

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْفُرْقَانِ

ترجمہ: حقیقت کا وہ معانی و معارف حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی قدس سرہما
تفسیر: شیخ التفسیر مولانا محمد اذہر کاندھلوی رحمہ اللہ

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سُورَةُ التَّوْبَةِ ۲۰ سُورَةُ الْقَائِنِ)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۲۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ۲۰ سُورَةُ الْيُسُوفِ)

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

تِلْكَ الْآيَاتُ الْفُرْقَانِ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَبِيًّا

معارف القرآن

ترجمہ: علامہ حضرت علامہ القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی مدظلہ العالی

تفسیر: شیخ التفسیر الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ

موضح فرقان معروف بہ

تفسیر عثمانی

ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

تفسیر

تفسیر حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ

۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ

(سورۃ النبا تا سورۃ النحل)

شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

۱۲۶۸ھ - ۱۳۲۹ھ

(سورۃ الفاتحہ تا سورۃ النساء)

(جلد ہفتم)

پارہ ۲۳ ۲۴ ۲۵

سورۃ ص تا سورۃ الحديد

مکتبہ حنیفیہ رشیدیہ®

LG-29 علامہ شبیر احمد عثمانی شریک الدواکراہو

042-37242117 - 0332-4377621

علامہ ابن عربیہ کے علوم کا پاسان
دینی و ملی کتابوں کا عظیم مرکز لیکچرارم چنل

حقی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس اعلیٰ کیلئے ایک ملکہ ترین
لیکچرارم چنل

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله

انتباہ اس تفسیر کی تدوین و تسوید اور کتابت کسی بھی طریقہ سے کاپی کرنا کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت قاتل تعزیر جرم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور جسٹس کاپی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نام کتاب _____ **تَفْہِیْمُ الْقُرْآنِ وَ تَفْسِیْرُ عَمِّ النَّبِیِّ**
جلد _____ ہفتم
سن اشاعت _____ عرم الحرام ۱۴۳۹ھ مطابق اکتوبر 2017ء
کمپوزنگ _____
ناشر _____ **مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (پبلشرز)**
باہتمام _____ انیس احمد مظاہری
اسٹاکس _____ مکتبہ المطاہر، جامعہ احسان القرآن لاہور
0332-4377501

کاوش اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشنگانِ علوم نبویہ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی عظیم کتاب **تَفْہِیْمُ الْقُرْآنِ وَ تَفْسِیْرُ عَمِّ النَّبِیِّ** پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شب و روز کی محنت شاقہ اس کے ظہور پذیر ہونے میں کارفرما رہی اس عظیم کام کو بحسن و خوبی سرانجام دینے میں بیہ العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نسخے کی تیاری زیرِ کثیر خرچ کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تاکہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہر کیف انسان خطا کا پتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لمحہ ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تصحیح میں حتی الامکان محنت و کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول و قرآن کو کسی مقام پر کوئی قابلِ تصحیح عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی درنگی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعتِ دین کے ساتھ ساتھ حفاظتِ دین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (پبلشرز)

فہرست مضامین

۵۲	تذکرہ اخلاص و فضائل ابراہیم و اسحاق و یعقوب و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام	۱۱	سورۃ ص
۵۵	بعد از ذکر احوال سعادہ تذکرہ مجرمین و اشیاء	۱۱	آغاز کلمہ معارف القرآن بسم اللہ الخ شیخ الحدیث مہاجر مدنی رحمہ اللہ
۶۰	اعلان توحید و رسالت و تحویف از آخرت	۱۳	آغاز سورت از بیان حقانیت قرآن و وعید و تنبیہ بر غرور و انکار تکبرین و کفار
۶۳	اختتام تفسیر سورت ص	۱۶	تنبیہ و توبیخ بر انکار رسالت سید المرسلین علیہم السلام و مقابلہ رب العالمین
۶۳	سورۃ الشہر	۲۲	تلقین صبر و تسلی نبی کریم علیہ السلام بذکر قصہ حضرت داؤد علیہ السلام
۶۷	اثبات حقانیت کتاب الہی و توحید خداوندی و ابطال شرک	۲۳	قصہ داؤد علیہ السلام
۷۰	شان بے نیازی پروردگار عالم و پسندیدگی ایمان و غضب بر کفر و نافرمانی	۲۵	واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بعض غیر مستند اور بے اصل روایات - العیاذ باللہ -
۷۲	فرا موشی و غفلت از رب منعم در حالت نعمت و اضطراب و انابت در مصیبت	۲۸	آیات مذکورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کمال
۷۵	مدح مومنین مطیعین و بیان مراتب عالیہ برائے اہل تقویٰ در دنیا و عقبی	۳۰	تفسیر آیات مشتملہ بر قصہ داؤد علیہ السلام
۷۹	مذمت و وعید بر شقاوت مجرمین و فلاح و کامرانی مومنین	۳۳	خلیفہ اور بادشاہ میں فرق
۸۲	بیان انشراح قلوب اہل ایمان و آثار خشیت و تقویٰ کہ از ذکر الہی و تلاوت قرآن است	۳۶	بیان حکمت تخلیق کائنات و اثبات حشر و ذکر عظمت کتاب خداوندی
۸۶	تمثیل حق و باطل و فرق در میان عبد مومن و مطیع و بندہ مشرک و عاصی	۳۹	قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام و بیان انابت الی اللہ مع حکومت و سلطنت و جملہ انعامات دنیویہ
۸۸	اختتام تجیسواں پارہ	۴۲	تفصیل ابتلاء سلیمان علیہ السلام
۸۹	چوبیسواں پارہ	۴۳	سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء کی حقیقت
۹۰	تنبیہ و تہدید بر تکذیب حق و صداقت و بیان حسرت و ملال مکذبین	۴۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاء (وَرَبِّ هَبْ لِي الْخَالِقَ)
۹۲	بیان قدرت خداوندی و عدم استطاعت بر مدافعت عذاب	۴۶	فائدہ
		۴۸	قصہ سوم حضرت ایوب علیہ السلام و مناجات بارگاہ رب العالمین
		۴۹	تحقیق ابتلاء ایوب علیہ السلام

۱۳۰	بعضے از احوال کفار بعد دخول تار و بیان دلائل قدرت پروردگار	۹۵	بیان قدرت خداوندی و اثبات حشر و تنبیہ بر شاعت مشرکین
۱۳۲	دعا کی روح اخلاص اور توجہ الی اللہ ہے		"توفی" کی ایک قسم "منام" یعنی نیند اور دوسری قسم "موت" ہے
۱۳۳	رفع الدرجات کی تفسیر	۹۶	تسلی برائے نبی کریم ﷺ بطعن تلقین دعا و بیان بچاؤ کی عالم پیش قدرت رب کبریا
۱۳۳	یوم الحلاق قیامت کا نام ہے	۹۹	بیان ترتیب عفو و نجات بر قبول اسلام۔ و ہلاکت و حسرت برائے مجرمان رب انام
۱۳۶	تنبیہ و وعید برائے ظالمین از کرب و اضطراب۔ روز قیامت مع تذکرہ قصہ موسیٰ علیہ السلام	۱۰۳	دنیا کے انسانوں کو رحمت و عافیت اور نجات و مغفرت کی قرآنی دعوت
	قصہ مرد مومن از آل فرعون و نصیحت و ارشاد و دعوت ایمان برائے فرعون و ارکان سلطنت الخ	۱۰۵	اثابت الی اللہ کا مفہوم
۱۳۱	آل فرعون کے مرد مومن کا نامحانہ خطاب اور اس کے خصوصی نکات	۱۰۷	رحمت خداوندی سے مایوسی جرم عظیم ہے
۱۳۵	آل فرعون کے مرد مومن کے ایمان و اخلاص سے صدیق اکبر ﷺ کا جذبہ ایمان بڑھ کر تھا	۱۰۸	اعلان برأت از شرک و تنبیہ و وعید بحکم اعمال و خسران انجام بر نافرمانی رب العالمین
	یوم التعداد کی تفسیر	۱۱۱	رفع صورت کی تفصیل
	بے شرمی و بیباکی فرعون و ارشاد و نصیحت مرد مومن بعد تکذیب و تردید و مقابلہ بار رسول خدا	۱۱۳	رفع صورت پر مدہوشی سے مستغنی کون لوگ ہوں گے
۱۵۳	مرد مومن کا دوسرا نامحانہ خطاب۔ دنیا کی بے ثباتی اور جزاء اعمال کا معیار	۱۱۳	بیان انجام حقارت و تذلیل کفار و مجرمین و انعام و اکرام اہل ایمان و مطہیین
۱۵۶	بعد از ذکر عذاب دنیوی و بیان عذاب برزخ و آخرت و خواری فرعونیاں	۱۱۶	دوزخ اور جنت کے دروازے اور ان میں داخل ہونے والوں کی کیفیات
۱۵۸	عالم برزخ اور وہاں کا عذاب	۱۱۹	جنت کے دروازے اعمال کی مناسبت سے متعین ہوں گے
۱۵۹	عذاب قبر کی وحی قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں	۱۲۰	اختتام سورہ زمر
۱۶۱	پیغام بشارت بہ نصرت خداوندی و تلقین مبرداستقامت و بیان ذلت و ناکامی اہل جہال و خصومت	۱۲۱	سُورَةُ التَّوْحِيدِ
۱۶۵	نصرت خداوندی کی صورتیں	۱۲۱	بیان عظمت خداوندی و تہدید بر مقابلہ و محادہ مغرورین و متکبرین
۱۶۶	﴿وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ پر ایک سوال اور اس کے دو جواب	۱۲۳	اللہ کی آیات میں جہال و خصومت ہلاکت کا سامان
۱۶۷		۱۲۶	ملائکہ حاملین عرش کی اہل ایمان کیلئے دعا

۲۰۲	تیسرا ثمرہ	۱۶۷	پہلا جواب
۲۰۲	چوتھا ثمرہ	۱۶۷	دوسرا جواب
۲۰۲	پانچواں ثمرہ	۱۶۹	دعا کی حکمت اور اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا راز
۲۰۲	چھٹا ثمرہ		بیان انعامات خداوندی و ذکر دلائل قدرت و اسباب معرفت
۲۰۲	ساتواں انعام و ثمرہ	۱۷۲	
۲۰۳	نزول ملائکہ اور مواقع نزول		حیرت و استعجاب بر جہل مجاہدین و مکذبین و وعید از عذاب آخرت
۲۰۳	جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا	۱۷۶	
۲۰۶	فضیلت دعوت الی اللہ و بیان صبر و استقامت و علم و درگزر در راہ حق	۱۷۷	مکذیب کتاب اور مکذیب رسول ہر ایک مستحق سبب عذاب ہے
۲۰۸	دعوت الی اللہ کے آداب اور صبر و تحمل کے بہترین ثمرات	۱۷۸	عذاب حیم و حیم کی ترتیب اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق ایت
۲۰۹	﴿أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ کی تحقیق	۱۸۰	ذکر انعامات و توحید رب العالمین، و تہدید مکررین و مشرکین
۲۱۳	بیان دلائل قدرت و تنبیہ و تہدید برائے ظالمین و آیات و احکام خداوندی	۱۸۱	بحث ایمان باس و ایمان یاس
۲۱۶	الحاد فی الدین اور تحریف	۱۸۱	سُورَةُ الْحَاقَّةِ
۲۲۰	اختتام چوبیسواں پارہ		حقانیت قرآن کریم و رسالت سید المرسلین و انجام مکذبین و مکررین و اجر و ثواب موئین
۲۲۱	پچیسواں پارہ	۱۸۵	قول حق اور ہدایت سے محرومی کے اسباب
۲۲۳	احاطہ علم خداوندی و بیان ذلت و ناکامی مجرمن و روز قیامت مع تجصیل و تحقیق اہل ضلال		استعجاب و توبخ بر کفر خالق کائنات و تہدید بذکر انجام مجرمن
۲۲۵	دلائل آفاق و انفس	۱۹۰	
۲۲۶	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا استدلال	۱۹۳	تخلیق کائنات اور ارض و سماء کی تربیت و مدت
۲۲۸	سُورَةُ الْاَنْعَامِ	۱۹۵	عاودہ و توبہ کی تاریخ اہل عرب کے لیے عظیم درس عبرت
۲۳۱	اشہاد و جی الہی مع بیان عظمت رب کبریا و وعید بہ شرک و نافرمانی	۱۹۹	تفصیل عذاب آخرت و ذلت و ناکامی مکررین و انعامات مطیعین
۲۳۳	﴿اَوَّلُ الْاٰیٰتِ﴾ اور ﴿مِنْ حُجَّتِہَا﴾ کا مفہوم	۲۰۱	استقامت کا مفہوم اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات
۲۳۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر زمین مکہ میں آمد اور اس کی آبادی	۲۰۲	پہلا ثمرہ
		۲۰۲	دوسرا ثمرہ

۲۸۰	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ	۲۳۸	مقصد وحید جملہ ادیان سادہ توحید خداوندی و قیام عدل و انصاف
۲۸۲	بیان عظمت و حقانیت کلام ربانی و وعید بر روش مجرمین و طہدین	۲۳۹	ابتداء تشریح احکام اور جملہ انبیاء علیہم السلام کا اصول، شرائع میں اتفاق
۲۸۶	تفصیح و توخ بر عناد و خاصیت مشرکین و انکار از قبول حق	۲۴۰	بیان نزول کتاب با حق و صداقت و نزول میزان برائے عدل و انصاف
۲۸۹	بیان استقامت ابراہیم علیہ السلام بر توحید خداوندی و نفرت و برات از شرک	۲۴۱	خوف آخرت ایمان و معرفت کا ثمرہ ہے
۲۹۳	تنبیہ و توخ بر غفلت و اعراض از ذکر خداوندی و حسرت و ندامت مجرمین روز قیامت	۲۴۳	ترغیب دار آخرت و تنبیہ از طلب دنیا و خسارہ مجرمین و ظالمین
۲۹۶	قصہ موسیٰ علیہ السلام برائے تائید مضامین سابقہ و اثبات غلبہ حق بر باطل	۲۴۵	﴿اَلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰی﴾ کی تفسیر
۲۹۹	تردید خصوصیت مشرکین و بارہ توحید و دعوت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام	۲۴۷	فرقہ شیعہ کی اختراع کردہ تفسیر
۳۰۱	تفسیر ﴿وَاِنَّهٗ لَعَلَّمٌ لِلْشَّاعِرِ﴾ اور مسئلہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام	۲۴۹	ذوی القربی کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے
۳۰۵	مرزا کا ایک اشکال مع جواب	۲۵۱	ہدایت افتراء علی اللہ و محرومی بد نصیبیاں از قبول حق و کامیابی مومنین
۳۱۰	تنبیہ بر مخالفت از حق و بیان انعام و اکرام مطیعین و ذلت و ناکامی مجرمین	۲۵۳	پیغام بشارت و رحمت برائے بندگان خدا در حالت یاس و ناامیدی و ذکر دلائل قدرت
۳۱۳	اختتام سورۃ الزخرف	۲۵۹	بیان اوصاف اہل ایمان و تقویٰ و حسن اخلاق معاشرت
۳۱۳	سُورَةُ الدَّحٰرِ	۲۶۲	حلم و درگزر و صبر و عفو انسانی کمالات میں عظیم ترین کمال ہے
۳۱۶	بیان عظمت کتاب اللہ و برکات زمانہ نزول قرآن مع دعوت ایمان الخ	۲۶۳	قباحات و محرومی و ذلت کفار روز قیامت الخ
۳۱۸	تفسیر آیت دخان	۲۶۷	اثبات رسالت نبی کریم علیہ السلام و تحقیق اقسام وحی
۳۲۱	تفسیر ﴿لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾	۲۷۰	وحی کا مفہوم
۳۲۳	عبرت ناک انجام مجرمین و ہلاکت و بربادی فرعون لعین	۲۷۱	حقیقت نبوت اور وحی
۳۲۷	نجات و کامیابی بنی اسرائیل مع بیان بعث بعد الموت	۲۷۲	اقسام وحی کی تحقیق و تفصیل
۳۲۸	قوم تبع	۲۷۳	الہام اور اس کی صورتیں
۳۳۲	تہدید و تنبیہ از روز قیامت و بیان نجات و کامیابی مومنین و متقین	۲۷۹	الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق
		۲۷۹	اختتام سورۃ شوریٰ

۳۸۲	جنوں کا ایک گروہ کا قرآن کریم سننا	۳۳۳	درخت زقوم
۳۸۳	اختتام سورۃ احقاف	۳۳۵	اہل جنت کا ہر خوف اور تکلیف سے مامون ہونا
۳۸۳	سُورَةُ الْمُحَكَّمَاتِ	۳۳۵	اختتام سورۃ دخان
۳۸۶	تنبیہ و تہدید بر کفر و انکار مکرین و بشارت برائے اہل ایمان و مطیعین	۳۳۵	سُورَةُ الْحَاقَّةِ
۳۸۷	میدان جہاد میں مسلمانوں کو ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ مقابلہ کا حکم	۳۳۷	بیان عظمت کتاب خداوندی و ذکر دلائل قدرت و تنبیہ بر اعراض و انحراف
۳۹۱	معیار نصرت خداوندی و غلبہٴ مومنین و خسران و ہلاکت مکرین	۳۳۹	دلائل قدرت و کونی انعامات خداوندی
۳۹۲	فائدہ	۳۴۰	اہل ایمان کو کافروں کی معاندانہ روش پر درگزر کی تلقین
۳۹۵	جزاء و انعامات اہل سعادت و محرومی و بد نصیبی اہل شقاوت	۳۴۳	انعامات دنیوی و اخروی بر قوم بنی اسرائیل و بیان بغاوت و نافرمانی ایشان
۳۹۸	آنحضرت ﷺ کیلئے امر بالاعتقار کی حقیقت	۳۴۵	انسانی زندگی شریعت اور شارع کی محتاج ہے
۴۰۱	جذبہ ایمان و اخلاص مومنین و شاعت اعتقاد و عمل منافقین	۳۴۹	دلائل قدرت خداوندی و تردید کفار و دھرمین مع انجام ہدایت و ضلالت
۴۰۳	اقتدار و حکومت ایمان و اخلاص کے بغیر فساد عالم کا باعث ہے	۳۵۲	اختتام سورۃ جاثیہ و اختتام پچیسواں پارہ
۴۰۳	فائدہ (لفظ تولیٰ کا ترجمہ)	۳۵۳	چھبیسواں پارہ
۴۰۴	صلہ رحمی کی تاکید اور معاشرہ میں اس کے آثار و برکات	۳۵۳	سُورَةُ الْاَنْكَبُوتِ
۴۰۶	تہدید و تحذیر باظہار کفر و تدابیر منافقین و دشمنان اسلام و مساعین	۳۵۷	دلائل قدرت خداوندی و گمراہی مکرین قیامت و اثبات رسالت نبی کریم ﷺ
۴۰۷	نفاق کے آثار کا چہرہ اور لب و لہجہ سے نمایاں ہونا	۳۵۹	آنحضرت ﷺ کی شان رسالت
۴۱۰	بیان انجام کفر و عناد از اسلام و تلقین صبر بر استقامت برائے مومنین الخ	۳۶۶	بیان ذہبت کفار و بارۃ قبول ہدایت و انحراف از حق الخ
۴۱۲	حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے وجود بابرکت کے لئے قرآنی بشارت	۳۶۸	مدت حمل و زمانہ رضاعت کے بارہ میں مفسرین کی تحقیق
۴۱۳	اختتام سورۃ محمد (ﷺ)	۳۶۸	فائدہ
۴۱۳	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۳۷۲	تسلٰی نبی کریم ﷺ بر کندیب کفار و مجرمین
۴۱۳	سورۃ البقرہ کا مقام نزول	۳۷۵	مقام احقاف
		۳۷۶	تذکرہ ہلاکت امم سابقہ برائے عبرت اہل مکہ
		۳۸۰	اطاعت و قبول حق جماعہ از جنات جبرکت استماع قرآن آیات و نبات الخ

۳۱۳	مقاصد سورۃ النّٰح	تورات و انجیل میں حضرات صحابہ علیہم السلام کے ایمان و تقویٰ کی نشانیاں	۳۵۷
۳۱۶	واقعہ حدیبیہ اور فتح مہین	حضرات صحابہ علیہم السلام کے خصوصی فضائل اور ان کے ایمان و تقویٰ کی قرآنی شہادت	۳۵۸
۳۱۸	معاہدہ حدیبیہ اسلام کی عزت و در بلندی اور فتح عظیم	نکتہ (سات صفات)	۳۵۹
۳۲۲	پیغام تہنیت برائے سید المرسلین علیہم السلام بفتح مبین و اعلان اتمام نعمت النّٰح	نکتہ (اخراج شطاہ)	۳۶۰
۳۲۲	فتح مہین اور انعامات خداوندی	دوسرا مرتبہ فازرہ	۳۶۰
۳۲۷	بشارات اہل حدیبیہ اعطاء نعماء دنیویہ و اخرویہ	تیسرا درجہ فاستغلاظ	۳۶۰
۳۲۹	حضرات صحابہ علیہم السلام کے قلوب میں نزول سکنت کی بشارت النّٰح	چوتھا درجہ فاستوی علی سوتہ	۳۶۱
۳۳۰	انعام بعثت رسول اکرم علیہ السلام و حق تعظیم و توقیر و عہد اطاعت و فرمانبرداری	اعدہ مغفرت و اجر عظیم از حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین	۳۶۲
۳۳۱	رسول اللہ علیہ السلام کی شہادت	سُورَةُ الْمُبَارَات	۳۶۳
۳۳۱	رسول اللہ خدا علیہ السلام سے بیعت اللہ سے بیعت ہے	حقوق آداب و عظمت رسول اکرم علیہ السلام و انحصار فلاح و سعادت النّٰح	۳۶۵
۳۳۵	قباّح و شائع منافقین و مخلفین و بیان حکم معذورین	بارگاہ رسالت میں حضرات صحابہ علیہم السلام کی شان ادب و تواضع	۳۶۶
۳۳۹	سفر حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والوں کی آزمائش اور سزا	فائدہ	۳۶۷
۳۳۹	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں پیش آنے والے مقابلہ کی حقیقت	تنبیہ و تہدید بر بے تمیزی و تحقّری در بارگاہ رسالت و تلقین آداب تعظیم و اطاعت	۳۶۹
۳۴۰	قرآنی پیش گوئی کے مصداق خلفائے ثلاثہ علیہم السلام تھے	قبیلہ بنو قسیم کا گستاخانہ طرز اور ان کو تنبیہ و نصیحت	۳۷۰
۳۴۷	بیعت الرضوان و فضائل اہل بیعت مع بشارت انعام خداوندی النّٰح	اعتبار روایت کا قرآنی ضابطہ	۳۷۱
۳۴۹	سبب بیعت الرضوان	ترغیب و تاکید باہمی اخوت و ہمدردی و تنبیہ و تہدید بر تحقیر و تذلیل	۳۷۵
۳۵۰	بیعت الرضوان میں ایک بیٹے کی اپنے باپ سے سہقت	اہل ایمان کے دو گروہوں کے درمیان قتال کی صورت میں تمام مسلمانوں پر ذمہ داری	۳۷۷
۳۵۱	خبر ہمار کہ جس کے نیچے بیعت الرضوان ہوئی	ایمان کے ساتھ فسق کا عنوان زیب نہیں دیتا	۳۷۸
۳۵۲	تعبیر ﴿وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کی بلاغت و نکتہ	تنبیہ و تہدید بر بدگمانی و غیبت و ممانعت از تجسس احوال	۳۸۰
۳۵۳	خاتمہ سورت بر بشارت قلبہ و ترقی اسلام مع بیان فضائل حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین		

۵۲۸	وعدہ انعام و اکرام برائے اہل ایمان و ایقان		مدار فضیلت و کرامت ایمان و تقویٰ است نہ نسبت
	زجر و توغیح مجرمین از عذاب خداوندی و حمایت ایزدی بہ	۴۸۳	خاندان و قبائل
۵۳۳	تسبیح و حمد رب العالمین	۴۸۶	اختتام سورۃ حجرات
۵۳۶	سُورَةُ التَّحْوِیٰ	۴۸۶	سُورَةُ التَّحْوِیٰ
	اثبات عظمت نبوت و محبت اقوال رسول اللہ ﷺ		بیان عظمت کلام خداوندی و انکار منکرین و تعجب بر حشر و نشر
۵۳۹	و عصمت حیات طیبہ	۴۸۹	
۵۴۱	شب معراج میں مشاہدہ آیات قدرت		تنبیہ و تہدید کفار قریش پر انکار آخرت و حوالہ تاریخ
	تنبیہ و تہدید بر انکار توحید و رسالت و عدم حقیقت	۴۹۲	ہلاکت امم سابقہ
۵۴۶	معبودان باطلہ		کمال قدرت خداوندی از روئے علم و احاطہ باحوال
	عظمت شان رب العالمین روز عشر و شاعت عقائد	۴۹۵	انسانی
۵۵۰	مشرکین		شدت عذاب خداوندی بر مجرمین و عزت و اکرام
۵۵۱	قانون مجازات اور اعمال سیئہ کی تفصیل	۵۰۱	مطیعین
	خصائص اوصاف سعادت و شقاوت و قانون جزاء	۵۰۳	﴿قُلْ مِنْ مَّزِیْدٍ﴾ کی تفسیر
۵۵۵	اعمال	۵۰۵	سُورَةُ الْاٰرٰثِیٰتِ
	قرآنی فیصلہ کہ ہر جد و جہد بار آور ہوتی ہے اور مسئلہ	۵۰۶	اعلان وقوع قیامت و تنبیہ و توغیح بر تر دو انکار حشر و نشر
۵۵۸	ایصال ثواب	۵۰۷	کلمات قسم کی تشریح
۵۶۰	اختتام سورۃ نجم		انعام و اکرام مطیعین و آثار ایمان و تقویٰ در حیات
۵۶۰	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۱۰	مومنین
	اعلان قرب قیامت مع ذکر دلائل قدرت خداوند جلیل و	۵۱۱	اہل ایمان و تقویٰ کے خصوصی اوصاف
۵۶۱	رسالت نبی کریم ﷺ و تہدید و تنبیہ بر اعراض منکرین	۵۱۲	﴿اَلَمْ تَعْرِضُوْہُمْ﴾ کی تفسیر
	و مجرمین	۵۱۳	ستائیسواں پارہ
۵۶۳	مشاہدہ اور تواتر سے معجزہ شق القمر کا ثبوت		تذکرہ مہمانان ابراہیم علیہ السلام مشتمل بر ثواب مصدقین و
	مخالفین اسلام کا معجزہ شق القمر پر اعتراض اور اس کا	۵۱۵	عقوبت کاذبین
۵۶۵	جواب	۵۱۷	فائدہ
۵۶۶	معجزہ رد شمس		اثبات توحید و رسالت مع دلائل و براہین و تسلی سید
۵۶۶	معجزہ جس شمس	۵۱۹	الانبیاء والمرسلین ﷺ
	تاریخ شقاوت و بد نصیبی و ہلاکت امم سابقہ و تصدیق	۵۲۲	سُورَةُ الطُّوْرِ
۵۷۰	انبیاء و مرسلین قصہ اول قوم نوح علیہ السلام	۵۲۳	تہدید و توغیح منکرین معاد و عید عذاب برائے اہل عناد
		۵۲۵	کلمات قسم اور جواب قسم میں ربط و مناسبت

۶۱۳	حقانیت قرآن کریم و اثبات وقوع یوم عظیم	۵۷۱	قصہ قوم عاد
۶۱۵	موت کے وقت انسانوں کے طبقات	۵۷۲	قصہ قوم ثمود
۶۱۶	اختتام سورۃ الواقعہ	۵۷۲	قصہ قوم لوط (علیہ السلام)
۶۱۶	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۷۵	تنبیہ قریش مکہ بعد از کربلا و اوقات نصیحت و عبرت
۶۱۸	اللہ تعالیٰ کی چند اہم صفات کا ذکر	۵۷۶	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ
۶۲۲	دعوت ایمان برہم کون و مکان و حکم اطاعت رسول کریم ﷺ و ترغیب بذل مال عزیز برائے رضائے خداوند ذوالجلال	۵۸۰	انعامات رب جلیل بر انسان اعطائے وصف بیان و تعلیم قرآن و فیضان نعماء جسمانیہ و روحانیہ
۶۲۶	احوال آخرت و میدان حشر مع ذکر انعام و اکرام، مومنین و ذلت و ناکامی مکررین	۵۸۲	انعام خداوندی بصورت وجود انسانی و عطاء صفات و کمالات ایمانی
۶۲۷	میدان حشر میں منافقین کی مومنین سے التجا	۵۸۳	نجم و شجر کی تفسیر
۶۳۰	شکوہ خداوندی از غفلت اہل اسلام و انہماک در نعماء دنیا	۵۸۳	وضع میزان کا مفہوم
۶۳۲	دنیوی نعمتوں اور راحتوں کی فراخی طبعاً انسان کو غافل بناتی ہے	۵۸۶	عظمت خداوند رب انام مع ذکر احوال قیامت و ذلت و بد حالی مجرمین
۶۳۵	تمثیل بے ثباتی دنیا و عظمت خداوند خالق کائنات و تعلیم صبر و قناعت و تاکید فکر آخرت	۵۹۰	اعزاز و اکرام اہل ایمان اعطاء نعمتہائے عظام از رب ذوالجلال والا اکرام
۶۳۹	بعثت انبیاء ﷺ برائے ہدایت عالم و عطاء اسباب رشد و فلاح	۵۹۳	قرآن کریم میں تکرار آیات و مضامین کی حکمت
۶۴۲	لوہے کی سختی اور اس کے منافع	۵۹۸	سُورَةُ الْاٰلِیْمٰتِ
۶۴۲	اہل کتاب و نصاریٰ کی رہبانیت	۶۰۱	اخبار وقوع قیامت و تقسیم انسان در گروہ ثلاثہ
۶۴۳	اختتام تفسیر ستائیسواں پارہ	۶۰۳	اہل ایمان و تقویٰ کا ہر دور میں بکثرت ہونا امت محمدیہ ﷺ پر خصوصی انعام
		۶۰۸	ذلت و خواری محرومین از ایمان و ہدایت و شدائد روز قیامت و دلائل بعثت بعد الموت

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

غربی اسٹریٹ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة ص

اس سورت کا نام سورة ص ہے یہ سورت بھی مکہ میں اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی (قرطبی) امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابو جہل بھی تھا آنحضرت ﷺ کی شکایت کرنے آئے کہ محمد ﷺ ہمارے معبودوں کی ہجو اور توہین کرتے ہیں اور انکو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں ابو طالب نے ان لوگوں کی موجودگی میں آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ ﷺ نے جو انبیاء ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں یہ اگر مان لیں تو عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم جزیرہ دینے لگیں، یہ لوگ پوچھنے لگے ایسی کون سی وہ بات ہے ایک تو کیا ہم دس باتیں ماننے کو تیار ہیں بتائیے وہ ایک بات کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”لا الہ الا اللہ“۔ یہ سنتا تھا کہ وہ سب نہایت برا فروختہ اور مشتعل ہو کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے عجیب بات ہے کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس پر یہ سورت آیت ﴿بَلْ لَّئِنَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ تک نازل ہوئی بالعموم زوایات اور محدثین و مفسرین کی نقول میں یہ سورت سورة ص کے نام سے معروف ہے لیکن بعض مفسرین نے اس سورت کا ایک اور نام سورة داؤد بھی بیان کیا ہے کیونکہ اس میں داؤد علیہ السلام کے قصہ کو خاص عظمت اور اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

۳۸ سُورَةُ ص مَكِّيَّةٌ ۳۸ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتُهَا ۸۸ رُكُوْعَاتُهَا ۸

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝۱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝۲ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ

قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں فل بہت غارت کر دیں ہم نے ان سے قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔ بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلہ میں۔ بہت کھپا دیں ہم نے ان سے فل یعنی یہ عظیم الشان عالی مرتبہ قرآن (جو عمدہ نصیحتوں سے ہر اور نہایت موثر طرز میں لوگوں کو ہدایت و معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے) بآواز بلند شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ قرآنی صداقت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تنہیم میں کچھ قصور ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اس کی تبلیغ و تبیین میں معاذ اللہ قصور ہیں۔ بلکہ انکار و انحراف کا اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی فتنی، باطلانہ غرور و نخوت اور معاندانہ مخالفت کے جذبات میں گھٹے ہوئے ہیں۔ ذرا اس دلدل سے نکلیں تو حق و صداقت کی صاف سرک نظر آئے۔

● شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کے دست مبارک کے لکھی ہوئی بسم اللہ کا عکس جب کہ موصوف محترم حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی تعزیت کیلئے لاہور تشریف لائے اور تاجپڑ کو معارف القرآن کی تکمیل کیلئے فرمایا تو آئندہ مسودہ کی ابتداء اپنے قلم مبارک سے بسم اللہ لکھ کر فرمائی اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے فراق پر آنکھوں سے جاری تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے ۱۲ محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِجْنَ مِّنَاصٍ ۝۵ وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ

پہلے جماعتیں پھر لگے پکارنے اور وقت نہ رہا خلاصی کا فل اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا پہلے سنگتیں پھر لگے پکارنے اور وقت نہ رہا خلاصی کا۔ اور اچنبھا کرنے لگے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا

مِّنْهُمْ ۚ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝۶ اَجَعَلَ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَّاحِدًا ۚ اِنْ هٰذَا

انہی میں سے اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا فل کیا اس نے کردی انہوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی بندگی یہ بھی ہے انہی میں سے۔ اور لگے کہنے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ کیا اس نے کردی انہوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی؟ یہ بھی ہے

لَشَيْءٍ عَجَابٌ ۝۷ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَعْبُدُوا عَلٰٓى الْهَيْكَلِ ۚ اِنْ

بڑے تعجب کی بات اور مل کھڑے ہوئے کئی بیچ ان میں سے کہ چلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر فل بچک بڑے تعجب کی بات۔ اور مل کھڑے ہوئے کتنے بیچ ان میں کہ چلو اور ٹھہرے رہو اپنے ٹھاکروں پر۔ بے شک شک

هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ ۝۸ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰیَةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝۹

اس بات میں کوئی غرض ہے فل یہ نہیں سنا ہم نے اس بچھلے دین میں اور کچھ نہیں یہ بتائی ہوئی بات ہے فل اس بات میں کچھ غرض ہے۔ یہ نہیں سنا ہم نے اس بچھلے دین میں۔ اور کچھ نہیں یہ بتائی بات ہے۔

فل یعنی ان کو معلوم رہنا چاہیے کہ اسی ضرور و تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھکان کر بہت سی جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے لڑتے رہے۔ پھر جب براقت آ کر پڑا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے۔ مگر اس وقت فریاد کرنے سے کیا بلدا۔ رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا، اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کے شور و بکام کی طرف توجہ کی جائے۔

فل یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا تو خیر ایک بات تھی۔ ہم ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھمکانے لگے اور کہے میں آسمان والے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے اب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادوگر نے جھوٹا ڈھونگ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جادو کے زور سے کچھ کرشنے دیکھا کر انہیں معجزہ کہنے لگا اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے علوم ہیں۔ اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔

فل یعنی اور لیجئے! اتنے بی شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا بننے دیا۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی کروں سے ہوتی پٹی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے۔ گویا ہمارے باپ دادا سے نرے ہال اور بیوقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبدیت خم کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ ابوطالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابوطالب سے آن کر حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور میں طرح طرح سے آجس پاتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا! میں ان سے صرف ایک لکھ پاتہا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کی خدمت میں جو یہ پیش کرنے لگیں۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ بتا دیجئے وہ لکھ کیا ہے، آپ ایک لکھ کہتے ہیں ہم آپ کے دس لکھے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا زیادہ نہیں بس ایک اور صرف ایک ہی لکھ ہے لا الہ الا اللہ یہ سنتے ہی پیش میں آ کر سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو بھٹا کر اکیلا ایک خدا۔ چلو جی! یہ اپنے منصوبے سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ یہ تو انہی ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت و حمایت پر جے رہو۔ مبادا ان کا پردہ پیچھڑا کسی ضعیف الاعتقاد کا قدم پرانے آبائی طریقہ سے بٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کی ان شک کو شش کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔

فل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضرور اس میں ان کی کوئی حرج ہے۔ وہ یہی کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم سب کو اپنا محکوم اور مطیع بنالیں اور دنیا کی حکومت دریاست مائل کر لیں۔ مولانا یہ ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو =

آغاز سورت از بیان حقانیت قرآن و وعید و تنبیہ بر غرور و انکار متکبرین و کفار

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ...﴾... إِنَّ هَذَا إِلَّا الْخِطْلَانُ ﴿﴾

ربط سورۃ: ..... گزشتہ سورۃ والصفات کی ابتداء توحید کے مضمون سے ہوئی اور خاتمہ ﴿مَنْ جَاءَكَ مِنَ الْعَبَدِ﴾ سے مسئلہ نبوت و توحید پر ہوا اس مناسبت سے اس سورۃ کا آغاز قرآن کریم کی حقانیت اور عظمت شان سے ہوا جو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے نیز گزشتہ سورت کی طرح اس میں بھی انبیاء سابقین کے واقعات ذکر فرمائے گئے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ احوال بیان فرمائے گئے جو گزشتہ سورت میں نہیں تھے سورت کے آخری حصے میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا تھا ﴿لَوْ أَنَّا عِندَكَ ذِکْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ لکن اے خداوندِ عالم! ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ کہ اگر ہمارے پاس اولین کا کوئی ذکر ہوتا تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے تو اس سورت کی ابتداء میں قرآن کی صفت ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ ارشاد فرما کر یہ ظاہر فرمادیا گیا کہ جس ذکر کی تم تمنا کرتے تھے اب وہی قرآن ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ نازل کر دیا گیا لہذا اب تم کو چاہیے کہ حسب وعدہ ایمان لاؤ اور اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے بن جاؤ۔

پھر مضمون سورت کا اختتام اس وعدۃ الہیہ پر ہوا ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾... الی... ﴿لَهُمْ الْغَلَبُ یَوْمَئِذٍ﴾ انبیاء علیہم السلام کی تائید و نصرت کا فیصلہ ہو چکا اور یہ کہ اللہ کا لشکر کافروں اور دشمنوں پر غالب آئے گا تو اس سورت کی ابتداء قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کے بیان سے کی گئی اور اس پر ایمان نہ لانے والوں پر تنبیہ و تہدید فرمائی گئی ارشاد فرمایا۔

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی ہی عزت ۱ و شرف اور عبرت والا ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت و ہدایت کے جملہ علوم پر مشتمل ہے کہ اسکی صداقت و حقانیت عزت و شرف کا باعث ہے اور اہم سابقہ کے احوال اور تاریخ حقائق عبرت و نصیحت کا سامان ہیں۔

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ میں داؤد قسمیہ ہے اور عربیت کی رو سے جملہ قسمیہ جواب قسم پر پورا ہوتا ہے تو یہاں جواب قسم مخدوف ہے سورۃ یسین کی ابتداء ہی ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ﴾ جملہ قسمیہ تھی مگر وہاں جواب قسم مذکور تھا یعنی ﴿وَإِنَّكَ﴾ = کامیاب نہ ہونے دیں۔ بعض مفسرین نے "ان هذا الشیء یزاد" کا مطلب یہ لیا ہے کہ بیشک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہی کر چکے ہیں کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں یا یوں کہا جائے کہ یہ بات (معلوم ہوتا ہے) ہونے والی ہے۔ لہذا کو یہی منظور ہے کہ دنیا میں انقلاب ہو۔ لہذا جہاں تک ہو سکے مہر و تجل سے اپنے قدیم دین و آئین کی حفاظت کرتے رہو۔ یا ممکن ہے ازراہ تحقیر کہا ہو کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سب کچھ ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آدمی جو ارادہ اور تمنا کرے وہ پوری ہو۔ چاہیے کہ ہم ان کے مقابلہ میں قدم پیچھے نہ بنائیں۔

۲۵ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "بجھلا دین کہتے تھے اپنے ہاپ دادوں کو۔ یعنی آگے تو نے ہیں کہ اگلے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ مجھے۔" اور ممکن ہے پہلے دین سے عیسائی مذہب مراد ہو۔ عیساکہ اکثر ملت کا قول ہے۔ یعنی نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ سب خداؤں کو ہٹا کر ایک خدا رہنے دیا ہو۔ آخروہ بھی تین خدا تو مانتے ہیں اور انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اگر پہلی کتابوں میں کچھ اصل ہوتی تو وہ ضرور قبول کرتے۔ معلوم ہوا کہ محض گھڑی ہوئی بات ہے۔ العلماء ہاں۔

● میں عزت و شرف کے ساتھ لفظ عبرت کا اضافہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ ذکر وضع عربیہ کے لحاظ سے دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک عزت و شرف اور دوسرے عبرت و نصیحت اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ ۱۲

لَیِّنَ الْمُؤْسِلِیْنَ﴾ بعض حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جواب قسم محذوف ہے اور آئندہ آیت ﴿وَعَجَبُوا اَن جَاءَهُمْ مُّتَنَبِّئٌ مِّنْهُمْ﴾ اس کے مضمون پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا عذاب آخرت سے ڈرانے والے ان کے سامنے آئے تو کفار مکہ غرور و تکبر اور مخالفت و سرکشی پر کمر بستہ ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کا عذاب آخرت سے ڈرانا تو فرض رسالت تھا مگر بجائے ایمان لانے کے کافروں نے غرور و تکبر اور مخالفت کا طریق اختیار کیا تو جواب قسم کا مضمون اس طرح مقرر مان لیا جائے۔ انہ لحق والایمان بہ ولمن جاء بہ لازم یعنی قسم ہے قرآن کی جو بڑی ہی عزت اور عبرت والا ہے بیشک یہ قرآن حق ہے اور اس پر اور قرآن لانے والے پر ایمان لانا لازم ہے لیکن افسوس کافر ایمان نہ لائے بلکہ تکبر اور مخالفت میں لگے رہے بعض مفسرین جواب قسم میں سورۃ یٰسین کی طرح ہی ﴿اِنَّكَ لَیِّنَ الْمُؤْسِلِیْنَ﴾ کے مضمون کو جواب قسم قرار دیتے ہیں، یہ قرآن عالی مرتبت بیشک آپ ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے اس میں تو کوئی خفایا شبہ نہیں کہ کافر اس وجہ سے آپ ﷺ پر ایمان لانے میں تردد کریں ﴿هَبِلَ الْاٰیْمٰنُ کَفَرًا﴾ (الح) نہیں بلکہ کافر اپنے تکبر اور مخالفت میں ایمان لانے سے انحراف کر رہے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے تو اسی مضمون کو جواب قسم قرار دیا (تفسیر مظہری: ۸/۱۵۴) زاد المسیر میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جواب قسم انہ لمعجزا وان محمدا لصادق ہے یعنی قرآن معجز ہے یا یہ کہ محمد ﷺ سچے ہیں۔ لہذا کفار مکہ کو چاہیے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کو بھی مانیں الغرض ایسی عظمت و شرف والی کتاب پر ایمان نہ لانا یقیناً اس کتاب میں کسی تردد و شبہ کی بنا پر تو ممکن نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اپنے غرور و نخوت اور عداوت و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اس عناد و سرکشی میں مبتلا ہونے والوں کو دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے ہم تو ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت و شوکت میں ان سے بھی بڑھ کر تھے لیکن جب ان پر عذاب آیا تو چیخ اٹھے اور پکارنے لگے کہ کوئی انکی فریاد کو پہنچ جائے مگر وقت نہ ① رہا تھا کہ بھاگ سکیں اور بچ جائیں اور بجائے اسکے کہ ایمان لاتے ان کافروں نے اس بات پر تعجب کیا کہ آگیا انکے پاس ایک پیغمبر انہی میں سے جو ان کو ڈرانے والا ہے حالانکہ اس بنا پر کہ وہ انہی کی قوم اور قبیلہ کا جانا پہچانا تھا مگر انہوں نے یہ کہا یہ تو یقیناً جادوگر بڑا ہی جھوٹا ہے نہ یہ وحی ہے اور نہ یہ اپنے اعلان میں سچا ہے بلکہ جو معجزات و خوارق ہیں وہ جادو ہے اور جو اعلان نبوت ہے وہ جھوٹ ہے کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دینا یہ تو بیشک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک خدا ساری کائنات کا کام چلائے اور جب آپ ﷺ نے لوگوں سے یہ کہا اگر تم پر کلمہ مان لو عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے تو انکے سر پر آوردہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں پر مضبوطی سے جے رہو بے شک یہ بات تو یقیناً ایسی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے کسی مقصد کا ارادہ ① لفظ لات حین مناصص کا یہ ترجمہ ہے کہ لفظ لات دراصل لئی کیلئے وضع کردہ لفظ لائی ہے جس پر تا کا اضافہ کر کے لات کی صورت میں استعمال کیا گیا جیسے لفظ رب۔ اور ثم۔ تا کے اضافہ کے ساتھ استعمال کئے گئے ہیں، "خفش" کا قول ہے لائی جنس کا ہے اور خبر محذوف ہے اے لاحین مناصص کائن لکم۔ یعنی تمہارے واسطے خلاصی کا وقت نہیں ہونے والا ہے، یسویہ، یسویہ اور خلیل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے دو معمولوں یعنی ام و خبر میں سے کوئی محذوف ہے سند ابوداؤد، میاسی کی روایت میں ہے کہ کسی نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا ایسے بعضین فزولا و فزرا۔ یعنی نہیں ہے وقت اترنے اور بڑھنے کا "مناصص" مصدر ہے جس کا مادہ نوص ہے اہل لغت کے نزدیک نوص تاخیر یعنی پیچھے ہٹنے کا اور بوص تقدم یعنی آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔

کیا گیا ہے شاید اپنی غرض و مطلب برآری کیلئے تم سے یہ کہا جا رہا ہے اور اس طرح اپنی سرداری کا ارادہ ہوگا ہم اس شخص کو اپنی غرض میں ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے اس لئے یہاں سے اٹھ کھڑے ہو اور چلو اور اپنے معبودوں پر ہی جے رہو ہم نے تو یہ بات (توحید کی) پہلے کسی ملت میں نہیں سنی نصاریٰ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں مجوس و آتش پرست بھی، و دُخدا یزدان، اور اہرمن کے قائل ہیں اور خود ہمارے آباء و اجداد قریش کے تمام قبیلے بھی بہت سے خداؤں کے قائل تھے تو پھر اس مدعی نبوت نے کہاں سے یہ بات نکالی کہ خدا ایک ہی ہے بس یہ (توحید کی بات) تو صرف اسی شخص کی اپنی طرف سے نئی ایجاد کردہ بات ہے جس کو اس نے اپنے دل سے گھڑ لیا کفار مکہ کے اصل بنیادی شے تین تھے ایک توحید کے متعلق۔ دوسرا نبوت کے متعلق، اور تیسرا معاد یعنی قیامت کے متعلق تو ان آیات میں پہلے شبہ یعنی انکار توحید کا بیان ہے کہ مکرین نے اعلان توحید سن کر بڑی قوت کے ساتھ اس کا رد کیا اور شرک ہی پر جے رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور یہ کہ نبوت کا اعلان کرنے والے اس شخص کا اپنا کوئی مقصد و مطلب معلوم ہوتا ہے، اور بظاہر اس بہانہ سے اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے اور ہم ان کو اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

بعض مفسرین نے ﴿اِنَّ هٰذَا لَفِئۡتَیۡ وَّٰٓءِیۡۤاۤذٍ﴾ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بیشک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد ﷺ ارادہ ہی کر چکے ہیں کفار مکہ کے اس پچھلے شبہ کے ذکر کے بعد دوسرا شبہ انکار رسالت کے متعلق آیت میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

۱۱ اُنۡزِلَ عَلَیْہِ الذِّکۡرُ مِنْۢ بَیۡنِنَا ؕ بَلْ هُمۡ فِیۡ شَکٍّ مِّنۡ ذِکۡرِیۡ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُوقُوۡا

کیا اسی پر اتنی نصیحت ہم سب میں سے فل کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں کوئی نہیں ابھی انہوں نے کچھی نہیں کیا اسی پر اتنی سمجھوتی؟ ہم سب میں سے۔ کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں۔ کوئی نہیں ابھی کچھی نہیں

عَذَابٍ ە اَمْ عِنۡدَہُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَۃِ رَبِّکَ الْعَزِیۡزِ الْوَحَّابِ ۙ اَمْ لَہُمۡ مُّلَکٌ

میری مار فل کیا ان کے پاس میں خوانے تیرے رب کی مہربانی کے جو کہ زبردست ہے بخشنے والا یا ان کی حکومت ہے میری مار۔ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہر کے؟ جو زبردست ہے بخشنے والا۔ یا ان کی حکومت ہے

السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَیۡنَہُمَا ۚ فَلَیۡرَتَقُوۡا فِیۡ الۡاَسۡبَابِ ۙ جُنۡدًا مَّا هُنَالِکَ

آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر فل ایک لشکر یہ بھی وہاں آسمانوں میں اور زمین میں اور جو ان کے بیچ میں ہے تو چاہئے چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ ایک لشکر یہ ہے وہاں

فل یعنی اچھا قرآن کو اذکار کا لام ہی مان لو اور یہ بھی نہ ہی کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا انتخاب ہوا کیا مارے ملک میں ایک یہی اس منصب کے لیے رہ گئے تھے؟ اور کوئی بڑا رئیس مائدہ اُردا کو نہ ملتا تھا جس پر اپنا کلام نازل کرتا۔

فل یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول یا دھوکائی کا جواب ہوا۔ یعنی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ابھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آ کر رہے گا۔ کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدا کی مار کا مزہ نہیں بکھا۔ جس وقت خدا کی مار پڑے گی تمام شوک و شہات دور ہو جائیں گے۔

فل یعنی رحمت کے خوانے اور آسمان و زمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ زبردست ہے اور بڑی بخشش والا ہے جس پر جو انعام چاہے کرے کون =

مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

تباہ ہوا ان سب لشکروں میں فل جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون بنیوں والا فل تباہ ہوا ان سب لشکروں میں۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، نوح کی قوم اور عاد اور فرعون بنیوں والا۔

وَمُؤَدُّ قَوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لُجِّمَةَ ۝ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ إِنَّ كُلًّا أَكْذَبُ الرُّسُلِ

اور مؤد اور لوط کی قوم اور ایک کے لوگ فل وہ بڑی بڑی لڑیں یہ جتنے تھے سب نے یہی کیا کہ جھٹلایا رسولوں کو اور فرعون اور لوط کی قوم اور ایک کے لوگ۔ وہ فوجیں۔ یہ جتنے تھے سب نے یہی جھٹلایا رسولوں کو،

فَقُتِلَ عِقَابٌ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا

پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا فل اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی فل اور کہتے ہیں اے رب پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔ اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ بھی، مگر یہی ایک چنگھاڑ کی، جو بیچ میں دم نہ لے گی۔ اور کہتے ہیں اے رب

عَجَّلْ لَنَا قَطَنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

جلد دے ہم کو چٹنی ہماری پہلے حساب کے دن سے فل

شباب دے ہم کو چٹنی ہماری، پہلے حساب کے دن سے۔

تنبیہ و توبیخ برائکار رسالت سید المرسلین ﷺ و مقابلہ قدرت رب العالمین

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿هُوَ أَنزَلَ عَلَيْنَا الَّذِي كُرَّ... إِلَى... قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾

= روک سکتا ہے یا نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی حکمت و دانائی سے کسی بشر کو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرماتا ہے تو تم دُخل دینے والے کون ہو کہ صاحب اس پر یہ مہربانی فرمائی ہم پر مدد فرمائی۔ کیا رحمت کے خزانوں اور زمین و آسمان کی حکومت کے تم مالک و مختار ہو جو اس قسم کے لغو اعتراضات کرتے ہو۔ اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ۔ اور دریاں تان کر آسمان پر چڑھاؤ۔ تاکہ وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی آفتابند کر سکو اور طویات پر قابض ہو کر اپنی مرضی و مشاء کے موافق آسمان و زمین کے انتقام و تدبیر کا انجام دے سکے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزان رحمت کی مالیت کا دعویٰ بحث ہے۔ پھر خدائی انتقامات میں دُخل دینا بجز بے حیائی یا جنون کے اور کیا ہو گا۔ ایازہ خود بخود شناس۔

فل یعنی کچھ بھی نہیں۔ زمین و آسمان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بچا رہے کیا ہوتے۔ چند ہزیمت خوردہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تباہ شدہ قوموں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ منظر "بد" سے لے کر "فتح مکہ" تک لوگوں نے دیکھ لیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "یعنی اگلی قومیں برباد ہوئیں۔ اگر چہ بائیں توان میں ایک یہ بھی برباد ہوں۔" گویا اس آیت کا ربط ماقبل سے بتلا دیا۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی بہت زور و قوت اور لاؤ لنگر والا جس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھوسنے کا زہر دینے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو چوسکا کر کے مارتا تھا اس سے اس کا نام ذوالاوتاد (بنیوں والا) پڑ گیا۔ واللہ اعلم۔

۱۳ یعنی حضرت حبیب علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے۔

۱۴ یعنی یہ بڑی بڑی طاقتور فوجیں اور رسولوں کو جھٹلا کر سزا سے بچ سکیں۔ تمہاری تو حقیقت کیا ہے۔

۱۵ یعنی صوفی آواز کے منظر میں۔ ہادی سزا اس وقت ملے گی۔ اور ممکن ہے "صبحہ" سے بیس کی ایک ڈانٹ مراد ہو۔

۱۶ یعنی ہب و مدد و قیامت سننے سہراہین سے کہتے کہ ہم کو تو اس وقت کا حصہ انجی دے دیجئے انجی ہم اپنا اعمال نامہ دیکھ لیں اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزاء سے فارغ ہو جائیں۔

کفار مکہ کے دوسرے شبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے ﴿اِنَّ اَوَّلَ عَلَمِهِ الَّذِي تُرْوٰی مِنْ بَيْنِنَا﴾ کیا نازل کیا گیا ہے یہ ذکر اور کتاب نصیحت یعنی قرآن ہم سب میں سے صرف اسی شخص پر حالانکہ نہ یہ کوئی دولت مند ہے اور نہ کسی بستی کا سردار ہے حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ اگر انکی خواہش کے مطابق قرآن کسی بستی کے سردار یا دولت مند پر اتارا جاتا تو یہ لوگ اسکی اتباع کر لیتے جیسے ان کا یہ قول قرآن کریم نے نقل کیا ﴿لَوْلَا نَزْلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتِ لَنَكُنَّ عَظِيْمًا﴾ کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے سربراہ اور شخص پر بلکہ ان لوگوں کا عقل و فہم سے بعید باتیں کرنا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ابھی ہمارا عذاب چکھا نہیں ہے اگر عذاب کا مزہ چکھ لیں تو ایسی سب باتیں بھول جائیں گے خدا کی طرف سے دی ہوئی ذلیل اور مہلت سے مغرور و متکبر ہو گئے ہیں انسان کی یہ بڑی ہی غلطی ہے کہ خداوند عالم کے حلم و درگزر کو فراموش کر کے اس کے مقابلہ و سرکشی پر آمادہ ہو جائے ان کفار کا یہ احمقانہ قول کہ آپ ﷺ ہی پر وحی الہی کیوں نازل کی گئی ایک ناقابل عفو گستاخی ہے کیا انکے پاس اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بڑا ہی غالب و زبردست اور خوب عطا کرنے والا ہے پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے انعام و رحمت کو روک لیں یا اس پر کوئی نکتہ چینی کرے وہ اپنی حکمت و دانائی سے جس کسی بشر کو چاہے منصب نبوت و رسالت سے نواز دے یا ان کے پاس کیا حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اسکے درمیان ہے اس بناء پر وہ اس بارے میں جہت بازی کر رہے ہیں، اور ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے فیصلوں کا مقابلہ کریں گے اگر بالفرض ایسا ہے تو ان کو چاہئے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر اور جتنے بھی وسائل و اسباب انکی قدرت میں ہیں سب کو کام میں لے آئیں اور وحی الہی جو ملاء اعلیٰ سے آپ ﷺ پر اترتی ہے علویات پر چڑھ کر اس کو روک دیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آسمان و زمین کی حکومت اور وہاں کے خزانوں کے مالک تو کیا ہوتے یہ تو ایک بھیڑ ہے اس جگہ جسکی شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے ایسے ہی شکست خوردہ لشکروں سے یہ شکست خوردہ جماعت اللہ اور اسکے رسول کا کیا مقابلہ کرے گی ان سے پہلے جھٹلا چکی قوم نوح اور قوم عاد اور فرعون میٹوں والا ❶ اور شہود اور قوم لوط اور ایکہ والے ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا مگر انکی تکذیب و انکار سے نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا اور نہ اسکے رسول ناکام ہوئے بلکہ میرا عذاب ہی ان پر ثابت و مسلط ہوا ان طاقتور قوموں کے عبرتناک واقعات سے چاہئے تو یہ تھا کہ اہل مکہ اپنی سرکشی سے باز آتے اور عبرت و نصیحت حاصل کرتے تاہل و تردد کی عقل تو کوئی گنجائش نہ تھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے اور نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ اہل مکہ کسی چیز کا مگر ایک ایسی ہیبت ناک چیز کا جس کے واسطے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور ایک ہی لمحہ میں سب یہ منکرین بڑی شدت کے ساتھ انکار و رد کر رہے ہیں یہی نہیں کہ ان حقائق سے عبرت پکڑتے، گستاخی کی یہ انتہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو ہمارا پروانہ حساب ❷ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون جب کسی کو مزاد دیتا تو ہاتھوں میں میخیں ٹھوک کر انکے کانکے کا حکم کرتا اور اس کو اسی طرح لٹکایا جاتا عربی لغت کے اعتبار سے اوقاد جمع و قد کی ہے جسے کے معنی میخ اور کھوٹی، بعض مفسرین نے اسکی تفسیر میں فرعون کی شان عظمت اور سلطنت کی یا کماری کا مفہوم ذکر کیا ہے کہ وہ کھونٹوں والا تھا یعنی اس نے اپنی سلطنت اور اقتدار کے کھونٹے گاڑ دیتے تھے بعض اہل لغت نے اوقاد بمعنی جنود یعنی لشکر کہا ہے تو ترجمہ لشکروں والا کیا جائے اور ظاہر ہے کہ فرعون کی فرعونیت ان تینوں صورتوں میں پائی جا رہی ہے۔

کے دن سے پہلے ہی دیدے لیکن ظاہر ہے کہ یہ گستاخی اور تسخیر اسی وقت تک ہے جب تک عذاب اور قہر خداوندی نہیں اترتا اور جب قہر خداوندی نازل ہوگا تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ مل سکے گی اسی طرح قیامت پر نفع صورت ہی انکو ایک لمحہ کی مہلت نہ لینے دے گا۔

ان آیات میں منکرین کے انکار رسالت اور انکار قیامت کا رد کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی اور اس ضمن میں یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ آپ ﷺ کی مخالفت اور مقابلہ کرنے والے ناکام و ذلیل ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ ﷺ کو کامیابی و سر بلندی عطا فرمائے گا اہل مکہ کا یہ کہنا کہ انہی پر کیوں وحی اتاری گئی اور قرآن کریم مکہ و طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار پر کیوں نہ اتارا گیا مہمل اور بے معنی بات ہے کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں اور یہ اسکے مالک ہیں کہ جس کو چاہیں رحمت سے نوازنے کے لئے مخصوص کر دیں یا انکے پاس آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے کہ علویات سے نازل ہونے والی رحمتوں اور وحی کو روک سکتے ہیں اور زمین پر انکی حکمرانی ہے کہ عالم زمین پر اترنے والی وحی کو پیغمبر کی بجائے کسی دوسرے کیلئے مختص کر دیں جب نہ یہ آسمان کی کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ فرشتوں کو وحی لانے سے روک سکتے ہیں نہ زمین پر کوئی تصرف کر سکتے ہیں تو پھر عقلاً ان لوگوں کا اس پر نکتہ چینی کرنا بے معنی اور احقانہ فعل ہے حق تعالیٰ نے ان کی تعجیز و تحقیق کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ لوگ محض چند انسانوں کی ایک بھیڑ ہے جن کے لئے شکست مقدر ہو چکی ہے چنانچہ یہ منظر بدر سے لے کر فتح مکہ تک دیکھ لیا گیا۔

لفظ ﴿جَعَلْنَا هَذَا لَكَ﴾ سے قریش کے لوگ ہی مراد ہیں لفظ ما کے متعلق بعض ائمہ نحو کی رائے یہ ہے کہ زائد ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ تحقیر اور تقلیل کے لیے ہے قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو اس گروہ کے شکست کی خبر دی جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْجَنُوعُ وَيَقُولُونَ الْكَاذِبُ﴾ تو اس خبر کے ساتھ سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والوں پر تنبیہ و تہدید کے ساتھ حجت قائم کر دی۔

اس کے ساتھ انکار قیامت پر بھی رد کر دیا گیا کہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ ﴿يَجْعَلْ لَنَا قُلُوبًا﴾ کہ ہمارا پروانہ ہمیں جلدی ہی دے دیجئے یوم حساب سے پہلے ہی درحقیقت ایسا مطالبہ اور اس کی جرأت صرف اسی وجہ سے ہے کہ نہ خدا کی قدرت پر انکو ایمان ہے اور نہ قیامت کا یقین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد رحمہ اللہ ضحاک رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا یہ بات وہی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار مکہ شقاوت و بد بختی سے یہ کہا کرتے تھے۔

اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او مئنا بعذاب اليم۔
اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔

تو اس کا بھی رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ عذاب خداوندی کے نزول سے قبل کی باتیں ہیں، عذاب خداوندی جب بھی نازل ہوا کوئی قوم اس سے نہیں بچ سکی اسی طرح یہ لوگ بھی نہ عذاب سے بچ سکیں گے اور نہ ہی قیامت مل

سکے گی تو سورۃ ص کی ان ابتدائی آیات میں قرآنی عظمت و شرف کو بیان کرتے ہوئے پہلے تو حید خداوندی کو ثابت کیا گیا اسکے بعد نبوت و رسالت کا اثبات اور مکذبین رسل کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا گیا اور ان واقعات ہلاکت کو بیان کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو صبر کی تلقین کی گئی جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ یعنی آپ ﷺ بھی اسی طرح صبر و تحمل کیجئے جیسا کہ آپ ﷺ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر اور ہمت سے کام لیا اسی مناسبت سے آئندہ آیات میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۱۷﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ

تو مکمل کرتا رہ اس پر جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو وہ تھا رجوع رہنے والا فل ہم نے تابع کئے پہاڑ تو سہتا رہ جو کہتے رہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، ہاتھ کے بل والا، وہ تھا رجوع رہنے والا۔ ہم نے تابع کئے پہاڑ،

مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ﴿۱۸﴾ وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً ۖ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ وَشَدَدْنَا

اس کے ساتھ پائی بولتے تھے شام کو اور صبح کو فل اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے فل اور قوت دی ہم نے اس کے ساتھ پائی بولتے شام کو اور صبح کو۔ اور اڑتے جانور جمع ہو کر۔ سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے۔ اور زور دیا ہم نے

مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿۲۰﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخَصْمِ ۖ إِذْ تَسَوَّرُوا

اس کی سلطنت کو فل اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا فل اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کو دے آئے اس کی سلطنت کو، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ بات کا۔ اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی؟ جب دیوار کو دے آئے

الْبَحْرَابِ ﴿۲۱﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ خَصَصْنَا لَكَ

عبادت خانہ میں جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا فل وہ بولے مت گھبرا ہم دو جھگڑتے ہیں زیادتی کی ہے ایک نے عبادت خانہ میں۔ جب پیٹھ آئے داؤد پاس تو ان سے گھبرایا، وہ بولے مت گھبرا۔ ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”اس جگہ ان کو (داؤد کا قصہ) یاد دلایا کہ انہوں نے بھی ”خلاوت“ کے (عہد) حکومت میں بہت مبر کیا۔ آخر حکومت ان کو ملی اور (جالت وغیرہ) مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا۔ یہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔“

(تنبیہ) ”ذالاید“ کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے ”ہاتھ کے بل والا“ کیا ہے۔ یعنی قوت سلطنت، یا ادھر اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوازم عبادت تھا۔ یا ”ہاتھ کا بل“ یہ کہ سلطنت کا مال نہ کھاتے اپنے دست و بازو سے کسب کر کے کھاتے۔ اور ”اواب“ یعنی ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے۔

فل یعنی صبح و شام جب حضرت داؤد صبح پڑھتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ بیچ کرتے تھے۔ اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ ”با“ میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ فل یا سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع رہتے کما قال بعض المفسرین۔

فل یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک بٹھلا دی تھی اور اپنی امانت و نصرت سے مختلف قسم کی کثیر التعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار جمادیا تھا۔ فل یعنی بڑے مدد بردار تھا۔ ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ بہر حال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت، جن تدبیر، قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا فرمائے تھے۔ لیکن امتحان و ابتلاء سے وہ بھی نہیں بچے۔ جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔

فل حضرت داؤد نے تین دن کی باری رکھی تھی۔ ایک دن دربار اور فصل خصوصیات کا، ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا۔ اس دن خلوت میں رہتے تھے دربار کی کو آئے نہ دیتے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگہانی شخص دیوار پھاڑ کر ان کے پاس آ کھڑے =

عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَحْكُمَ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝۱۳ إِنَّ هَذَا

دوسرے پر سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دور نہ ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔ فل یہ جو ہے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔ یہ جو ہے

اٰخِرُۢمۡ لَہٗ یَسْعُ وَتَسْعُوۡنَ نَعۡجَۃً وَّ لِیۡ نَعۡجَۃً وَّ اٰجِدَہٗ فَقَالَ اَکْفِلٰہِیۡہَا وَعَزَّیۡنِیۡ فِی

بھائی ہے میرا اس کے یہاں ہیں خانوے دنیاں اور میرے یہاں ایک دینی پھر کہتا ہے حوالہ کر دے میرے وہ بھی اور زبردستی کرتا ہے بھائی ہے میرا۔ اس کے ہاں ہیں خانوے دنیاں اور میرے ہاں ایک دینی۔ پھر کہتا ہے، حوالے کر دو مجھ کو وہ اور زبردستی کرتا ہے

الْخَطَابِ ۝۱۴ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ اِلٰی نِعَاجِہٖ ۚ وَاِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ

مجھ سے بات میں ۱۴ بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دینی ملائے کو اپنی دنیوں میں ۱۳ اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں مجھ سے بات میں۔ بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگتا ہے تیری دینی، ملائے کو اپنی دنیوں میں۔ اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں

لَیَبۡغِیۡ بَعْضُہُمۡ عَلٰی بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِیۡلٌ مَّا ہُمُ ۚ وَظَنَّ

ایک دوسرے پر مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کئے نیک اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے ۱۴ اور خیال میں آیا ایک دوسرے پر، مگر جو یقین لائے اور کام کئے اچھے، اور تھوڑے لوگ ہیں ویسے۔ اور خیال میں آیا

دَاوُدُ اٰمَنَّا فَتَنٰہُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّہٗ وَخَرَّ رَاۡکِعًا وَّاَنَابَ ۝۱۵ فَغَفَرْنَا لَہٗ ذٰلِکَ ۚ وَاِنَّ لَہٗ عِنۡدَنَا

داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا پھر مٹا بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گڑا جھک کر اور رجوع ہوا پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام ۱۵ اور اس کے لیے بدلے پاس داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور گڑا جھک کر اور رجوع ہوا۔ پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام، اور اس کو ہمارے پاس

= ہوئے داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرہ دیکھ کر گہرا لٹھے کہ یہ آدمی میں یا کوئی اور مخلوق ہے۔ آدمی میں تو طاقت آنے کی نعمت کیسے ہوئی؟ اور ہاتھوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو آتی ادھنی دیواروں کو پھانسنے کی کیا سہیل کی ہوگی نہ جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں۔ غرض اپنا تک یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف بٹ گیا اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے، قائم رہ سکے۔ فل آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبراہٹ میں نہیں اور ہم سے خوف نہ کھاسیے۔ ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجئے۔ کوئی بے راہی اور نالائے کی بات نہ ہو۔ ہم بدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں (ٹاپہ لنگر کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام اور زیادہ متعجب ہوئے ہوں)

۱۵ یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس خانوے دنیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دینی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے جھین کر اپنی سوہری کر لے۔ اور شکل یہ آن پڑی ہے کہ بیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے۔ جب بولتا ہے تو مجھ کو دالیتا ہے اور لوگ بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ غرض میرا حق بھینسنے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔

۱۶ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمدرد شریعت ثنوت و غیرہ طلب کیا ہوگا۔ آخر میں یہ فرمایا کہ بیشک (اگر یہ تیرا بھائی ایسا کرتا ہے تو) اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے خریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے (مطلب یہ کہ ہم ایسا نہیں ہونے دے گے)

۱۷ یعنی شراب کی عادت ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی، قوی حصہ دار چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے۔ صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے متنبی ہیں۔ مگر وہ دنیا میں بہت سی تھوڑے ہیں۔

لَزُلْفٰی وَحُسْنِ مَّآبٍ ۝ يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ

مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔ اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں سو تو حکومت کر لوگوں میں مرتبہ ہے، اور اچھا ٹھکانا۔ اے داؤد ! ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سو تو حکومت کر لوگوں میں

= ۲۵ یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو متبہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی خطامعات کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے۔ آخر خدا نے ان کی وہ خطامعات کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خلا کیا تھی؟ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کیے ہیں۔ مگر مآخذ اہل الدین ابن کثیر ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ "قد ذکر المفسرون ہہنا قصۃ اکثرہا ما خوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یجب اتباعہ" اور مآخذ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے باقی ابوجان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے غالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلاء ایک طرح کے اعجاب کی بناء پر پیش آیا۔ سورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار! رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو۔ (یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں پر نوبت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ ان کی عبادت ناکہ کسی وقت عبادت سے غالی نہ رہنے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی) اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوشش کرے، نہیں نیاہ سکتا) قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا۔ (یعنی اپنی مدد بٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا انتظام قائم رکھ سکتا ہے) داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے۔ بس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے (اخرج هذا لاثر الحاكم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد و اقربہ الذہبی فی التلخیص) یہ روایت بتلائی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہوئی چاہیے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوں باوجود پوری کوشش کے مشتعل نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبرا دیا اور ان کے مشغل خاص سے بنا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پھرے اور انتقامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے۔ تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا۔ لفظ "فتنہ" کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے یمن میں قیس بن کلاب کو کھڑاتے ہوئے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے دیکھا اور غلبہ قلع کر کے ان کو ادا پر اٹھالیا اور فرمایا صدق اللہ "انما اموالکم و اولادکم فتنۃ" بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرے کہتا ہے کہ "اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا۔" تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی۔" اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار! تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔" تو اللہ کہتا ہے "اور تو نے عمل کیا تو نے ارادہ کیا تو نے یہ نیکی کرائی۔" (مدارج السالکین ۱: ۹۹) اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے طویل القدر و عظیم القدر شخص کا اپنے حسن انتظام کو جگہ تے ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں کیسے پسند آ سکتا تھا۔ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے تاکہ متبہ ہو کر اپنی غلطی کا تذکرہ کر لیں۔ چنانچہ تذکرہ کیا اور خوب کیا۔ میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے۔ باقی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی مشہور قصہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ موضح القرآن میں دیکھ لیا جائے۔

فل یعنی بدستور مقرب بارگاہ میں اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں لائق نہیں آیا۔ صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی۔ کیونکہ مقربین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سبھی ہوتی ہے۔ "حسنات الابراہیم المقربین

گرچہ ایک سو بدگنہ کو جہت بود
لیک آں سو در دودیدہ راست بود
بود آدم دیدہ نور قدیم
موتے در دیدہ بود کو عظیم

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

انصاف سے اور نہ مل جی کی خواہش پر پھر وہ تجھ کو بھلا دے اللہ کی راہ سے مقرر جو لوگ بچتے ہیں اللہ کی راہ سے انصاف سے، اور نہ مل جی کی راہ پر، پھر تجھ کو بھلا دے اللہ کی راہ سے۔ مقرر جو لوگ بچتے ہیں اللہ کی راہ سے،

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

۱۱

ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے دن حساب کا۔

ان کو سخت مار ہے، اس پر کہ بھلا دیا دن حساب کا۔

تلقین صبر و تسلی نبی کریم ﷺ بذکر قصہ حضرت داؤد علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ...﴾

ربط: ..... ماقبل آیات میں مکذبین رسل کا انجام ہلاکت بیان فرمایا گیا اور یہ کہ بڑی قوت و طاقت اور پائیدار سلطنتیں اللہ کے رسولوں کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکیں تو یہ کفار مکہ اور قریش کے لوگ جن کے پاس نہ اس طرح کی طاقت و قوت ہے اور نہ حکومت و سلطنت کیسے نبی کریم ﷺ کے مقابلہ میں کامیاب ہو جائیں گے تو بطور تسلی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ ﷺ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے فرمایا ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ اے نبی ﷺ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کافر کہہ رہے ہیں کبھی استہزاء و تمسخر میں کبھی تردید و تکذیب اور کبھی تحقیر و توہین کرتے ہوئے اور یاد کیجئے ہمارے بندہ داؤد کو جو بڑی ہی قوت و ہمت والے تھے کہ انکے علم و حلم و عزم و حوصلہ اور ریاضت و عمل کی قوت اور سلطنت و حکومت کے دبدبہ کی کوئی حد نہ تھی اور بیشک وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے کہ انکے اوقات ذکر و تسبیح اور عبادت میں مصروف رہتے نصف رات تہجد میں گزارتے اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کا معمول بنایا ہوا تھا اور پھر قوت کا یہ عالم تھا جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ”وكان لا يفر اذا لاتی“ کہ دشمن سے مقابلہ ہوتا تو میدان چھوڑ کر بھاگتے نہ تھے اور اپنی خاص نعمتوں میں ایک نعمت سے اس طرح نوازا تھا کہ ہم نے پہاڑوں کو انکے تابع کر رکھا کہ تسبیح کیا کریں انکے ساتھ شریک ہو کر شام و صبح جو داؤد علیہ السلام کے خاص اوقات تھے ذکر و تسبیح کے اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی صبح و شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوا کریں جمع ہو کر ● اس وقت یہ جبال و طیور سب ہی قل یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنالیا۔ لہذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ شریعت الہی کے موافق کرتے رہو۔ کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کی راہ سے بھلا دینے والی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ سے بھلا تو پھر شک و شبہاں۔

۲ یعنی محسوسات نفسانی کی پیردی اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا۔ اگر یہ بات متحضر رہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے (تنبیہ) ممکن ہے کہ ”یوم الحساب“ کا لفظ ”لہم عذاب شدید“ کے ساتھ جو نوا کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہو گا حساب کے دن۔

● ”والطیر محشورہ“ کا ترجمہ ”جمع ہو کر تمام ہلال آفت اور مفسرین کی رائے کے مطابق ہے عطا بن کثیر رحمہ اللہ نے لہذا تفسیر میں محشورہ کا ترجمہ ”محسوسہ“ کیا ہے یعنی پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح سن کر رک جاتے تھے اور انکے ساتھ تسبیح میں ہمنوا ہو جاتے اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ بھی تسبیح

داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے والے تھے یہ کس قدر عظیم انعام تھا اور اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کی عظمت و عزت تھی کہ گویا انکے حلقہ ذکر میں صرف انسان نہیں ملائکہ کے علاوہ جبال و طیور بھی شامل ہوتے تھے اور دوسری نعمت یہ تھی کہ ہم نے انکی حکومت و سلطنت کو مضبوط بنایا تھا اور مزید تیسری نعمت یہ کہ ہم نے انکو فیصلہ کن خطاب و گویائی کی قوت عطا کی تھی کہ ان کی بات نہایت ہی فصیح و بلیغ اور جامع ہوتی قوت دلائل سے ایسی محکم ہوتی کہ حق و باطل اور ظلم و انصاف کے درمیان فیصلہ کن ہوتی تھی یہ نہیں کہ سلطنت و حکومت کی رعونت میں از خود رفتہ ہو کر حق و ناحق کا فرق نہ کریں اور جو کچھ دل میں آئے پس اسی کو اپنی طاقت سے نافذ و جاری کر دیں بلکہ عدل و انصاف احتیاط اور دلائل و اصول کے پورے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے بات فرماتے تھے چنانچہ انکے اس طرح کے واقعات میں سے اے ہمارے پیغمبر ﷺ کیا آپ ﷺ کو ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جو محراب و دیوار، عبادت خانہ پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے عبادت خانہ میں گھس آئے حالانکہ پہرہ داروں کا زبردست پہرہ تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے تقسیم اوقات میں یہ دن عبادت کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور ان پہروں کے باعث کسی کو جرأت نہ ہو سکتی تھی کہ اس طرح کوئی شخص انکی عبادت گاہ میں داخل ہو جائے اور انکی عبادت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ میں مغل بنے تو انکے اس طور سے داخل ہونے سے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیسے پہنچ گئے خدا جانے یہ کون ہیں کیا مقصد لے کر آئے ہیں انکی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر اہل مقدمہ بولے ڈرو نہیں، ہم تو ایک خصوصیت و جھگڑے والے ہیں جو اپنا مقدمہ لے کر آپ ﷺ کے پاس آئے ہیں کسی دشمنی یا برے ارادہ سے نہیں آئے کہ آپ ﷺ گھبرا گئے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ہمارے اس معاملہ میں کوئی نا انصافی اور کسی ایک کی طرف کسی طرح کا جھکاؤ اور جانبداری اختیار نہ کیجئے اور ہم کو سیدھے راستہ پر ڈال دیجئے حضرت داؤد علیہ السلام کی اجازت پر اہل خصوصیت میں سے ایک نے کہنا شروع کیا اے داؤد! بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے باعتبار دین کے یا باعتبار تعلق و ملاقات کے جس کے پاس ننانوے دنیاوی ہیں اور میرے پاس صرف ایک دینی ہے سو یہ کہتا ہے مجھے ہی اس کا کفیل اور ذمہ دار اور مالک بنادے اور اپنی منہ زوری سے بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا ہے کہ میری بات چلنے ہی نہیں دیتا اور نہ ہی بولنے کا موقع دیتا ہے جب بات شروع ہوتی ہے تو مجھے ہی دبالتا ہے یہ صورت حال سن کر داؤد علیہ السلام نے کہا اس شخص نے تو بیشک تجھ پر ظلم کیا تیری ایک دینی کو اپنی دنیویوں میں شامل کر لینے کا تجھ سے سوال کر کے حقیقت تو یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی اس فراخی اور وسعت کے ہوتے ہوئے تو یہ چاہئے تھا کہ اپنے بھائی پر تبرع و احسان کرتا جو تنگ دست ہے اور صرف ایک ہی دینی کا مالک ہے اسکے برعکس یہ اپنے غریب بھائی کو اس سے بھی محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہ حقیقت ہے دنیا میں ظلم و ستم کا یہی حال ہو چکا ہے کہ بہت شرکاء ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اپنے ساتھی اور شریک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں داؤد علیہ السلام نے یہ مضمون مظلوم کی تسلی اور حق کے تحفظ کے لیے فرمادیا اس قضیہ کے

= داؤد کی کے ساتھ آواز بلند کرتے یہ تمام فضائل داؤد علیہ السلام کے معجزات نبوت تھے۔

● ملائکہ کے علاوہ کی قید اس وجہ سے واضح کی گئی کہ اللہ کے فرشتے تو ہر حلقہ ذکر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور شرف یہ تھا کہ اس حلقہ ذکر میں فرشتوں کے علاوہ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہوتے تھے۔ ۱۲

سننے میں اور اپنی بات کرنے میں کچھ وقت گزرا اور اس چیز کی بنا پر کہ ان کے طے کردہ وقت میں انہماک عبادت اور ذکر اللہ میں اشتغال کے بجائے ایک جھگڑے کی قسم نے خلل اور تشویش میں ڈالا خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے کہ دیکھیں کیسے صابر و متحمل ہیں کہ بلا اجازت عبادت گاہ اور خلوت میں آنے پر برافروختہ و ناراض تو نہیں ہوتے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے خاص محل میں کس بے ڈھنگے پن سے گھس آئے اور یہ کہ عبادت کے اوقات مخصوص کرنے پر دل میں یہ جو خیال تھا کہ میں نے عبادت کا جو معمول بنایا ہے اس میں خلل نہیں ہوگا اور یہ بہت ہی اچھی صورت ہے تو سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان لیا گیا ہے اور قدرت خداوندی سے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ کسی بندہ کو اپنی عبادت یا پابندی اوقات پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے بغیر توفیق و مشیت خداوندی بندہ اپنے معمولات ایک روز بھی قائم و برقرار نہیں رکھ سکتا پس فوراً ہی اپنے رب کے سامنے استغفار و توبہ کی اور گر پڑے سر بسجود ہوتے ہوئے اور خاص طور پر خدا کی طرف رجوع کیا پس ہم نے معاف کر دیا اس چیز کو اور جو کمی صبر و ثبات کے مقام میں اس تخیل کی وجہ سے پیش آئی تھی اس کا تدارک کر دیا اور بیشک داؤد علیہ السلام کے واسطے تو ہمارے یہاں کا بہت ہی عظیم مقام اور عنایت ہی بہترین انجام و ٹھکانا ہے کہ ایک معمولی خیال پر اس قدر بے قراری و تضرع کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تائب ہوتے ہوئے سر بسجود ہو گئے اور تل برابر چیز کو پہاڑ سمجھ لیا اور ظاہر ہے کہ مقررین کی یہی شان ہوتی ہے کہ معمولی سی کوتاہی ان کے واسطے بے چینی و بے قراری کا باعث ہوتی ہے اور انکی یہ بے قراری اور دعا و استغفار ان کے مقام کی اور بلندی کا باعث ہوتی ہے جب داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے اور انابت الی اللہ کا یہ بلند تر مقام ان سے ظاہر ہوا تو ہم نے انکی اس سعادت کو سراہتے ہوئے اعلان کر دیا اے داؤد علیہ السلام ہم نے بنادیا تم کو زمین پر حاکم سولوگوں کے درمیان تم حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہو جس طرح کہ اب تک کرتے رہے ہو اور آئندہ بھی نفس کی خواہش کی پیروی مت کرنا جیسا کہ پہلے بھی نفس کی خواہشات کی تم نے پیروی نہیں کی اس لیے کہ نفس کی خواہشات کی پیروی اگر تم نے کی تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا اور بیشک جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں انکے واسطے سخت عذاب ہوگا اس بنا پر کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کی گمراہی اور عدل و انصاف سے انحراف اور کسی کی حق تلفی آخرت کی یاد بھلانے ہی کے باعث ہے اس معیار اور ضابطے کو اگرچہ خطاب داؤد علیہ السلام کے دوران بیان فرمایا گیا لیکن مراد دوسروں کو تنبیہ کرنا ہے جیسے کہ بعض مواقع میں آنحضرت ﷺ کو مخاطب بنا کر دوسروں کو متنبہ کیا گیا۔

قصہ داؤد علیہ السلام

قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جس قصہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ صرف بطور کنایہ و مرہبان کیا گیا ہے جس کے ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں دو خصومت کرنے والوں کا ایک مقدمہ لے کر آنا اور پھر اس مقدمہ میں باہمی معاملات میں ایک دوسرے پر تعدی کرنا اور اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ کہ یہ طریق ظلم و عدوان ہے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا توبہ و استغفار اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے مرتبہ کی عظمت و بلندی اور خلافت فی الارض کا انعام اور عدل و انصاف قائم کرنے کی تاکید نفس کی خواہشات سے اجتناب کا حکم اور نفس کی پیروی کا انجام گمراہی اور اس کا اصل سبب فکر آخرت سے قلب و دماغ کا خالی ہونا بیان فرمایا گیا۔

واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بعض غیر مستند اور بے اصل روایات

آیات متذکرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جس قصہ کا اجمالاً اشارہ ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفسیر و تشریح میں بعض مفسرین نے ایک قصہ بروایت قتادہ رحمہ اللہ نقل کیا ہے جسکو بعد کے مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا اس وجہ سے وہ شہرت پذیر ہو گیا حالانکہ وہ قصہ نہ روایت صحیح ہے بلکہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے اور نہ عقلاً اس کے تصور کی گنجائش معلوم ہوتی ہے بلاشبہ وہ قصہ نہایت ہی بے ہودہ کہانی ہے جس کا قرآن کریم خود اپنے سیاق و سباق سے انکار کرتا ہے۔

اس حدیث خرافہ اور لغو قصہ کا حاصل یہ ہے ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلوت خانہ میں ذکر و عبادت میں مشغول تھے کہ ایک خوبصورت کبوتر اڑ کر سامنے آیا آپ علیہ السلام نے اس کو عجیب و غریب پا کر اس کے پکڑنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک سوراخ سے نکل کر اڑ گیا حضرت داؤد علیہ السلام درپچہ سے جب اس کو جھانکنے لگے تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی جو غسل کر رہی تھی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ اور یاہ کی بیوی ہے جو آپ علیہ السلام کے ایک لشکر کا سپہ سالار ہے اور جو آج کل کسی جہاد میں باہر گیا ہوا ہے آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر یہ سپاہی مارا جائے تو میں اس کی بیوی سے نکاح کر لوں اس لئے آپ علیہ السلام نے فوج کو یہ حکم بھیجا کہ اور یاہ کو تابوت سکینہ کے آگے رکھا جائے تابوت سکینہ کے سامنے جو سپہ سالار رہتا اس کے لئے امکان نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی مرحلہ پر میدان جہاد سے بھاگ جائے اس کے ذمہ تھا کہ وہ اسی کے ساتھ رہے یا فتح ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے اس طرح اور یاہ کسی غزوہ میں شہید ہو گیا تو اسکی بیوی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کر لیا حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت سی بیویاں تھیں ظاہر ہے کہ خداوند عالم کو یہ کام ان کی شایان شان نہیں معلوم ہوا تو انکو اس پر متنبہ کرنے کے لئے دو فرشتے بصورت مدئی اور مدعا علیہ بھیجے حقیقت میں ان کے درمیان نہ کوئی جھگڑا تھا اور نہ وہ کسی مقدمہ کے فیصلہ کے واسطے آئے تھے اور نہ ان میں سے ایک کے پاس نانوائے دنیاں تھیں اور نہ دوسرے کے پاس ایک انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لئے اس طرح کا مقدمہ بنا کر پیش کیا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس نانوائے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے اور یہ مجھ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ ایک بھی میں اس کو دیدوں حالانکہ اس کے پاس تو پہلے ہی بہت سی ہیں اور میرے پاس تو صرف ایک ہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا کہ یہ مطالبہ نہایت ہی ظالمانہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر شرکاء اپنے نفس کے تقاضے سے یہی روش اختیار کرتے ہیں مگر اس فیصلہ کے ساتھ فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ قصہ تو مجھ ہی پر منطبق ہو رہا ہے میں نے کثیر الازواج ہونے کے باوجود اور یاہ کی عورت سے نکاح کر لیا جو اس کی ایک ہی بیوی تھی چنانچہ اس پر متنبہ ہو کر توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے جس کے بعد خدا نے ان کی مغفرت اور ان کی اس غلطی کو معاف کیا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ

یہ قصہ سرتاپا غلط ہے اصل اور قطعاً اللہ کے پیغمبر پر عظیم افتراء و بہتان ہے اصل میں اسرائیلیات اور یہود سے نقل شدہ یہ قصہ ہے جس کو بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا اصول دین کے سراسر خلاف ہے جس کا زبان پر لانا حرام ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ج ۴ میں فرماتے ہیں کہ ان میں اکثر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔

اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث
 لکن روی ابن ابی حاتم ہنہا حدیثا لا یصح سندہ لانہ من رواۃ یزید ویزیدوان
 کان من الصالحین لکنہ ضعیف الحدیث عند الائمة
 اور اس سلسلہ میں کوئی حدیث، پیغمبر معصوم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے البتہ ابن ابی حاتم نے
 اس جگہ ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند صحیح نہیں کیونکہ وہ باسناد یزید الرقاشی انس بن مالک میں
 سے ہے اور یہ شخص اگرچہ صالحین میں سے ہے مگر باجماع ائمہ محدثین ضعیف الحدیث اور ساقط
 الاعتبار ہے۔

تفسیر خازن میں بھی اسکی تصریح کی ہے اور باسناد سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اور حارث اعور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ
 روایت کیا ہے۔

انہ قال من حدثکم بحديث داؤد علی مایروہ القصاص جلدتہ مائة
 وستین جلدہ و هو حد الفریۃ علی الانبیاء۔
 انہوں نے فرمایا جو شخص تم سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ قصہ بیان کرے گا جس کو
 عام طور پر داؤد عظیمین بیان کرتے ہیں اس کو ایک سو ساٹھ کوڑے ماروں گا جو انبیاء علیہم السلام پر بہتان
 لگانے کی سزا ہے۔

مولانا ابو محمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا اصل ماخذ کتاب صمویل ہے اور آج تک
 خود اہل کتاب کو بھی اس کتاب کا پورا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے وہ بحیثیت ایک تاریخ کی کتاب کے یہود میں
 مروج تھی جس کو یہود و نصاریٰ نے بلاوجہ الہامی کتاب فرض کر لیا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس قصہ کی تردید و ابطال پر نہایت مفصل کلام کیا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے ان آیات کی تفسیر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ کی توضیح میں متعدد اقوال ذکر کیے
 ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن: ۱۵/۷۶ میں طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام ابو السعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر
 میں اسی طرح تفسیر درمنثور: ۵/۳۰ میں تفسیر روح البیان ص ۱۹ اور تفسیر مواہب الرحمن: ۲۳/۱۳۲ میں اس قصہ مذکورہ کے
 علاوہ اور اقوال ذکر کیے ہیں مثلاً یہ کہ وہ عورت اور یاہ کی مخطوبہ تھی نہ کہ منکوحہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم نہ تھا اس عورت کے لیے
 کوئی خطبہ اور پیغام پہلے سے ہے اور لاعلمی میں پیغام دے دیا تو اس پر یہ عتاب ہوا کہ پہلے تحقیق کر لینی چاہئے بے تحقیق پیغام
 دینا نبوت کے خلاف ہے لیکن ان میں بھی تکلف ہے ^①۔ اور روایتی حیثیت سے بھی انکی صحت ثابت نہیں ہوتی نیز شریعت کے
 اصول سے بھی ان اقوال پر آیات کی تفسیر مشکل ہے شرح فقہ اکبر میں بھی امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا گیا ہے
 لیکن اس پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان نبوت کے لحاظ سے قلب مطمئن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام

اقوال سے اعراض و کنارہ کشی کرتے ہوئے سکوت اختیار کیا حضرات اہل علم ان اقوال کی تفصیل کے لئے ان تفاسیر کی مراجعت فرمائیں بعض مفسرین نے اس قصہ کے تحتہ اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات کے درجہ میں یہی بعض روایات اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح المعانی: ۲۳/۱۶۷ پر ایسی بعض روایات حضرات قارئین ملاحظہ فرما سکتے ہیں محدثین کے نزدیک انکی سندیں معتبر و حجت نہیں۔ روایتی لحاظ سے اس قصہ کا لغو اور باطل ہونا تو ظاہر ہے ہی مگر انسانی عقل بھی اس بات کے تصور سے انکار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر سے ایسی ناپسندیدہ اور ذلیل ترین حرکتیں واقع ہوں وہ برگزیدہ پیغمبر جو امت کے واسطے ہادی و مصلح ہوں امت کے اعمال و اخلاق کو پاکیزہ بنانا انکی زندگی کا نصب العین ہو بھلا یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ذلیل اور انسانیت سے گری ہوئی باتیں کریں کہ کسی اجنبی عورت کو برہنہ دیکھنا پھر اس پر فریفتہ ہو جانا پھر ایک خاص حیلہ اور تدبیر سے اسکے شوہر کو شہید کر دینا اور اس کے بعد اس عورت کو اپنے نکاح میں لے آنا یہ باتیں تو کسی معمولی سے ایمان و تقویٰ رکھنے والے شخص سے بھی بعید ہیں چہ جائیکہ وہ جلیل القدر ہستیاں جن کے اوصاف و فضائل کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں جن کی پہلی فضیلت تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنے اور ان کے اسوہ کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو عبدنا ہمارا بندہ جیسے پاکیزہ لقب سے یاد کیا گیا گویا اس عنوان نے ان میں عبدیت کے تمام اوصاف کاملہ و فاضلہ کو بیان کر دیا یہ عنوان تو وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معراج جیسے عظمت والے قصہ کے ساتھ اختیار کیا گیا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ﴾ ان کو ﴿ذَا الَّذِیْ قُوۡت وَّ عِزِّمُ وَاٰلَا فَرَمٰی﴾ ان کو ﴿اَوَّابٌ﴾ خدا کی طرف رجوع کرنے والا فرمایا نیز انکی فضیلت یہ کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ذکر و تسبیح کے ساتھ تابع و مسخر کر دیا گیا ﴿وَالتَّائِبُ فَحْشُوْرًا﴾ کے پرند بھی جمع ہو کر ان کے ذکر میں شامل ہوتے ان کے ملک و سلطنت کا استحکام و قوت انکو حکمت دیا جانا ”فصل خطاب“ کی نعمت سے نوازا جانا مغفرت خداوندی مرتبہ کا قرب جس کو ﴿وَ اِنَّ لَہٗ عِندَنَا لُزْلٰی﴾ میں بیان کیا اور اخیر میں انجام کی خوبی کا اعلان کیا گیا پھر ان سب چیزوں کے بعد خلافت فی الارض کا اعزاز جس کو ﴿وَاِذَا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃً فِی الْاَرْضِ﴾ سے ذکر کیا گیا ہے تو کیا یہ قابل تصور امر ہے کہ جس ذات مقدس کی یہ فضیلتیں ہوں ایسے عظیم انعامات اور علمی و عملی کمالات سے نوازا گیا ہو جس کے لیے اعلان ہو خلافت ارض کا اللہ کے نزدیک مرتبہ کی بلندی اور انجام کی خوبی کی بشارت ہو دنیا میں کوئی عقل رکھنے والا انسان بیان کردہ قصہ کی ذلیل باتوں کا ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی ج ۲۳ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ایک نہایت ہی لطیف مضمون بیان کیا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس آیت ﴿وَ احْسِنْ مَّآلَکَ﴾ کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش الہی کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اے داؤد علیہ السلام آج اس وقت تم میری تسبیح اور کبریائی اسی لحن اور آواز سے بیان کرو جس آواز سے دنیا میں بیان کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار وہ بات تو دنیا کی زندگی میں تھی جواب نہیں رہی حق تعالیٰ فرمائیں گے میں وہی صوت تم کو واپس کرتا ہوں اور وہی لحن داؤد علیہ السلام جس سے دنیا میں پہاڑ اور پرند تمہارے ہمنا ہو جایا کرتے تھے تم کو عطا کرتا ہوں تو حضرت داؤد علیہ السلام ذکر تسبیح شروع کریں گے جس سے تمام جنتی بے خود ہو جائیں گے۔

پھر ان تمام وجوہ فضیلت کے علاوہ ایک عظمت و برتری کی وجہ یہ بھی قرآن کریم کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ اس قصہ کو حق تعالیٰ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصِيمِ﴾ تو یہ عنوان بالکل ایسا ہی ہے جیسا ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ اِذَا كَانَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى کہ اے ہمارے پیغمبر کیا آپ ﷺ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے وادی مقدس طویٰ میں پکارا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ﴿نَبُوءُ الْخَصِيمِ﴾ جو داؤد علیہ السلام کا بیان کیا گیا وہ عظمت و فضیلت و تقدس کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے ہرگز وہ ایسا نقش اور بے ہودہ واقعہ نہیں ہو سکتا جس سے ہر حیار کھنے والا انسان نفرت کرتا ہو اور کیا قرآنی عظمت اس بات کو گوارہ کرتی ہے کہ ایسا قصہ اس اہمیت و خصوصیت سے بیان کیا جائے غرض کسی نوعیت سے بھی اس مشہور کردہ واقعہ کی صحت کی کوئی گنجائش نہیں۔

آیات مذکورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات کمال

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دس صفات کمال بیان کیں اور اس کے بعد ﴿هَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصِيمِ﴾ کے عنوان سے یہ قصہ ذکر فرمایا ہے جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور تعظیم مقصود ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے اور، اور یاہ شوہر کے قتل کا قصہ جو اسرائیلیات سے نقل کیا گیا ہے وہ سراسر باطل ہے کیونکہ یہ قصہ ان دس صفات کمال کے صریح خلاف ہے جو اللہ نے ان کی مدح و ثنا اور منقبت میں بیان کیا ہیں جن کی تفصیل گزر چکی یہ قصہ تو کسی بدتر فاسق و فاجر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر سننے والا اس سے نفرت و بیزاری ظاہر کرے گا اور صاحب قصہ پر لعنت بھیجے گا لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر معصوم کی طرف ایسے قابل نفرت واقعہ کی نسبت کی جائے۔ دوم۔ یہ کہ اس قصہ کا تو حاصل یہ ہے کہ صاحب واقعہ ایسا شخص ہے کہ نفس کی خواہش اور طمع نے اس کو اس قدر ایمانی شعور سے بعید کر ڈالا ہے کہ اس کو کسی کے قتل کے ارتکاب میں اور اس کے بعد اسکی بیوی کو حاصل کر لینے میں کوئی تامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز کسی ادنیٰ مومن کے لیے بھی قابل تصور نہ ہو وہ نبی معصوم کے حق میں کیسے تصور کی جاسکتی ہے۔ سوم۔ یہ کہ ایسا کام کرنے والا تو نفس اور شہوت کا بندہ ہو نہ کہ اللہ کا بندہ وہ کیونکر اس لائق ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو یوں کہے ”ہمارا بندہ“۔ چہارم۔ یہ کہ جو شخص کسی کی عورت کو دیکھ کر بے صبر اور بے قابو ہو جائے تو ایسے واقعہ کو خداوند عالم اپنے پیغمبر کو صبر کی تعلیم و تلقین کے طور پر کیسے بیان فرما سکتا ہے اور یہ کہنا کیونکر ممکن ہوتا۔ ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُزْ عَهْدَكَ﴾ کہ آپ ﷺ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں سوال ہو گا کہ کیا صبر کی تعلیم و تلقین کے موقع پر ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کیا ایسا ہی صبر کیا جائے جیسا کہ اس صاحب واقعہ نے صبر کیا۔ ”استغفر اللہ“۔ پنجم۔ یہ کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو یہ فرمایا گیا ہے یہ ہیں وہ انبیاء جن کو خدا نے ہدایت دی ہے تو اے ہمارے پیغمبر آپ ﷺ بھی انکی اقتداء کیجئے تو کیا ایسے شخص کی اقتداء کا حکم دیا جانا ممکن ہے۔ ششم۔ یہ کہ ان کو ﴿ذَٰلِ الْاٰیٰتِ﴾ قوت و طاقت والا کہا گیا جو شخص اپنے نفس پر ہی قابو نہ پاسکے وہ کہاں سے طاقت والا ہوا اور کہاں اس قابل ہوا کہ قرآن کریم میں اس کو قوت و ہمت والا کہہ کر معارف کرایا جائے۔ ہفتم۔ یہ کہ ان کو ﴿اٰوَابِ﴾ خدا کی طرف رجوع کرنے والا فرمایا گیا تو یہ قصہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صاحب واقعہ

فسق و فجور کی طرف رجوع کرنے والا تھا نہ کہ اللہ اور اسکی اطاعت و بندگی کی جانب اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کا تو اللہ کی طرف رجوع و انابت کا یہ مقام فرمایا گیا کہ پہاڑ اور پرند بھی انکی تسبیح کے ساتھ ہمنوا ہوتے تو کیا جو شخص کسی کی جان اور عزت و آبرو کی پروا نہ رکھتا ہو وہ اس کرامت و عظمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہشتم۔ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ملک کو اللہ نے فرمایا ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کیا تھا تو جس ملک میں قتل اور فسق و فجور سے امن نہ ہو اور کسی کی جان و آبرو کا تحفظ نہ ہو سکے تو ہرگز وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ نهم: یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں فرمایا گیا ﴿وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ کہ ہم نے ان کو علم و معرفت اور حکمت سے نوازا تھا اور حکمت نام ہے کمالات علمیہ اور علمیہ کا اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو اس قسم کے افعال کا مرتکب ہو وہ حکیم (صاحب حکمت) کیونکر ہو سکتا ہے۔ دہم: یہ کہ ان کے حق میں فصل الخطاب یعنی فصل کن بات کہنے کی قوت و صلاحیت دی کہ ہر بات عدل و انصاف کی ترازو میں تلی ہوئی ہو تو کیا ایسا شخص جو اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہو اس کو یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کی ہر بات عدل و انصاف کی ترازو میں تلی ہوئی ہے۔

بہر کیف یہ دس وجوہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات فاضلہ وہ ہیں جن کو نہایت صراحت کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے پھر یہ کہ کلام کی ابتداء ان کی مدح و ثنا سے اور انتہا ایسی بے پایاں عنایات نوازش سے کہ ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ بیشک ان کے واسطے ہمارے یہاں عنایت ہی قرب و فضیلت کا درجہ ہے اور بہترین انجام ہے اور آخر یہ کہ خلافت برحق کے اعزاز سے نوازا دیا گیا تو ان وجوہ کے پیش نظر یہ بات بلا تردد و تامل تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ قصہ محض یہودیوں کا من گھڑت افسانہ ہے جس کے ذریعہ وہ اللہ کے اولوالعزم پیغمبروں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے جمہور مفسرین اور محققین علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ واقعہ بلاشبہ کذب اور افتراء ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، قاضی ابوالسعود رحمہ اللہ، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، علامہ ابو حیان رحمہ اللہ، زنجشیری رحمہ اللہ، علامہ خازن رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ، علامہ خفاجی رحمہ اللہ، شیخ احمد بن نصر رحمہ اللہ اور متاخرین مفسرین میں علامہ محمود آلوسی البغدادی رحمہ اللہ صاحب تفسیر روح المعانی غرض ہر قرن اور دور کے مفسرین اس قصہ کے کذب و افتراء ہونے پر اتفاق کرتے رہے ہیں اور حافظ ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب "الفصل" میں بڑی شدت کے ساتھ اس قصہ اور اس کے قریب جو باتیں بعض مفسرین نے بیان کیں انکی تردید کی ہے۔

ان سب باتوں کے علاوہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ قصہ عصمت انبیاء کے منافی ہے اور عصمت انبیاء دین کی بنیاد ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اسکے احکام انبیاء ہی کے ذریعے تو بندوں تک پہنچتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام خدا کے سفیر اور نمائندہ ہوتے ہیں اگر وہ معصوم نہ ہوں تو پھر ان کی سفارت ہی کہاں سے قابل اعتماد ہو سکتی ہے اور ان کے لائے ہوئے احکام اور ان کا اسوہ ہدایت اور فلاح و سعادت کیونکر ہو سکتا ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ تو ایسے اصول مسلمہ میں سے ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا روایت کی تشریح اور واقعہ کی توضیح و تفصیل میں اس کو ایک لمحہ کیلئے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

الغرض یہ ہیں وہ دلائل اور وجوہ جن کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر میں اس قصہ یا اس کے قریب دیگر ایسی روایات

کو کسی درجہ میں بھی قابل قبول نہیں تصور کیا جاسکتا یقیناً ان تمام آیات کی تفسیر اس قصہ سے ہٹ کر ہی کی جائے گی۔

تفسیر آیات مشتملہ بر قصہ داؤد علیہ السلام

گزشتہ تحقیق و تفصیل سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ قصہ جو بعض مفسرین کی کتابوں میں مذکور ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا لغو اور بے اصل بلکہ اصول شریعت اور خود قرآن کریم کی تصریحات کے قطعاً منافی ہے۔ اس کے بعد اب ہم ان آیات کی تفسیر و توضیح کی طرف حق تعالیٰ کی توفیق و امانت سے متوجہ ہوتے ہیں جو روایت و درایت اور اصول شریعت کے بھی مطابق ہو کہ اصل مقصد بیان اور سیاق و سباق سے ربط بھی معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کر نیوالے کون تھے اور مقدمہ کے فیصلہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کے اس گماں کا کیا مطلب ہے کہ انکی آزمائش کی گئی ہے اور اس پر تو یہ واستغفار میں منہمک ہو جانا کس وجہ سے تھا پھر یہ کہ اخیر میں بیان کردہ ثمرہ و نتیجہ ﴿يٰۤاٰدَا وَاٰلَا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ﴾ کس طرح بیان کردہ اس واقعہ پر مرتب ہو رہا ہے۔ و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ وَهُوَ یَهْدِیْ اِلَی الْحَقِّ وَالِی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْم۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور امام رازی رحمہ اللہ کی اختیار کردہ تحقیق کے پیش نظر آیات مذکورہ کی مراد اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ابتداء سورت میں قرآن کریم کی عزت و عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے بالمقابل کفار مکہ کے مہمل اور بے ہودہ اعتراضات کا رد فرماتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی ﴿وَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ﴾ کہ آپ ﷺ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو کہ یہ اپنی تمام تر عظمتوں دینی و دنیوی عزتوں کے باوجود کیسے صابر اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے صبر کا تو یہ عالم تھا کہ کسی بھی نامناسب بات یا کسی طرف سے بے ادبی یا تکلیف دہ چیز پر انتہائی حلم اور صبر کا معاملہ کرتے حالانکہ خدا تعالیٰ نے انکو ایسی سلطنت اور دبدبہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی کوتاہی اور لغزش کی جو چاہتے سزا دیتے یا تو بخ و تنبیہ کرتے چنانچہ ایک دفعہ جب کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ناگہاں دو شخص ایک خصومت و جھگڑالے کر انکے عبادت خانہ کی محراب پھلانگ کر اندر پہنچ گئے جب کہ وہ دن داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تھا کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی لیکن یہ لوگ غیر اصولی طریقہ سے بلا اجازت دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اس پر داؤد علیہ السلام طبعی طور پر گھبرائے تو بیشک کہ یہ کون ہیں کیسے اندر آ گئے اور کیا ارادہ ہے ان خیالات سے گھبراہٹ طبعی امر ہے لیکن صبر و تحمل سے کام لیا نہ انکی بے قاعدگی پر تنبیہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی حالانکہ دنیا کے معمولی حکام اور بادشاہ بھی بلا اجازت اس طرح گھس آنے والوں کو برا فروختہ ہو کر عتاب و ملامت کا مورد ہی نہیں بلکہ سزا بھی دیتے ہیں ان دونوں نے آ کر اپنی خصومت بیان کرنی شروع کی اور یہ مقدمہ کوئی حقیقی خصومت نہ تھی بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے من جانب اللہ ایک امتحان و آزمائش و تنبیہ کے طور پر دو فرشتوں کو بصورت مدی و مدعی علیہ بیجا گیا تا کہ جو ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کو ایک خیال اعجاب و خود پسندی کے درجہ میں واقع ہوا تھا اس پر تنبیہ ہو جائے مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایک بار محض اللہ کے انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے پروردگار! حضرت داؤد علیہ السلام کے

گھر نہ میں رات اور دن میں سے کوئی ساعت ایسی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (نماز، ذکر و تسبیح) میں مشغول نہ رہتا ہو کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں کو اپنے گھر والوں پر نوبت بہ نوبت عبادت کے لیے اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے ان کا عبادت خانہ عبادت سے خالی نہ رہنے پائے اور خود اپنی ذات کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے اور جو دن عبادت کا مقرر تھا اس میں اس کے سوا اور کوئی کام انجام نہ دیتے ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ یہ میرا حسن انتظام ہے کہ میں نے اپنے معمولات کو کیسا مرتب کر رکھا ہے کہ اس میں بحمد اللہ کوئی خلل نہیں آتا اللہ رب العزت کو یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے مقام کے لحاظ سے ناپسند ہوئی اس بات میں اگرچہ اللہ ہی کا شکر تھا اور اس کی حمد و تعریف تھی مگر پھر ایک طرح اعیاب و خود پسندی کا شائبہ تھا انبیاء علیہم السلام کا مقام اس قدر عالی و بلند تر ہوتا ہے کہ یہ معمولی شائبہ بھی خدا کو ناپسند ہوا کیونکہ بڑوں کی معمولی اور چھوٹی بات بھی بڑی اور قابل گرفت سمجھی جاتی ہے۔^①

بعض روایات میں ہے ارشاد ہوا اے داؤد علیہ السلام! یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے اگر ہماری توفیق و مدد شامل حال نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا خواہ ہزار کوشش کر لے اور نہ ہی نبھاسکے گا قسم ہے میری عظمت و جلال کی میں ایک روز تجھ کو اپنے نفس کے سپرد کر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹالوں گا) پھر دیکھنا کہاں تک تو اپنی عبادت و معمول کو برقرار رکھ سکتا ہے عرض کیا اے پروردگار مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے پس اسی روز قدرت خداوندی سے یہ معاملہ پیش آیا اور اس طرح اس آزمائش میں بتلا کیے گئے چنانچہ وہ فریقین ایک خصومت لے کر اندر گھس آئے اور ایک نے دوسرے کے ظلم و تعدی کی داستان بیان کرنی شروع کر دی اس کے سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ اِلٰی نِعَاجِهِ�ۗ ۚ وَاِنَّ كَيْدَ الْاٰمِنِ الْخُلَاطِءِ لَيَبْغِيۢ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِیْلٌ مَّا هُمْ﴾ کہ اے شخص بیشک تیرے ساتھی نے تجھ پر ظلم کیا اس بات کا مطالبہ کر کے کہ تیری دینی بھی اپنی دنیوں میں شامل کر لے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے شرکاء اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل کریں تو اس طرح کی بات چیت اور مقدمہ کے سننے میں اور اس پر اس طرح کے اظہار خیال میں سلسلہ عبادت منقطع ہو گیا اور وہ معمول برقرار نہ رہ سکا جس پر وہ ایک نوع کا خیال آیا تھا فوراً ہی چونک گئے اور سمجھ گئے کہ یہ خدا کی طرف سے میری آزمائش تھی جس کے ذریعہ مجھے یہ دکھلایا گیا کہ باوجود انتہائی کوشش کے کوئی بھی اپنے معمول و عبادت کو بغیر توفیق اور مدد خداوندی باقی نہیں رکھ سکتا۔^② حالانکہ پہرے دار تھے پوری حفاظت و نگرانی تھی معمول مقرر تھا اور اس پر پابند بھی تھے لیکن ناگہاں کس طرح دو شخص تمام انتظامات کو درہم برہم کر کے اندر داخل ہو گئے اور اپنی خصومت و گفتگو میں مصروف کر کے عبادت میں انقطاع و خلل پیدا کر دیا اسی چیز کو فتنہ و آزمائش کے عنوان

① شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بحوالہ مدارج السالکین ص ۹۹ ج ۱ فرمایا بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرے یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ کام کیا میں نے صدقہ کیا میں نے نماز پڑھی میں نے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تیری مدد کی میں نے تجھ کو توفیق دی اور جب بندہ کہتا ہے اے پروردگار تو نے میری مدد کی تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور تو نے عمل کیا تو نے ارادہ کیا تو نے یہ نیکی کی۔ (فوائد قرآن کریم شیخ الاسلام)

② حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس روایت کو بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے ذہبی رحمہ اللہ نے تخمین میں اس کو درست قرار دیا۔

سے ﴿وَوَلَّىٰ دَاوُدَ آئِمَّتَهُ﴾ میں تعبیر کیا گیا لفظ فتنۃ کا اطلاق اس جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک حدیث[●] میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک دن خطبہ دے رہے تھے سامنے نظر پڑی حسن و حسین علیہما السلام بچپن میں جس طرح بچے قمیص میں لڑکھڑاتے پھرتے ہیں اسی طرح سامنے سے آرہے ہیں آپ ﷺ سے صبر نہ ہو سکا خطبہ قطع کیا منبر سے اترے اور انکو اٹھالیا اور پھر ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ یہ آرہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا یہاں تک کہ مجھے اپنی بات قطع کرنا پڑی تو جیسے یہاں حضور اکرم ﷺ نے بچوں پر نظر پڑنے اور اس وجہ سے خطبہ کو کچھ لمحہ کے لئے روک دینے کو فتنۃ سے تعبیر کیا بالکل ایسا ہی یہاں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت میں خلل و انقطاع کو فتنۃ سمجھا اور خداوند عالم نے انکے اس تاثر اور تخیل کی اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دی ﴿وَوَلَّىٰ دَاوُدَ آئِمَّتَهُ﴾۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اس خیال کا آنا تھا کہ گھبرا گئے اور فوراً توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے اور اس قدر انا بت الی اللہ کا رنگ غالب آیا کہ سر بسجود ہوئے بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری کرنے لگے اسی کیفیت کو بیان فرمایا جا رہا ہے، ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَאَكَاب﴾ ظاہر ہے کہ ایسی معمولی چوک پر یہ آہ و زاری اور سجدہ میں گر پڑنا اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جانا بہت ہی عظیم مقام ہے خشیت خداوندی اور انا بت الی اللہ کا۔ اس توبہ و استغفار کی عظمت اور سجود و انا بت الی اللہ کا مقام اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو عبد اللہ بن عباس علیہ السلام سے روایت ہے فرمایا ایک شخص[●] نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا یا رسول اللہ ﷺ آج رات میں نے اپنے کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں میں نے سجدہ کیا تو درخت بھی میرے ساتھ سجدہ میں گر پڑا میں نے یہ سنا درخت یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا و حط عنی بہا و زرا و اجعلہا لی عندک ذخرا و تقبلہا منی کما تقبلت من عبدک داؤد علیہ السلام۔ اے اللہ تو اس سجدہ کی وجہ سے اپنے یہاں میرے لیے ایک اجر لکھ دے اور اسکی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دے اور اپنے یہاں اس سجدہ کو میرے واسطے ذخیرہ بنا لے اور تو اس سجدہ کو ایسا ہی قبول فرما لے جیسا کہ تو نے اپنے بندہ داؤد علیہ السلام سے قبول کیا ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ نے یہ خواب سننے ہی آیت سجدہ تلاوت فرمائی (بظاہر یہی آیت سجدہ تلاوت فرمائی ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ پر مشتمل ہے یعنی ﴿وَوَلَّىٰ دَاوُدَ آئِمَّتَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَكَاب﴾ اور پھر سر بسجود ہوئے اور میں نے سنا آپ ﷺ وہی کلمات پڑھ رہے ہیں جو اس شخص نے درخت سے سنے ہوئے الفاظ نقل کیے تھے اسی حد تک بات نہیں بلکہ اس سجدہ داؤدی کا تو یہ مقام ہے مجاہد علیہ السلام بیان کرتے ہیں میں نے ابن عباس علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ کیا میں سورۃ ص میں سجدہ تلاوت کیا کروں حضرت عبد اللہ بن عباس علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت فرمائیں ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمٰنُ وَأَلْيَٰسُ وَيُوسُفُ... اُولٰٓئِكَ اَلٰٓئِن هَدٰٓى اللّٰهُ فَعِنْدَهُمْ اَقْتَدٰٓى﴾ تک: اور فرمایا تمہارے نبی ﷺ کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کا سجدہ میں گر پڑنا اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی پیروی کا

● حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں تخریج کیا ہے۔ ۱۶۔

● یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح جری بخاری نے صحیح الصواع میں اسی کی تصریح کی ہے مرۃ شرح مشکوٰۃ بحوالہ حاشیہ مشکوٰۃ الصواع۔ ۱۲۔

حکم خود تمہارے پیغمبر کو دیا گیا تو تم پر بدرجہ اولیٰ اس کی تعمیل ضروری ہوگی اس حدیث نے سجدہ داؤد علیہ السلام کی جو عظمت ظاہر کی وہ اظہر من الشمس ہے تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی سی بات (جو صرف اس حد تک تھی کہ شکر خداوندی کے ساتھ خود پسندی کا شائبہ محسوس ہونے لگا تھا، پر ایسی توبہ و استغفار اور تضرع و انابت الی اللہ کے ساتھ سربسجود ہونا بیشک ایسے ہی انعام کا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا ﴿فَقَفَّزْنَا لَآءَ ذٰلِكَ ۚ وَاِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا لَآلُفٰی وَحُسْنَ مَّآٍٓٔ﴾ معمولی سی بات پر ایسی بے قراری اور تضرع و زاری سے بندہ کے مقامات اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ برس ہا برس کی عبادات بھی اس کو ایسے عظیم اور بلند مقام پر نہیں پہنچا سکتیں اس بنا پر اس توبہ و استغفار پر خلافت فی الارض کا عظیم ثمرہ و انعام مرتب ہوا جس کو ﴿لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ﴾ میں ذکر فرمایا گیا کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنادیا لہذا تم اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے رہو کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ آنے پائے۔

رہا یہ امر کہ مقدمہ میں خصومت کرنے والوں نے جو صورت مقدمہ پیش کی ﴿اٰتٰیہٗمۡ لَہٗ یَسْعَ وَّیَسْعُوْنَ نَعۡجَۃً وَّۛیۛیۛ نَعۡجَۃً وَّۛاِجۡدَۃً﴾ اس کا کوئی تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے کسی واقعہ سے نہیں اور نہ ان الفاظ میں ان کی کسی بات کی طرف تلمیح و اشارہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملات میں پیش آنے والے مظالم و زیادتیوں کا بیان ہے کہ اس طرح ہر طاقتور اپنے کمزور بھائی پر ظلم کرتا ہے اور انسان کی حرص کی کوئی انتہاء نہیں حتیٰ کہ اگر اسکے پاس ۹۹ دینیاں ہوں اور اس کے غریب بھائی کے پاس صرف ایک ہی بکری ہو تو وہ بھی چاہے گا اور اپنی امکانی حد تک یہی تدبیر کرے گا کہ اس غریب بھائی کی وہ ایک بکری بھی قبضہ لے۔

یعنی یہ بات کہ اس ظلم و تعدی کی روش کو بیان کرنے میں دنیوں کا کس وجہ سے ذکر کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں زیادہ تر معیشت کا مال بکریاں ہی ہوتی ہوں اور یہ تعبیر ایسی ہی ہو جس طرح کہ بعض احادیث میں مال و دولت کے تمول کے سلسلہ میں اونٹوں کا ذکر ہے مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ ﷺ کا ارشاد لئن یرہدی اللہ بک رجلاً واحداً خیر لک من حمر النعم اے علی (رضی اللہ عنہ) اگر تیرے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہی ہدایت دے دے تو یہ تیرے واسطے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا اور کتاب فضائل القرآن میں ہے اگر کوئی شخص صبح ہی صبح مسجد میں دو آیتیں کتاب اللہ کی کسی کو سکھا دے تو دو اونٹیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹیوں سے بہتر اور اسی طرح جس قدر تعداد آیات کتاب اللہ کی تعلیم دے گا اتنی ہی تعداد اونٹیوں سے بڑھ کر ہوگا علی ہذا القیاس بہت سی احادیث میں اسی طرح کا عنوان ذکر فرمایا گیا تو یہاں ان آیات میں دنیوں کا ذکر اس زمانہ کے قابل قدر مال ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ یہ کہ اس سے کسی خاص پیش آمدہ واقعہ کی طرف تلمیح و اشارہ ہو اور ننانوے کا عدد جمع میں انتہائی عدد ہے اور ایک عدد قلت میں سب سے آخری درجہ رکھتا ہے اس وجہ سے ظالم کا باوجود کثرت مال کے غریب و تنگدست پر جو انتہائی غربت و افلاس کے مقام پر ہو ظلم و تعدی کرنا ننانوے اور ایک کے عدد سے تعبیر کیا گیا۔

بعض حضرات مفسرین کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی وہ لغزش جس پر من جانب اللہ تنبیہ کی گئی یہ تھی کہ انہوں نے محض مدعی کے بیان پر ایک کو ظالم اور دوسرے کو مظلوم کے درجہ میں قرار دے کر یہ فرمایا ﴿لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُوَالِی

نَحْبَتِكَ اِلٰی رِجَالِهِ ﴿۱﴾ حالانکہ اولاً یہ چاہئے تھا کہ مدعی کے دعویٰ کے بعد مدعی علیہ سے وضاحت طلب کرتے پھر مدعی سے بینہ اور ثبوت طلب کرتے اس کے بعد یہ فرماتے، مگر بظاہر قرآن مؤیدہ کے باعث سمجھ لیا کہ واقعی ان میں سے ایک تعدی کر رہا ہے اور دوسرا اس صورت حال میں مظلوم ہے تو قانون سماعت دعویٰ میں بظاہر کچھ کی رہ گئی تھی تو اس پر فوراً ہی متنبہ ہو کر استغفار و دعا اور تضرع میں مصروف ہو گئے۔

خلیفہ اور بادشاہ میں فرق

ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انعامات خداوندی میں سے خلافت فی الارض کے انعام و اعزاز سے نوازنے کا ذکر فرمایا گیا نبوت و رسالت تو پہلے ہی عطا فرمادی گئی تھی مزید انعام یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ سلطنت و حکومت سے بھی نوازا دیا گیا اور ساتھ ہی اس عظیم منصب کی اہم ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ ﴿فَاَخْكُم بِذٰلِكَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ اے داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔ ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی﴾ کہ خواہش نفس کی کبھی پیروی نہ کرنا کیونکہ عدل و انصاف کے قیام میں اصل رکاوٹ خواہشات نفس ہیں اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا کسی طرح بھی عدل قائم نہیں کر سکتا اور خلافت الہیہ کی اصل حقیقت قیام عدل ہی ہے ان دو بنیادی ذمہ داریوں کو بیان فرماتے ہوئے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ انکی اساس فکر آخرت ہے فکر آخرت سے عدل بھی قائم کیا جاسکتا ہے اور ہوائے نفس سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔

ازالۃ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ وہ ہے جو رعیت میں عدل کرے اور مال غنیمت برابر تقسیم کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کرے جیسے اپنے اہل و عیال پر کرتا ہو کعب احبار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ معنی اس مجلس میں میرے علاوہ شاید کوئی اور شخص نہ جانتا ہو۔

سلمان بن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں یہ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص بولا اے امیر المومنین خلیفہ اور بادشاہ میں بین فرق ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ مال نہیں لیتا مگر حق کے ساتھ اور خرچ نہیں کرتا مگر حق کے ساتھ اور آپ رضی اللہ عنہ مجھ اللہ ایسے ہی ہیں اسکے برعکس بادشاہ ظلم کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے لے لیتا ہے اور جسے چاہے دیتا ہے (اور خدا کے فضل سے آپ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں ہیں) یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے لگے بعض روایات میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب منبر پر بیٹھے تو یہ کہا کرتے، خلافت نہ مال جمع کرنے کا نام ہے اور نہ خرچ کرنے کا، بلکہ خلافت اس کا نام ہے کہ حق پر عمل کرے اور فیصلہ میں عدل کرے اور لوگوں کو حکم الہی پر قائم کرے۔ ازالۃ الخفاء ص ۵۸۴۔

ان آخری کلمات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اصل حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے کیونکہ اس کا کام تو احکام الہیہ کا

نفاذ ہے اس لحاظ سے اس عظیم ذمہ داری کے انجام دینے لیے ایک خاص ہدایت یہ فرمادی گئی ﴿فَإِخْلُصُوا لِلَّهِ﴾ کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے اور اقامت عدل میں نفس کی خواہشات حائل بنتی ہیں تو اس سے اجتناب کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ کہ نفس کی خواہش کی پیروی ہرگز نہ کرنا اور اتباع ہوئی اور نفس کی پیروی کا نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کہ خدا کی راہ سے بھٹکنا ہے اور خدا کی راہ سے بھٹکنے اور گمراہ ہو جانے کا انجام عذاب آخرت ہے تو ان چند الفاظ ہی میں گویا اسلامی سلطنت کے فرمانروا کی حیثیت و حقیقت اسکی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اسباب اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج و ثمرات بیان فرمادیئے گئے اب اسی مناسبت سے آئندہ آیات ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ میں تخلیق کائنات کی غرض اور دنیا میں انسانی حیات کا مقصد ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے سچ میں ہے نکما یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں سو خرابی ہے اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے سچ ہے نکما یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں، سو خرابی ہے

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ

مکروں کے لیے آگ سے یا کیا ہم دیں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں مکروں کو آگ سے۔ کیا ہم کریں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں

فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ كَيْسَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا

ملک میں کیا ہم کر دیں گے ڈرنے والوں کو برابر ڈھیٹ لوگوں کے یا کیا ہم کر دیں گے ڈرنے والوں کو برابر ڈھیٹ لوگوں کے؟ ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی، تا دھیان کریں ملک میں؟ کیا ہم کریں گے ڈرنے والوں کو برابر ڈھیٹ لوگوں کے؟ ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی، تا دھیان کریں

أَيُّهُ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۚ

اس کی باتیں اور تا سمجھیں عقل والے

اس کی باتیں اور تا سمجھیں عقل والے۔

فٰل یعنی جس کا آگے کچھ نتیجہ نکلے۔ بلکہ اس دنیا کا نتیجہ ہے آخرت، لہذا یہاں رہ کر وہاں کے لیے کچھ کام نہ کرنا چاہیے، اور وہ کام یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق و عدل کے اصول پر کاربند ہو۔ اور خالق و مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے۔ کھاپی کر ختم کر دیں گے آگے حساب کتاب کچھ نہیں۔ یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے۔ سو ایسے مکروں کے لیے آگ تیار ہے۔

فٰل یعنی ہمارے عدل و حکمت کا انتقام یہ نہیں کہ نیک ایماندار بندوں کو مشرعوں اور مفسدوں کے برابر کر دیں یا ڈرنے والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈھیٹ اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضرورت ہوئی کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزا و سزا کا رکھا جائے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آدمی قسم قسم کی مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بد معاش بے حیا مزے مین اڑاتے ہیں۔ لاعلم مانتا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر صحیح صادق نے دی ہے مین مقتضائے حکمت ہے۔ وہاں ہی ہر نیک و بد کو اس کے برے بھلے کام کا بدلہ ملے گا۔ پھر "یوم الحساب" کی خبر کا =

بیان حکمت تخلیق کائنات و اثبات حشر و ذکر عظمت کتاب خداوندی

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ... وَلِيَبْتَلِيَ كُتُوبًا أُولَٰئِكَ أَكُتُبًا﴾

گزشتہ آیات کا مضمون حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کی ذمہ داریوں کے بیان اور اس میں اتباع نفس کے حائل ہونے اور اسکے انجام پر ختم ہوا تھا اس کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں تخلیق کائنات کی حکمت بیان فرمائی جارہی ہے اور چونکہ حیات دنیوی آخرت کی تیاری کیلئے ہے تو اجمالاً حشر کا اثبات بھی فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ قرآن کریم وہ کتاب مبارک ہے جسکی آیات میں تدبیر اور ایمان و تقویٰ اور کفر و نافرمانی اور صلاح و فساد میں فرق واضح کر کے انسانوں کے دو گروہ متعین کرنا ہے ایک گروہ صالحین و مطیعین کا دوسرا مفسدین و مجرمین کا دہریہ اور نیچری قیامت کے منکر ہیں اور انکا یہ گمان ہے کہ دنیا ہمیشہ سے اسی طرح چلی آرہی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ غیر متناہی طور پر جاری رہے گا برہمن اور ہندو بھی قیامت کے قائل نہیں بلکہ وہ تنازع کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

یعنی انسان مرنے کے بعد کسی دوسرے جنم میں چلا جاتا ہے اور یہ دوسرا جنم گزشتہ جنم کی بھلائی اور برائی کے مطابق ہوتا ہی تو ان آیات میں ایسے مہمل عقائد کا بھی ابطال و رد فرمایا جا رہا ہے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ انکے درمیان ہے بیکار اور خالی از حکمت بلکہ ان میں بیشمار حکمتیں ہیں اور سب سے بڑی حکمت یہ کہ کائنات کی ہر موجود چیز خدا کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی برحق اور یقینی ہے اس کے واسطے انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ تو خیال ہے کافروں کا کہ اس حیات کے بعد پھر کوئی حیات نہیں اور حشر و نشر اور جزا و سزا نہیں ہے پس ہلاکت و تباہی ہے ان کافروں کے لئے جہنم کی آگ سے ظاہر ہے کہ ان کافروں نے آخرت اور عذاب آخرت کا انکار کر کے اپنے واسطے جہنم کی آگ اختیار کر لی ہے۔

آسمان و زمین اور ان کے درمیان جملہ موجودات حق تعالیٰ کی قدرت و خالقیت اور کمال حکمت کی واضح دلیل ہیں ان دلائل و حقائق کو نہ ماننے والے مجرم و نافرمان اور باغی و مفسد ہیں اور ان پر ایمان و یقین رکھنے والے مومنین و متقین ہیں اور یقیناً ان دونوں گروہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ دونوں گروہ ہرگز ایک طرح کے نہیں ہو سکتے تو کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان کے برابر کر دیں گے جو کفر و نافرمانی کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ کیا ہم پرہیزگاروں اور تقویٰ والوں کو بدکاروں اور فاجروں کے برابر کر دیں گے نہیں ہرگز ایسا نہیں = انکار کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

۳ یعنی جب نیک اور بد کا احجام ایک نہیں ہو سکتا تو ضرورت تھی کہ کوئی کتاب ہدایت مآب حق تعالیٰ کی طرف سے آئے جو لوگوں کو خوب محفل طریقہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے۔ چنانچہ اس وقت یہ کتاب آئی جس کو قرآن مبین کہتے ہیں۔ جس کے الفاظ جروت، نفوس اور معانی و مضامین ہر چیز میں برکت ہے۔ اور جو اسی غرض سے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل رکھنے والے اس کی نصیحتوں سے منتفع ہوں چنانچہ اس آیت سے پہلے ہی آیت میں دیکھ لو کس قدر صاف، فطری اور محفل طریقہ سے مسئلہ معاد کو حل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی غور کرے تو صحیح نتیجہ پہنچ سکتا ہے۔

(تنبیہ) شاید ”تذکرہ“ سے قوت علیہ کی اور ”تذکرہ“ سے قوت علیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو۔ یہ سب باتیں حضرت داؤد کے تذکرہ کے ذیل میں آگئی تھیں۔ آگے پھر ان کے قصہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔

ہوسکتا بلکہ جس حکمت کے باعث تخلیق کائنات کی گئی اس کے پیش نظر بھی ضروری ہے کہ ایمان و توحید کے ساتھ طاعت گزاروں کو نجات و انعامات کا مستحق قرار دیا جائے اور فساق و فجار اور کفر و نافرمانی کے ذریعے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو عذاب جہنم کا مستحق بنایا جائے یہی وہ قانون حکمت ہے جس کا ترجمان یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ ﷺ کی طرف اتاری گئی بابرکت ہے اس غرض سے کہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں اور اس حقیقت کو معلوم کر کے اور سمجھ کے اس سے اہل فہم نصیحت حاصل کریں کہ تخلیق کائنات کا یہی مقصد ہے اور حکمت خداوندی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عدل و انصاف قائم کر کے نیکیوں کو نیکی کی جزا اور بدکاریوں کو بدکاری کی سزا دی جائے اس لئے ضروری ہوا ہے کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ وقت صرف آخرت اور یوم قیامت ہی ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا تو دارالعمل اور دارالامتحان ہے اور حقیقی جزاء و سزا اور ان عمل دارالعمل اور دارالامتحان میں قائم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ پھر دنیا کی زندگی میں خیر و شر کی آزمائش کا سلسلہ باقی نہ رہ سکے گا اس بنا پر مخبر صادق ﷺ کی خبر اور فرمان خداوندی پر ایمان لاتے ہوئے قیامت کا اقرار کرنا پڑے گا اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آسمان و زمین اور جملہ کائنات کی تخلیق عبث و بیکار اور خالی از حکمت نہیں اور ظاہر ہے کہ نیک و بد کے انجام کی یہ تفریق کتاب ہدایت ہی کے ذریعہ بتائی جاسکتی تھی اس لئے یہ کتاب مبارک حق تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تاکہ اسکی بات میں تدبیر اور غور و فکر سے اہل فہم عبرت و نصیحت حاصل کر لیں اور یقین کر لیں کہ مسئلہ مجازات اور معاد و آخرت عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں شاید قدبر سے قوت علمیہ اور تذکر سے قوت علمیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ان ہی قوتوں کی تکمیل اور اصلاح سے انسانی سعادت کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔

وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۖ نِعَمَ الْعَبْدِ ۚ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ﴿۳۱﴾ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان ۖ بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا جب دکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا۔ جب دکھانے کو آئے اس کے سامنے شام کو

الصُّفِيْنٰٓ الْحِيَادِ ﴿۳۲﴾ فَقَالَ اِنِّیْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ ۚ حَتّٰی تَوَارَتْ

گھوڑے بہت خامے تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا گھوڑے خامے۔ تو بولا میں نے چاہی محبت مال کی اپنے رب کی یاد سے۔ یہاں تک کہ چھپ گیا

بِالْحِجَابِ ﴿۳۳﴾ رُدُّوْهَا عَلَیَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ

اوٹ میں۔ پھر لاؤ ان کو میرے پاس پھر لگا جھانے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں ۖ اور ہم نے جانچا سلیمان کو اوٹ میں۔ پھر لاؤ ان کو میرے پاس۔ پھر لگا جھانے پنڈلیاں اور گردنیں۔ اور ہم نے جانچا سلیمان کو،

ۖ یعنی سلیمان و جادو یا جادوئی کی طرح نبی اور بادشاہ ہوا۔

۳۲ یعنی نہایت اسل، شانت اور تیز دیکر ردا گھوڑے جو جہاد کے لیے ہدوش کیے گئے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ =

وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿۳۴﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي

اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ پھر وہ رجوع ہوا۔ بولا اے رب میرے! معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا۔ بولا اے رب میرے! معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ نہ چاہئے

لَا أَحَدٌ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ الْوَهَّابُ ﴿۳۵﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

کسی کے میرے پیچھے چنک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچا کسی کو میرے پیچھے۔ چنک تو ہے بخشنے والا۔ پھر ہم نے تابع کی اس کے باؤ، چلتی اس کے حکم سے نرم نرم، جہاں پہنچا یعنی۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ شاید اس شغل میں عصر کے وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں۔ اس پر کہنے لگے کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یاد خدا) سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے تو اس کے معصیات و مبادی کا تقاضا کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آخرت اور آلات جہاد کے ہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے۔ اسی ہند بہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر داپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمان نایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں پونچھنے اور صاف کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین کی ہے۔ اور لفظ "حب الخیر" سے اس کی تائید ہوتی ہے گویا خیر کا لفظ اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یا الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامۃ، لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے ذہول ہو گیا (اور ذہول و فیماں انبیاء کے حق میں محال نہیں) (فرمایا کہ دیکھو!) مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ یا مانا کہ اس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا۔ مگر خواہیں و مقربین کو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں غفلت نہ ہو۔ اور ہوتا ہے تو صمد اور قلیق سے بے چین ہو جاتے ہیں (کو غدر سے ہو)

گرز بارغ دل تھلے کم بود بد دل سالک ہزاراں غم بود

"غزوہ خندق" میں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نماز میں قضا ہو گئیں۔ باوجودیکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تھا لیکن جن کفار کے سبب سے ایسا پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں "ملا اللہ بیعتہم و قبورہم ناراً" وغیرہ سے بد دعا فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بے تاب ہو گئے۔ حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو داپس لاؤ (جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں) جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کر دیں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی نفل نہ پڑتا ہوگا۔ اور لفظ "فطفق مسخاً" سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ سب گھوڑوں کو قتل ہی کر گزرے ہوں۔ محض اتنا ہے کہ یہ کام شروع کر دیا۔ واللہ اعلم۔ اس تقریر کی تائید ایک حدیث مرفوعہ سے ہوتی ہے جو طبرانی نے ہاماد بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ (راجع روح المعانی وغیرہ)

۱۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا (جو تعدا میں ستر یا نوے یا سو کے قریب تھیں) اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے القاء کیا کہ ان شاء اللہ کہہ لیجئے۔ مگر (باوجود دل میں موجود ہونے کے) زبان سے نہ کہا خدا کا کرنا کہ اس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا۔ صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہی ادھورا بچہ ان کے تحت پڑا کر ڈال دیا کہ لا! یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے (اسی کو یہاں "جسد" (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے) یہ دیکھ کر حضرت سلیمان عداوت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور ان شاء اللہ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ ویکال راہش بود حیرانی حدیث میں ہے کہ اگر ان شاء اللہ کہہ لیتے تو بیشک اللہ ویرای کر دیتا جو ان کی تمنا تھی۔

(تنبیہ) اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر دوسری طرح کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بے سرو پا قصے سلیمان علیہ السلام کی انگھڑی اور جنوں کے نقل کیے ہیں جسے دیکھی ہو تب تقاییر میں دیکھ لے۔ ان کی کثیر لکھتے ہیں۔ "ولقد روت هذه القصصه مطولة عن جماعة من السلف رضی =

اَصَابَ الشَّيْطٰنُ كُلَّ بَنَآءٍ وَّغَوَاصٍ ۝ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّرِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝ هٰذَا

پاہتا اور تابع کر دئے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطے لگانے والے فل بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں فل یہ ہے چاہتا۔ اور تابع کئے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطے لگانے والے۔ اور کتنے اور بندھے ہوئے بیڑیوں میں۔ یہ ہے

عَطَاؤُنَا فَاَمُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝

بخش ہماری اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ کچھ حساب نہ ہوگا فل اور اس کا ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا فل بخش ہماری اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ کچھ نہیں حساب۔ اور اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔

قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان انابت الی اللہ مع حکومت و سلطنت و جملہ انعامات دنیویہ

قَالَ تَبٰٓتَکَ : ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلٰتٰیْنِ... اِلٰی... وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾

گزشتہ آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور انکو دین و دنیا کی نعمتوں اور حق تعالیٰ کی طرف سے خلافت فی الارض کے اعزاز سے نوازے جانے کا ذکر تھا اس ضمن میں خلافت الہیہ کا مقصد اس کی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کی تکمیل میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بیان کر کے تخلیق کائنات کی حکمت کا ذکر تھا اور یہ کہ نیک و بد کا انجام یوم حساب میں سامنے آ کر رہے گا اب اس آیات میں داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جو نبوت و سلطنت اور جملہ کمالات علمیہ و علمیہ کا حامل ہے حق تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے اس سے بڑھ کر کسی پر کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اس کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند نصیب ہوا اور خود سلیمان علیہ السلام کا کس قدر عظیم رتبہ ہے کہ انکو دین و دنیا کے ہر اعزاز اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا گیا حتیٰ کہ ان کی حکومت جن و انس پر ہوئی ہو ان پر بندے ان کے تابع کر دیئے گئے غرض دونوں ہی کمالات و فضائل میں عجیب بلند مقام رکھنے والے تھے ﴿ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَآءُ﴾ چنانچہ ارشاد فرمایا اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا فرزند

= اللہ عنہ و کلہما متعلقاً من قصص اہل الکتاب۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فل یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے سوا کسی کو نہ ملے، یہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو یا یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے۔ (تنبیہ) امامیہ میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعاء جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرمایا ہے یعنی وہ دعا ضروری قبول کریں گے۔ شاید حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی یہ وہی دعاء ہو۔ آخرنی زادے اور بادشاہ زادے تھے۔ دعاء میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے اور اعجازی رنگ کی ملے۔ وہ زمانہ ملوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعاء مذاق زمانہ کے موافق تھی اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت و حشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ بلکہ اس دین کا ظاہر و غالب کرنا اور قانون سماوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دنیا و ابد کی دما پر قیاس نہ کیا جائے۔

فل یعنی جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنائے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے۔ جو اور جنات کے تابع کرنے کے متعلق پہلے سورہ "سبا" وغیرہ میں کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔

فل یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کو سرکشی اور شرارت و تمرد کی وجہ سے قید کر کے ڈال دیا تھا۔

فل یعنی کسی کو بخش دو یا نہ دو تم غلام ہو۔ اس قدر بے حساب و یا اور حساب و کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یہ اور مہربانی کی کہ اتنی دنیاوی اور غلام کر دیا۔ حساب معاف کر کے لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت سے لڑکر سے بنا کر۔"

فل یعنی بادشاہت کے باوجود جو رومانی تقرب اور مرتبہ ہمارے پاس حاصل ہے اور فردوس بریں میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانا تیار ہے وہ بھائے خود رہا۔

کیا ہی اچھے بندے تھے کہ خدا کی عبودیت و بندگی ان کی زندگی کا ذوق بنی ہوئی تھی بیشک وہ خدا کی طرف بڑے ہی رجوع ہونے والے تھے چنانچہ ان کا وہ قصہ ایک یادگار اور قابل ذکر قصہ ہے جب کہ ایک روز^۱ شام کے وقت انکے سامنے اصل اور عمدہ^۲ تیز رو گھوڑے بغرض جہاد پیش کئے گئے اور ان کے دیکھنے میں اس قدر دیر ہو گئی کہ دن چھپ گیا اور نماز عصر یا اس وقت کا کوئی معمول فوت ہو گیا۔ جذبہ جہاد اور اعداء اللہ سے قتال کا شوق قلب پر اس قدر غالب تھا کہ اس امر کا خیال نہ رہا کہ وقت نکلا جا رہا ہے اور ہیبت و جلال کے باعث کسی خادم کو اس بات کی جرأت نہ ہوئی کہ مطلع یا متوجہ کر دے جو نئی وقت کے فوت ہونے پر تنبیہ ہوا تو چونکہ کہنے لگے افسوس غیث تو مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے یعنی نماز و معمول سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ آفتاب پردہ میں چھپ گیا اور میری عصر کی نماز فوت ہو گئی اگرچہ جہاد کی تیاری اور جہاد کے لئے گھوڑوں کا معائنہ بھی عبادت ہے لیکن ایمان کے بعد نماز سے اور فرائض سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اس وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا دل پر بے حد صدمہ ہوا اور اس رنج و صدمہ کی کیفیت میں خدام کو حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھر لے آؤ چنانچہ جب وہ لائے گئے تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا یعنی اس طلال و رنج اور غصہ کی کیفیت میں سب کو ذبح کرنا شروع کر دیا اگرچہ یہ مال کی محبت نہ تھی بلکہ جذبہ جہاد کے باعث تھا مگر صورت ایسی واقع ہو گئی کہ اس کا یہ اثر ہوا خواص اور مقربین کی یہی شان ہوتی ہے کہ اگر بال برابر بھی فرق ہو جائے تو غم اور فکر و پریشانی کی حد نہیں رہتی۔

گر زباغ دل خلا لے کم بود بردل سالک ہزاراں غم بود

یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نماز میں اپنے باغ کا خیال آیا تو سلام پھیرتے ہی اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا گویا سلیمان علیہ السلام نے انکی اللہ کی راہ میں قربانی کر ڈالی اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں گھوڑے کا گوشت حلال ہو یا اسکی قربانی درست ہو یا یہ عمل شدت غضب میں واقع ہوا ہو بہر کیف حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کی غیرت

۱ العشی لغت میں زوال کے بعد سے غروب تک وقت کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے۔

۲ صافنات جمع صافن کی ہے بعض ائمہ لغت صافن بمعنی واقف بایں معنی عمدہ گھوڑے پر اطلاق کرتے ہیں کہ عمدہ گھوڑے اگلے قدم اٹھا کر پچھلے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو انکی نجابت و عمدگی کی نشانی ہوتی ہے چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جیاد جمع جواد کی ہے تیز روڑنے والے گھوڑے کو جواد کہتے ہیں بعض کا قول ہے کہ لمبی گردن کے گھوڑوں کو جیاد کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ تواتر بالاجاب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جہاد والے گھوڑوں کے ملاحظہ میں مشغول ہونا خود درحقیقت ایک عبادت تھا جس میں انہماک و اشتغال سے نماز عصر کا فوت ہونا ایسا ہی ہوا جیسے آنحضرت ﷺ کے لئے غزوہ احزاب میں پیش آیا تھا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر نہ پڑھ سکے تو خدا کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو یہ واقعہ غفلت سے ایجاز باللہ ہرگز نہیں پیش آیا بلکہ ایک عبادت میں انہماک و اشتغال دوسری عبادت کے فوت ہونے کا ذریعہ بنا اس پر سلیمان علیہ السلام کے رنج و غصہ کی مثال ؟ آنحضرت ﷺ کے غزوہ احزاب والے واقعہ میں وہ تھی جس کو حدیث نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے غروب شمس کے بعد اور گفتار مکہ کو بدعالمیں دے رہے تھے کہ خدا ان کو ہلاک کرے یا رسول اللہ ﷺ میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا اور آپ ﷺ نے یہ کلمات فرمائے ملا اللہ بیوتہم وفی رواۃ بطونہم وقبورہم ناراحہ سونا عن الصلوۃ الوسطی صلوۃ العصر یعنی خدا تعالیٰ ان کے گردنوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک رکھا تو یہاں اس قصہ میں سلیمان علیہ السلام کا رنج و غم اور غصہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ان گھوڑوں کی کوٹھیں کاٹنے لگے یہی تفسیر اکثر ائمہ مفسرین نے اختیار کی ہے حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے (تطویر مقنن) کا ایک مفہوم بروایت علی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے جذبہ محبت اور مسرت کے ساتھ لیکن جمہور مفسرین نے اس تفسیر کو پسند نہیں فرمایا راجح قول یہی ہے کہ غم و غصہ میں ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنے لگے۔ ۱۲

ایمانی نے اس بات پر ان کو آمادہ کیا کہ جس مال کے معائنہ میں نماز ضائع ہوئی اور وہ مال ذکر خداوندی سے غفلت کا سبب بنا اس کو اس طرح ختم کر دیا جائے یہ ایمانی غیرت اور ذکر خدا کی محبت کا یہ جوش اور غلبہ یقیناً قابل مدح واقعہ تھا اس وجہ سے اس واقعہ کو اس عنوان سے ذکر فرمایا گیا ﴿لِنَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ کہ کیا ہی اچھے بندے تھے کہ کیسے اللہ کی طرف انابت و رجوع والے تھے شوق جہاد اور جذبہ اعلاء کلمۃ اللہ اور قہر اعداء اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم منقبت اور فضیلت کا قصہ تو تمہاری اسی کے ساتھ ایک دوسرا قصہ بھی ذکر فرمادیا گیا جو ان کے ایک ابتلاء و آزمائش کا تھا اور وہ بھی اسی طرح ان کی عظمت و فضیلت کی ایک عظیم نشانی ہے اور یہ دونوں قصے ان کے صبر و استقامت کی کامل ترجمانی کرنے والے ہیں اس لحاظ سے گویا داؤد علیہ السلام کا جو ایک خاص رنگ ﴿وَاضْبِذْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ کا تھا وہ اس وراثت نبوی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو بطور وارثت کمالات نبوت کے عطا کر دیا گیا۔

فرمایا اور بیشک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور طرح سے بھی آزمایا اور ان کے تخت پر لاڈالا ایک ناتمام دھڑ جس سے وہ سمجھ گئے اور متنبہ ہوئے کہ یہ تو میرا امتحان کیا گیا اور اسی ندامت و پریشانی کی حالت میں پھر ہماری طرف رجوع کیا اور تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگنے لگے کہ میرے پروردگار میرا قصور معاف کر دیجئے جو ہم سے واقع ہوا اور آئندہ کے لئے مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر دیجئے جو میرے بعد کسی کو لاحق و زیانہ ہو بیشک تو ہی بڑا دینے والا ہے کہ جو چاہے عطا فرمادے تیری بارگاہ میں نہ دعا کی قبولیت کوئی دشوار کام ہے اور نہ وہ چیز عطا کرنا دشوار ہے جو مانگی ہے پس ہم نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے تابع کر دیا ان کے ہوا کو وہ چلتی نرمی کے ساتھ جہاں وہ جانا چاہتے تو اس نعمت سے گھوڑوں سے مستغنی ہو گئے جن میں وہ جذبہ جہاد کی وجہ سے مصروف و منہمک ہوئے تھے اور اس انہماک و اشتغال میں نماز کا وقت فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد رنج و غصہ میں ان کی کوچیں کاٹ ڈالی تھیں اور جنات و شیاطین کو بھی ان کے واسطے مسخر کر دیا جو ہر عمارت بنانے والے اور سمندروں میں غوطہ لگانے والے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی بڑی سے بڑی عمارتیں بنا ڈالیں اور سمندروں میں گھس کر ان کا حکم بجالائیں اور بہت سے اور ایسے جن بھی ان کے واسطے مسخر کر دیئے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے جو ان میں سے بعضوں کے ترمز اور سرکشی کی سزا بھی ہوتی یہ سب کچھ دے کر ہم نے سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اے سلیمان علیہ السلام یہ ہے ہماری عطا کہ ہوائیں اور جن بھی تمہارے تابع کر دیئے گئے جو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل نہیں ہو سکی اب تم جس کو چاہو اس میں سے دو یا جس سے چاہو روک لو بغیر اس کے کہ تم سے اس کا کوئی حساب و سوال ہو اور بیشک ان تمام نعمتوں کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ہمارے یہاں ایک خاص قرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے جو قیامت کے روز ظاہر ہوگا اور اس مقام قرب اور اخروی نعمتوں کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ ملک سلیمانی بھی اور دنیا میں حاصل شدہ نعمتیں بیچ اور حقیر ہیں کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی آخرت کی معمولی نعمت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ﴿تَوَارِثُ بِالنَّحَابِ﴾ کا عنوان اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معائنہ کے وقت اتنا وقت گزرا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اس کے بعد سورج کے دوبارہ طلوع ہو جانے کا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے لیکن کسی سند سے اس کا ثبوت نہیں بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کو لوٹایا جانا ایسا ہی تھا جیسا حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے لوٹایا گیا اسماء بنت عمیس علیہا السلام کی روایت میں آنحضرت ﷺ کے لیے بھی نماز عصر فوت ہو جانے کے بعد سورج

لونا نے کا ذکر ہے مقام صہبائیں جو خیر کے قریب ایک جگہ ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو رد کیا اور بیان کیا کہ یہ روایت روافض کی وضع کردہ حدیث ہے غزوہ احزاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ ارشاد ہے ملا اللہ تعالیٰ قبورہم و بطونہم ناراً اشغلونا عن الصلوۃ الوسطی صلوۃ العصر ردش غزوہ احزاب میں بھی ثابت نہیں صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصریح ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نماز غروب کے بعد ادا کی۔

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں سورج کی واپسی کا واقعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تفصیل کیلئے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ اور تفسیر روح المعانی ملاحظہ فرمائیں۔

تفصیل ابتلاء سلیمان علیہ السلام

ان آیات میں ابتداء حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت و منقبت اس طرح بیان کی گئی کہ حق تعالیٰ نے انکو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت سے نوازا اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کمالات نبوت اور علم و فضل تقویٰ اور انابت الی اللہ کی جو عظیم خصوصیات عطا کی تھیں ان ہی میں وراثت دینا مراد ہو سکتا ہے ان کمالات کے ساتھ جو انعام خلافت و سلطنت کا حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ انعام کی اس دوسری نوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت سے نوازا مراد ہے تو اس سلسلہ میں پہلے ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ شوق جہاد میں اس قدر انہماک تھا کہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی شوق عبادت کا یہ مقام ہے کہ اگر اس میں اشتغال و انہماک سے نماز ضائع ہو گئی تو ان گھوڑوں کی کونجیں کاٹنے لگے جن کی وجہ سے یہ بات پیش آئی انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا کوئی واقعہ جس کے باعث کسی بھی حیثیت سے کوئی چیز ان کے بلند ترین مقام سے کچھ کم ہو یا انکے خشیت و تقویٰ کے مدارج سے گری ہوئی ہو وہ چیز ایک طرح سے ابتلاء کا درجہ رکھتی ہے اگرچہ نہ وہ تفسیر ہوتی ہے اور نہ کچھ امر اور حکم کا ترک یا خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن بایں ہمہ وہ واقعہ ان کی عظمتوں اور کمالات کی مزید بلندی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح یہ بات بھی تھی تو اس واقعہ کے ساتھ دوسرا ایک واقعہ بھی بیان فرما دیا گیا جس کو ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَالْقَيْنَ عَلٰی كُرْسِيِّہٖ جَسَدًا﴾ سے ذکر فرمایا گیا۔

سلیمان علیہ السلام کا یہ ابتلاء کیا تھا اور وہ کون سا واقعہ تھا جس کو ابتلاء کے عنوان سے یہاں بیان کی جا رہا ہے قرآن کریم نے تو اس کی کوئی وضاحت و تفصیل نہیں کی اور نہ کسی صحیح حدیث میں خاص طور سے اس ابتلاء کو معین و واضح کیا گیا۔

بالعموم اس سلسلہ میں جو قصے مشہور ہیں وہ قطعاً باطل اور لغو ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ابتلاء کے واقعہ کی طرح یہ قصے بھی اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں جن کو یہودیوں نے وضع کیا اور من گھڑت افسانوں اور کہانیوں سے زیادہ ہرگز کوئی درجہ نہیں رکھتے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ان کا ذیباطلہ میں سے بعض کو بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو وہ انگشتری جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا اپنی ایک بیوی جو ان کی بیویوں میں ان کو زیادہ محبوب اور معتمد تھی دے گئے یا اپنی کسی خادمہ کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جن و انس پر اسی

انگشتری اور اس پر اسم اعظم کی وجہ سے تھی انکے بیت الخلاء جانے کے بعد کوئی شیطان یا ایک جنی صخر نامی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ انگوشی لے چلا گیا اور تخت سلیمان پر جا بیٹھا اور حکمرانی شروع کر دی اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں چیزیں ختم ہو گئیں سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنی انگوشی مانگی تو اس نے کہا میں تو سلیمان علیہ السلام کو وہ انگشتری دے چکی گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت بھی متغیر ہو گئی اور ان کی بیوی نے اب ان کو پہنچانا بھی نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے میں ہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں بیوی نے کہا تم غلط کہتے ہو تم ہرگز حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو اسی طرح جس کسی شخص کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے وہ نہ پہچانتا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور انکی سلطنت و حکمرانی سب ختم ہو گئی اور انکے تخت پر یہ جن آ بیٹھا ان قصہ نگاروں نے بیان کیا کہ اسی کو الفاظ ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ میں بیان کیا گیا ہے اور یہی وہ فتنہ ہے جس میں انکو جتلا کیا گیا ان احوال کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام بہت گھبرائے اور دعا و استغفار اور تضرع و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اسی توجہ کو ﴿فُوْهُمۡ اٰكَاۡبُ﴾ میں بیان کیا جا رہا ہے چالیس روز کی مدت اسی طرح گزر گئی یہاں تک کہ ایک روز سمندر کے کنارے جب سلیمان علیہ السلام مزدور کے طور پر وہاں کام کر رہے تھے اور ایک شخص نے مچھلی خریدی تھی جس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا رہے تھے تو اس نے وہی مچھلی بطور اجرت حمالی ان کو دے دی انہوں نے جب اس مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ سے وہ انگشتری نکل آئی اور یہ مچھلی وہ تھی جس نے اس دیو کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری جب سمندر میں گر گئی تھی اس کو نکل لیا تھا تو وہ انگشتری سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہی پھر حسب سابق ان کی سلطنت لوٹ آئی اور جن و انس ان کے مطیع ہو گئے اور سلطنت کے ساتھ نبوت کے احکام بھی جاری کرنے لگے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔

یہ تمام داستان اور یہ کہ قصہ کی طرح بے ہودہ لغو اور یہودیوں کی گھڑی ہوئی داستان ہے ان ہی یہودیوں کی جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ ساحر (جادوگر) ہیں جس کی تردید قرآن کریم نے ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ میں کی ہے کہ یہود خود سحر اور جادو جیسے کفریہ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام تو ہرگز ایسے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے یہ قصہ یا اس طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ عقلاً قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی عصمت و حفاظت لازمہ نبوت ہے اور نبوت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نبوت اور ایسے نبی کو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ سلطنت کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر درہم برہم کر ڈالے اور صرف اتنی دیر میں کہ وہ بیت الخلاء گئے اور وہ دیو آ کر تخت سلیمانی پر حکمرانی کرنے لگے کسی جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبر کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کو دھوکہ دے دے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل حی کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے درحقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ میری شکل بنا کر خواب میں کسی کے سامنے آ جائے تو اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مقام نبوت کی عظمت و بلندی کا تو یہ عالم ہے کہ خواب میں بھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی جن یا شیطان پیغمبر کی صورت بنا کر ظاہر نہیں ہو سکتا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک دیو سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر آ گیا اور ایک آن

میں سلیمان علیہ السلام کے تحت سلطنت اور کارہائے نبوت پر قابض ہو گیا۔

سلیمان علیہ السلام کے ابتلاء کی حقیقت

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ابتلاء کی حقیقت اور اس قصہ کی اصل تفسیر و تشریح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے جواب دہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے معلوم ہوتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے (جو جذبہ جہاد میں سرشار تھے اور اسی جذبہ میں گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جس میں سورج غروب ہو گیا تھا اور نماز فوت ہو گئی تھی) ایک روز یہ کہا کہ میں آج رات اپنی بیویوں پر گشت کروں گا جن کی تعداد سو تھی اور اس قربت کی وجہ سے ہر ایک عورت بچہ جننے لگی اور ہر بچہ جوان ہو کر اللہ کی راہ میں مجاہد بنے گا فرشتہ نے ان کے اس کہنے کے وقت القاء کیا کہ ان شاء اللہ کہہ لو مگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہنا بھول گئے مقربین کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ان کی ایسی لغزش اور چوک بھی اللہ کی طرف سے باعث تنبیہ و گرفت ہو جاتی ہے تو اس چوک پر اس طرح متنبہ کیا گیا کہ کوئی بھی ان میں سے حاملہ نہ ہوئی بجز ایک کے اور اس ایک حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جناہ بھی ادھورانا تمام تھا بغیر ہاتھ پاؤں کا یہ جسم (دھڑ) تخت پر لا ڈالا گیا اسی کو فرمایا گیا ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک ناقص جسم (جسد) لا کر ڈال دیا فوراً ہی چونک گئے اور سمجھ گئے کہ یہ میری اس چوک پر گرفت اور تنبیہ ہوئی ہے کہ میں نے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا حالانکہ پیغمبر کا مقام تو بہت عالی اور بلند ہوتا ہے ہر ایمان رکھنے والے شخص کو بھی ہر بات اللہ ہی کی قدرت اور اس کے ارادہ کی طرف حوالہ کرنی چاہیے اور یہ اعتقاد باطن میں ایسا راسخ ہونا چاہئے کہ کسی کام میں بھی اس بات کے تلفظ کو بھی فراموش نہ کرے تو سلیمان علیہ السلام فوراً ہی متنبہ ہو کر خدا کی طرف استغفار کے ساتھ رجوع ہوئے اور بے قراری کے عالم میں زبان سے یہ دعا نکلی رب ھب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوھاب۔ اے پروردگار تو مجھے ایک ایسا ملک (سلطنت) عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہوتا کہ نہ گھوڑوں کے معائنہ کی فکر رہے اور نہ ایسا واقعہ پیش آئے کہ ان کے معائنہ میں نماز فوت ہو جائے اور نہ ہی جذبہ جہاد میں مجاہدینوں کا شوق رہے کہ اس میں کسی چوک و لغزش میں مبتلا ہو جاؤں بلکہ ایسی بادشاہی طاقت و قدرت عطا کر دے کہ ان تمام اسباب و وسائل اور ان کی فکر و تشویش سے بے نیاز ہو جاؤں تو جذبہ اخلاص و انابت سے کی ہوئی یہ دعا بارگاہ رب العزت سے قبول کی گئی اور اس قبولیت کے باعث ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّجْجَ﴾ الخ ہوا کہیں اس کے تابع کر دی گئیں کہ جہاں چاہیں، ہوا ان کو پہنچا دے اب ان کو گھوڑوں کی ضرورت نہ رہی سلیمان علیہ السلام کو فکر لگی ہوئی تھی کہ برق رفتار گھوڑوں کو مرتب کریں اس سے بڑھ کر خدا نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ ہوا بھی ان کے واسطے مسخر کر دی گئی کہ ہوائیں ان کو اڑائے پھرتیں۔

اور مجاہدین کا شوق اور جذبہ تھا کہ ہر بیوی ایک لڑکا بنے جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہو سو اس شوق اور آرزو کی تکمیل اس طرح کی دی کہ شیاطین و جنات کو ان کے واسطے مسخر کر دیا یعنی ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو ان کے حکم کے تابع کر دیا جو بڑی سے بڑی عمارتیں اور قلعے تیار کر لیں اور سمندروں میں بھی کود پڑیں اس لیے اب ایسی فوج عطا ہونے کے بعد اس آرزو اور جستجو کی ضرورت نہ رہی کہ اولاد کی ولادت سے مجاہدین کی جماعت تیار ہو۔

اور بہت سے دوسرے جنوں کو بھی ان کے واسطے مسخر کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یعنی جنات میں وہ جماعت جو مقاصد حسہ اور دینی کاموں میں کام آنے والی تھی وہ تو ان کے حکم کے مطابق خدمات میں مصروف کر دیئے گئے اور جنات سے جو سرکش و مفسد تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا گیا تھا تا کہ وہ کسی قسم کا تمرد اور سرکشی نہ کر سکیں یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام یہ ہے ہماری عطا اور سلطنت و حکمرانی جو تم کو دی ہے اب اس میں تم جس کو چاہو دو یا جس سے چاہو روک لو تمہیں ان سب چیزوں کا حق اور اختیار دیا جا رہا ہے جس کا تم سے کوئی حساب نہیں نہ دنیا میں اس پر کوئی محاسبہ ہو سکے گا کہ کسی کی ماتحتی کے باعث کوئی تم سے محاسبہ یا کسی چیز پر مواخذہ کر سکے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی حساب ہوگا کیونکہ ان سب نعمتوں کا تم کو مالک بنا دیا گیا اور مالک اپنی ملکیت میں ہر طرح تصرف کا مجاز ہے اور بلاشبہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ہمارے یہاں بہت بڑا قرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے کہ دنیا میں ان نعمتوں سے نوازا گیا اور آخرت میں قرب خاص عطا کیا گیا۔

غرض ان آیات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ پر مشتمل ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت چند وجوہ سے بیان فرمائی گئی سب سے پہلے تو یہ کہ داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایسے بہترین فرزند کی عطا سے نوازا گیا جو اپنی ذات میں بڑی ہی خوبیوں والے تھے ان کا نشان اور زندگی کا شعار خدا کی طرف رجوع و انابت تھا خدا کی طرف انابت و رجوع کی یہ شان تھی کہ ہمہ وقت اللہ کے دین کی اشاعت و سر بلندی کی فکر تھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کی فکر ہے اس میں گھوڑوں کا معائنہ ہو رہا ہے اس انہماک میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو غم و غصہ سے ان گھوڑوں کی کوچیں ہی کاٹی جا رہی ہیں اسباب جہاد کی فکر کے ساتھ کبھی مجاہدین کا فکر ہے اور اس جذبہ میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میری تمام بیویوں کی قربت سے اولاد پیدا ہو تو سب اللہ کی راہ میں شہسوار و مجاہد بنیں اسی انہماک میں ”ان شاء اللہ“ کہنے کا خیال نہیں رہا تو مقام نبوت کی عظمت و بلندی کے پیش نظر یہ کچھ گری ہوئی بات تھی فوراً ہی اس طرح متنبہ کیا گیا کہ صرف ایک ہی بیوی سے ناتمام بچہ پیدا ہوا جس کو ان کے سامنے تخت پر لا کر ڈال دیا گیا فوراً ہی چوکنے اور تضرع و زاری سے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ میرا یہ قصور معاف کر دے اور جن جذبات کے باعث یہ بات واقع ہوئی اس کے پیش نظر وہ ملک و سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو تو اسکی قبولیت میں ان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی گئیں جن کے مقابلہ میں گھوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں اور جنات مسخر کر دیئے گئے کہ ان کے سامنے سو مجاہدانوں کی کوئی طاقت نہیں۔

تو ان آیات کی یہ تفسیر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بنا پر الحمد للہ وہ تفسیر ہے جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ عظمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند ہبہ کیے جانے کے باعث ہے پھر یہ کہ انکا شوق جہاد اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ کس قدر بلند تھا اور اسی جذبہ کے باعث ایک ابتلاء و آزمائش بھی پیش آ گئی جس سے ان کا مزید انابت الی اللہ کا درجہ معلوم ہو گیا اور ان ہی عظمتوں، فضیلتوں کا یہ نتیجہ و ثمرہ ہوا کہ ان کے واسطے ہوائیں اور جنات مسخر کر دیئے تو ان تمام وجوہ فضائل کے ساتھ ان واقعات کے اجزاء میں باہمی ربط و مناسبت بھی بخوبی ظاہر ہو جائے گا برخلاف من گھڑت ان واقعات اور کہانیوں کے جن کا عقلاً اور شرعاً خدا کے برگزیدہ پیغمبروں سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ

دعا دنیا کی کسی نعمت یا سلطنت و جاہ کی طلب نہ تھی بلکہ یہ صرف اس غرض سے تھی کہ جتنے بھی آدمی میری دعوت و تبلیغ سے دین میں داخل ہوں گے وہ میرے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاء ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾ الخ

انبیاء علیہم السلام کے احوال و خصائص جو قرآن کریم اور نصوص شریعت سے واضح ہوتے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو چیز مانگتے ہیں وہ خدا کی اجازت اور اس کی منشاء معلوم ہونے پر مانگتے ہیں اس امر کا ثبوت نہیں ملتا کہ بغیر اذن خداوندی کسی چیز کی درخواست کرتے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعاء ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دُكْرًا﴾ مانگی تھی وہ اگرچہ عین منشاء خداوندی کے مطابق تھی اور بحرین و باغیوں کی عذاب خداوندی سے سرکوبی جو عین حکمت الہیہ ہے اسی کی ترجمان تھی مگر صرف اس وجہ سے کہ صریح طور پر ایسی دعا کی دئی نہیں آئی تھی تو مدت العمر اس پر نادم رہے اور یہ ندامت روز قیامت تک ایسی باقی رہے گی کہ اس کے باعث بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے سے شرمائیں گے اس لیے ظاہر یہی ہے کہ غیبی طور سے اللہ نے انکے قلب کو اس بات پر مطمئن کر دیا ہو کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر تو تم یہ دعا مانگو تو تمہاری یہ دعا قبول کر لی جائے گی لہذا انہوں نے یہ دعا کی اور وہ بارگاہ رب العزت سے قبول کر لی گئی اس درخواست کو محض قبولیت کے درجہ میں نہیں بیان کیا گیا بلکہ سلیمان علیہ السلام کی مدح و ثناء کے طور پر بیان کیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بڑے بڑے جبار اور متکبر بادشاہ تھے اور حق تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ غیر جس زمانہ میں مبعوث ہوا اس کی مناسبت سے معجزات دیئے گئے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر (جادو) کا زور تھا تو اس کی مناسبت سے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا تو اس لحاظ سے سلیمان علیہ السلام کو یہ سلطنت عطا کی جو درحقیقت معجزہ تھی اس سے مقصود سلطنت و بادشاہت نہیں بلکہ تبلیغ دین اور مخلوق خدا کی اصلاح و ہدایت تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے تاریخی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی ذات کے لیے سلطنت و بادشاہت سے کسی ادنیٰ درجہ کا بھی انشراح نہ کرتے حتیٰ کہ ان کا گزران معاش زنبیل سازی بیان کی گئی گویا مزدوری کر کے اپنا کفاف مہیا کرتے۔ فائدہ: ..... انسان فطری طور سے کمزور واقع ہوا ہے اکثر نعمتوں اور راحتوں میں یا خدا سے کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے بھی ان کو مطمئن کر دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے واسطے ہمارے یہاں بہت ہی بلند و اعلیٰ مقام قرب کا ہے اور اخروی انعامات سے اس قدر نوازا گیا کہ دنیوی نعمتیں اور سلطنت و بادشاہت کسی درجہ میں بھی حجاب یا غفلت کا سبب نہیں بن سکے گی۔

حضرت والد صاحب، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے قلم مبارک سے لکھی ہوئی ایک عبارت جو حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے وعظ تعظیم العلم سے اقتباس ہے لمی دعاء ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْفِي عَنِّي﴾ کی تفسیر میں فرمایا قولہ تعالیٰ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْفِي عَنِّي﴾ لا یخفی عنی یعنی مولانا رومی رحمہ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ظاہر اس سے حرص و حسد کا شبہ ہوتا ہے مگر واقع میں یہ ضعفاء کے حق میں ہے انہوں نے اس دعا میں عین رحمت فرمائی جس کی توجیہ یہ ہے

کہ (آیت) ”من بعدی“۔ میں بعدیت زمانیہ مراد نہیں بلکہ بعدیت رمبیہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ایسا ملک عطا فرما کہ جو مجھ سے کم درجہ والوں کے لیے مناسب نہ ہو کیوں کہ وہ ایسی سلطنت مل جانے سے کفر اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے اب اس تفسیر پر حضور ﷺ کے متعلق کچھ اشکال نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ﷺ سلیمان علیہ السلام کے اعتبار سے من معی بلکہ من قبلی ہیں یعنی آپ ﷺ تو نبوت اور رسالت میں ان کے ہم مرتبہ ہیں اور درجہ میں ان سے بھی افضل ہیں اور خاقانی کا یہ شعر:

پس از سی سال ایں معنی محقق شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

اس سے سلیمان علیہ السلام کی توہین کا شبہ نہ کیا جائے، یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ جہاں دولت اور سلطنت کے ساتھ با خدا بودن جمع نہ ہو سکے بخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ انکی سلطنت اور مملکت با خدا بودن کے منافی نہ تھی باوجود اتنی عظیم سلطنت کے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا تعالیٰ سے غافل نہ تھے انتہی المراد کذا فی تعظیم العلم ص ۲۹-۳۰ وعظ ششم از سلسلہ تبلیغ۔

وَ اذْکُرْ عَبْدًا اٰیُوْبَ ۚ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ اِنِّیْ مَسْنٰی الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ ۚ وَعَذَابٌ ۙ اَزْکُضْ

اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف ۱۱ لات مار اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف۔ لات مار

ۚ بِرْجُلَکَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۙ ۱۲ وَوَهَبْنَا لَہٗ اٰہْلَہٗ وَمِثْلَہُمْ مَّعَہُمْ رَحْمَۃً مِّنَّا

اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھروالے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی سے اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو۔ اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھروالے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہر سے

وَ اذْکُرْیَ لَاوِلٰی الْاَلْبَابِ ۙ وَخُذْ بَیْدَکَ ضِغْثًا فَاَضْرِبْ بِہٖ ۚ وَلَا تَحْنَطْ ۚ اِنَّا وَجَدْنٰہُ

اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے ۱۲ اور پکڑا اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر اس سے مار لے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو ۱۳ ہم نے اس کو پایا اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے۔ اور پکڑا اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر ان سے مار لے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ ہم نے اس کو پایا

۱۱ قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر یا ایذا کا یا کسی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا جو ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے موئی علیہ السلام کے قصہ میں آیا۔ ”وما انسانیت الا الشیطان ان اذکرہ“ (کہت، کوثر ۹) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا تکلیف یا آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی گویا تو اضعاف و تادیب ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تامل یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں یہ آزار پہنچے گا۔ یا حالت مرض و شدت میں شیطان القائے و سادس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم۔

(تنبیہ) حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ”سورۃ انبیاء“ میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں ان میں مبالغہ بہت ہے۔ ایرامرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں شفاء اور اسقلا ارا کا موجب ہو انبیاء علیہم السلام کی وہابت کے منافی ہے کما قال تعالیٰ ﴿لَا تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ اٰخَذُوْا مٰوِیَۃً فَاَقْبَلُوْا اللّٰہَ فَاَقْبَلُوْا وَکَانَ عِندَ اللّٰہِ وَجْہًا ۙ لٰہٰذَا اِیْ قَدْرِیْ اِیْ قَوْلِ کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔

۱۲ جب اللہ نے پیامبر کو پکڑا کرے، حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ پاؤں مارنا تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے۔ وہی ان کی شفاء کا سبب ہوا۔ اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے بیچ دب کر مر گئے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دمخے =

صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۱﴾

جھیلنے والا بہت خوب بندہ تحقیق وہ ہے رجوع رہنے والا۔

سہارنے والا، بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا۔

قصہ سوم حضرت ایوب علیہ السلام و مناجات بارگاہ رب العالمین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ كُنَّا عِنْدَ الْيُوبِ... إِلَى نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کے ایک ابتلاء اور آزمائش کا ذکر تھا اب ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں ان کے ابتلاء اور آزمائش میں صبر و استقامت کا بیان ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بیماری و تکلیف اور فقر و فاقہ میں بھی کیسے صابر رہے اور جب انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا تو کس طرح رحمت خداوندی سے انکی تمام تکالیف دور کر کے انعامات اور رحمتوں سے نوازا گیا اس واقعہ کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے بعد شکر و صبر کا ارتباط رکھتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ ایسے شاکر بندے تھے کہ امم سابقہ میں ایک نمونہ نہیں ملتا تو ایوب علیہ السلام ایسے صابر بندے تھے کہ صبر ایوب علیہ السلام میں ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔

فرمایا اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو کہ کیسے صابر تھے کہ طرح طرح کے امراض و مصائب اور مشقت و تنگی میں مبتلا ہوئے تو اس وقت اپنے پروردگار کو پکارا اور التجا کی کہ اے میرے پروردگار تحقیق شیطان نے مجھ کو بڑی ہی مشقت اور تکلیف پہنچائی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے مجھ کو شیطان کے شر اور فتنے سے بچا تو ہم نے انکی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو چنانچہ انہوں نے پاؤں زمین میں مارا تو ان کی شفاء اور تندرستی کا بطور خرق عادت اور معجزہ سامان پیدا کرنے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے واسطے نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کے لئے بھی چنانچہ اس پانی میں نہائے اور اس کو پیا جس سے بالکل تندرست ہو گئے اور عطا کیے ہم نے ان کو ان کے گھروالے جو حوادث میں ضائع ہو چکے تھے اور ان ہی کے برابر انہی جیسے اور عطا کیے محض اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے تاکہ مہربانیوں اور رحمتوں کے یہ واقعات نصیحت و عبرت کا سامان ہوں عقل والوں کے لیے اور وہ یہ سمجھیں کہ خدا کے صابر بندے کس طرح کیسے عظیم انعامات سے نوازے جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے بحالت مرض کسی بات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے وہ بی بی اس بیماری کی حالت میں جب کہ سب لوگ ان سے = حطایے تاکہ ممکن لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور خدا سے واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح مخالفت و امانت فرماتے ہیں۔

۳۱ حضرت ایوب علیہ السلام نے حالت مرض میں کسی بات پر خفا ہو کر قسم کھائی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے۔ وہ بی بی اس حالت کی رہیں تھی اور چندال قصور و ادبی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم بھی کرنے کا ایک حیدر ان کو بتا دیا جو ان ہی کے لیے مخصوص تھا۔ آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے تو اس کے پورا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہ ہوگی۔

(تنبیہ) جس جیل سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہو وہ جائز نہیں۔ جیسے اسقاط زکوٰۃ وغیرہ کے جیل لوگوں نے نکالے ہیں۔ ہاں جو جیل حکم شرعی کو بالکل نہ کرے بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بنائے اس کی اجازت ہے۔ والتفصیل یطلب من مفسرانہ۔

دور ہو چکے تھے تنہا ان کی رفیق و خدمت گزار تھی اور بظاہر قصور وار بھی نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انکو یہ طریقہ اور قسم کو چاکر نے کا حیلہ بتلادیا جو صرف انہی کے لئے مخصوص تھا تو فرمایا اور اے ایوب علیہ السلام پکڑ لو اپنے ہاتھ میں سینکوں کی ایک گڈی اور پھر اس کو مارو اپنی بیوی پر تاکہ سوکڑیاں مارنے کی قسم پوری ہو جائے اور تم اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک ایوب علیہ السلام کو ہم نے بہت ہی صابر پایا ان تمام شدید مرض اور مصائب میں جو انکے حق میں منجانب اللہ اسی طرح مقدر فرمائے گئے جیسے کہ بہت سے انبیاء اور اللہ کے مقربین پر فقر و فاقہ اور دشمنوں کی طرف سے مصائب و آلام کے واقعات پیش آئے ہیں اس طرح کے صبر سے ایوب علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت اچھے بندے ہیں بالخصوص یہ بات قابل تعریف ہے کہ ان تمام مشقتوں میں وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔

تحقیق ابتلاء ایوب علیہ السلام

ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس ابتلاء کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث کے ذریعہ متعین نہیں بالاجمال الفاظ قرآن کریم سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی مشقت و تکلیف یا بیماری کے ذریعہ آزمائش فرمائی گئی جیسے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام مختلف قسم کی آزمائشوں میں آزمائے جاتے ہیں یہ بھی آزمائے گئے تاکہ دنیا کے سامنے خدا کے برگزیدہ بندوں کے صبر کا نمونہ ظاہر ہو جائے آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل کہ دنیا میں سب سے زیادہ شدید مصائب میں مبتلا ہونے والے خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں پھر ان کے بعد وہ جو درجہ بدرجہ ان سے مشابہ و قریب ہوں اس بیماری یا تکلیف کے سلسلہ میں جو واقعات مشہور ہیں کہ تمام بدن گل سڑ گیا اور کوئی حصہ بدن ایسا نہ رہا جہاں آبلے اور پھوڑے نہ ہوں ان کو رکھ پر ڈال دیا گیا اور گھر سے دور کسی جگہ ڈال دیا گیا لوگ کہنے لگے اے ایوب علیہ السلام تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تم اس مصیبت میں مبتلا کیے گئے تمام گھر اور قبیلہ کے لوگ چھوڑ گئے سوائے انکی بیوی کے وہ خدمت کرتی رہی فقر و فاقہ کی حد نہ رہی حتیٰ کہ علاج اور دوا کے لئے بھی کچھ نہ رہا اسی حالت میں کہ بیوی علاج اور دوا کی فکر میں پریشان پھر رہی تھی تو ایک شیطان بشکل طبیب ظاہر ہوا انہوں نے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ انکو شفا ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ ایوب علیہ السلام کو تو نے شفا دی اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں چاہتا انہوں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کی بندی یہ تو شیطان تھا اب میں عہد کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے شفا دی تو میں تجھ کو بطور سزا سوتلیجیاں ماروں گا (درمنثور) ایوب علیہ السلام کو اس بات پر شدید رنج ہوا کہ شیطان کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہے جو موجب شرک ہوں اگرچہ ایک طرح سے تاویل بھی ممکن ہے اس رنج و غم میں اب اللہ کی طرف خاص تضرع و زاری کے ساتھ متوجہ ہوئے اور فرمایا ﴿وَلَوْلَا اَنَّ مَسِيحَ الطَّيْرِ وَآلَتِ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ اے اللہ مجھے تکلیف و مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے کمال ادب کے ساتھ صرف اپنی حالت کا پروردگار کے سامنے اظہار کر دیا اور یہ کہ آپ ارحم الراحمین ہیں جو بھی شان رحیمی کا مقتضی ہو وہ اے پروردگار میرے واسطے فرما دیجئے فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور پاؤں مارنے کا حکم دیا گیا جس سے پانی جاری

ہو گیا اور اس کے ذریعہ غسل سے بدن بھی تندرست ہو گیا اور اسکے پینے سے قلب کو بھی تسکین حاصل ہوئی بطور قدر مشترک روایات میں اس طرح کی باتیں مذکور ہیں ان روایات کے مضامین کو ذکر کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں حضرات ائمہ مفسرین اور محققین نے اس طرح کی بیماری کی داستانوں کو قابل اعتماد اور درست نہیں سمجھا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے کسی پیغمبر کے لیے ایسی کوئی حالت جو لوگوں کے لیے باعث تنفر اور تکدر ہو، نہیں ہو سکتی اس طرح کی بیماری کہ بدن سے کیڑے گرنے لگے اور لوگ ان کو گھر سے باہر کسی جگہ لے جا کر ڈال دیں انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پر ورود بیشک درست ہے لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں مثلاً جذام و برص، عی (نایینا پن) اور جنون و اپانچ پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل نے ایک ایسی بیماری اور عیب کا الزام لگایا تھا جو لوگوں میں حقیر ہے تو اللہ نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت ظاہر فرمادی جیسے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَخَذُوا مِيثَاقَهُ اللَّهُ مَتَىٰ قَالَ قَالُوا ۖ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَتُهُ﴾ کی تفسیر میں گزر چکا ہے اور ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَتُهُ﴾ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وجاہت انبیاء علیہم السلام کا خاصہ نبوت ہے لہذا ایسی کوئی بیماری اور حالت جو باعث عیب یا نفرت ہو انبیاء علیہم السلام کے لیے نہیں ہو سکتی حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے اگرچہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں پید ہو گئی تھیں اور بینائی جاتی رہی تھی تو یہاں اولاً تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ بقول بعض ائمہ مفسرین اصل بینائی ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ شدت غم اور کثرت بکا کی وجہ سے ایک پردہ سا آنکھوں پر چھا گیا تھا پھر یہ کہ یہ نایینا پن پیدا نہ تھا اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بعض مؤرخین کا یہ کہنا کہ وہ نابینا تھے صحیح نہیں ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اغناء اور غشی تو پیغمبروں پر ممکن ہے کیونکہ وہ کوئی مستقل مرض عیب کی قسم سے نہیں البتہ جنون ممکن نہیں کیونکہ جنون عیب ہے الغرض امراض کا عارض ہونا بیشک انبیاء علیہم السلام پر ہوتا ہے لیکن صرف اسی حد تک کہ وہ قابل نفرت نہ ہوں اور نہ ہی وہ عیب کے درجہ میں ہوں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی اس قسم کو پورا کرنے کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت ارشاد فرماتا ﴿وَوُحِّدْ بِبَيْتِكَ ضِعْفًا فَاصْبِرْ﴾ ایک نوع کی سہولت کا مہیا فرمادینا ہے کہ قسم بھی پوری ہو جائے اور اس بیوی کو جو واقعہ اور حقیقت تو کسی جرم کی مرتکب نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کسی ایسی شرعی حد کی مرتکب بنی ہے جس پر اس طرح کی حد جاری کی جائے محض ایک وہم بعید کا درجہ ہوا اور خاندان نبوت کی شان سے قدرے گری ہوئی چیز آگئی تو اس کے تدارک کے لئے جوتی الہی یہ حیدہ اور طریقہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتا دیا گیا حقیقت میں جرم تو تھا نہیں بلکہ شبہ بعید تھا تو اس طرح کی حد (سزا) بھی حقیقت سزا نہ رہے صرف مشابہت بعید ہی کے درجہ میں صورت سزا ہی جائے۔

یہ حیلہ ایسا ہی ہو گیا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی تھی کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا اور پھر اعلان ہوا کہ ہماری ایک چیز گم ہوئی ہے تو اس وجہ سے تم لوگ چور ہوتا کہ وہ سب سے یہ ہی کہیں اے یوسف علیہ السلام نہیں ایسا نہیں اور اس پر یوسف علیہ السلام ان سے یہ بات دریافت کر لیں بتاؤ اگر تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہو

اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ دیں ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ کہ بس اسکی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ چیز ملے وہ شخص اسی کا بطور غلام و خادم اس کے پاس رہ جائے گا تو اس تدبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس خصوصی تدبیر کو اللہ نے خود ارشاد فرمایا ﴿كَذٰلِكَ يَكْنٰٓٔٓ يٰٓيُوسُفٰٓ مَا كَانَ لِیۡٔاْخُذَٓ أَخَاهُ فِیۡ دِیۡنِ الْمَلِکِ﴾ کہ ہم نے ہی یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو القاء کی کیونکہ وہ اپنے بھائی کو وہاں کے ملکی قانون کے مطابق نہیں رد کر سکتے تھے تو اس طرح کا یہ بھی ایک خصوصی حیلہ تھا جس کی حضرت ایوب علیہ السلام کو اجازت دی گئی فقہاء حنفیہ کے یہاں جو بعض مواقع پر حیلہ کی صورت اختیار کی گئی یا اس کی اجازت دی گئی اس کی نوعیت اس طرح ہے حیلہ اگر اس طرح ہے کہ اس سے حرام شے کو حلال قرار دے لیا جائے یا اس سے شریعت کی غرض فوت ہو یا اس حیلہ سے کسی شخص کا حق ضائع ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا حیلہ قطعاً ممنوع ہے اور اس کو کسی بھی فقہیہ نے کسی بھی حالت میں درست نہیں سمجھا حیلہ صرف اس صورت میں گوارہ کیا گیا کہ انسان اس کو اختیار کر کے حرام میں مبتلا ہونے سے بچ جائے چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں یہی فرمایا کہ حیلہ کا جواز اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے حرام میں داخل ہو جائے گا بلکہ اس کا جواز صرف اس حد تک ہے کہ اس کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے اور اس طرح حلال صورت سے متمتع ہو سکے تفصیلات کے لیے فقہاء کے بیان کردہ جزئیات کی مراجعت کی جائے الغرض حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حکم بارگاہ خداوندی سے از باب عفو و رحم تھا کہ ایسی نیک بی بی ایذا رسانی سے بچ جائے اور کسی جھاڑ و وغیرہ کی باریک سینک کوڑے کے قائم مقام ہو جائے اور تبدیل صورت سے تبدیل حکم ہو جانا اور باوجود معنوی مغایرت کے صوری مشابہت کو کافی قرار دے لینا یہی حقیقت حیلہ کی ہے جس کو فقہاء حنفیہ نے اس صورت میں جائز قرار دیا جب کہ نہ تو کسی کا حق فوت ہوتا ہو اور نہ حرام کا ارتکاب لازم ہوتا ہو بلکہ وہ حیلہ اس کو اضطراب و محصہ کی مصیبت سے نکال کر حرام میں مبتلا ہونے کے بجائے ایک حلال شکل مہیا کرتا ہے تفصیل کے لیے روح المعانی جلد ۲۳ کی مراجعت فرمائیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے نسب کے بارے میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے ابن جریر رحمہ اللہ نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے ایوب بن اموص بن روم بن عمیس بن اسحاق علیہ السلام ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کے باپ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو اس لحاظ سے ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہوا ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد بیان کیا ہے اور بعض نقول سے سلیمان علیہ السلام کے بعد ہے۔ (روح المعانی)

وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ اُولِی الْاَیْدِیِّ وَالْاَبْصَارِ ۝ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ

اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے فی ہم نے امتیاز دیا ان کو اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے۔ ہم نے امتیاز دیا ان کو فی یعنی محل اور معرفت والے جو باوجود پاؤں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔

بِمَخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ ۝ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْاَخْيَارِ ۝ وَاذْكُرْ

ایک جہی ہوئی بات کا وہ یاد اس گھر کی ۱ اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں میں اور یاد کر
ایک جہی بات کا وہ یاد اس گھر کی۔ اور وہ سب ہمارے پاس ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں میں۔ اور یاد کر

اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۚ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝ هَذَا ذِكْرٌ ۚ وَاَنَّ لِلْمُتَّقِينَ

اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو اور ہر ایک تھا خوبی والا ۲ یہ ایک مذکور ہو چکا ۳ اور متقین ڈر والوں کے لیے ہے
اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو۔ اور ہر ایک تھا خوبی والا۔ یہ ایک مذکور ہو چکا، اور متقین ڈر والوں کو ہے

لِحُسْنِ مَا بَ ۝ جَنَّتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْاَبْوَابُ ۝ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا

اچھا ٹھکانا باغ میں سدا بننے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے ۴ تکبہ لگائے ہوئے بیٹھے ان میں منگوائیں گے ان میں
اچھا ٹھکانا۔ باغ میں بسنے کے کھول رکھے ان کے واسطے دروازے۔ تکبہ لگائے بیٹھے ان میں، منگواتے ہیں ان میں

بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَتُ الظَّرْفِ اَثْرَابٌ ۝ هَذَا مَا تُوعَدُونَ

میوے بہت اور شراب ۵ اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی ۶ یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا
میوے بہت اور شراب۔ اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی۔ یہ وہ ہے جو تم کو وعدہ ملا ہے

لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ ۝

حساب کے دن پر یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی اس کو نہیں بڑھائیے

حساب کے دن پر۔ یہ ہے روزی ہماری دی اس کو نہیں بڑھاتا۔

تذکرہ اخلاص و فضائل ابراہیم واسحق و یعقوب و دیگر انبیاء کریم علیہم السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ... اِلٰی... لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ﴾

گزشتہ آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واسحق علیہ السلام
و یعقوب علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کے اخلاص و انابت الی اللہ و دیگر فضائل کا بیان ہے جس سے یہ غرض ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ان علمی

۱۔ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کو سب سے ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔
۲۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر پہلے گزر چکا اور "الیسع" کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے عیض تھے ان کو بھی اللہ نے
نبوت عطا فرمائی۔

۳۔ یعنی یہ مذکورہ انبیاء کا امتیاز کے عام متقین کا انجام نہیں ہو۔

۴۔ حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "جب بہشت میں داخل ہوں گے ہر کوئی بدون بنائے اپنے گھر میں پلا جائے گا۔"

۵۔ یعنی قسم قسم کے میوے، پھل اور پینے کی چیزیں حسب خواہش غلمان حاضر کریں گے۔

۶۔ یعنی سب عورتیں نوجوان ایک عمر کی ہوں گی یا شکل و شمائل میں خوبو میں اپنے ازواج کی ہم عمر معلوم ہوں گی۔

۷۔ یعنی غیر منقطع اور لازوال نعمتیں ہیں جن کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔ "رِزْقُنَا اللہ منها یفضلہ و کریمہ فائدہ اکرہ الا کریمین و ارحم الراحمین"

عملی اور ظاہری و باطنی کمالات کو معلوم کر کے یہ سمجھا جائے کہ ان حضرات کے مراتب عالیہ اور حق تعالیٰ کی طرف سے انعامات و رحمتوں کی نوازش انہی اوصاف و خوبیوں کے باعث تھی اس لیے اگر کسی کو انعامات و فضائل کا شوق ہے تو اس کو چاہئے کہ اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی تکذیب و انکار کرنے والوں کا انجام ہلاکت و بربادی اور ذلت کی صورت میں دنیا کی نظروں کے سامنے آیا اس لیے انبیاء علیہم السلام کا انکار و تکذیب کرنے والوں کو ان انجام سے غافل نہ رہنا چاہئے یہ واقعات عبرت ہیں ہر صاحب عقل کو ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے فرمایا اور یاد کرو ہمارے خاص بندوں ابراہیم و اسحق علیہم السلام اور یعقوب علیہ السلام کو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے کہ ان میں قوت علمیہ بھی کامل تھی اور قوت علمیہ بھی اور خاص کر لیا تھا ہم نے ان کو ایک خصوصی صفت کے ساتھ وہ بھی یاد آخرت کی کہ ہمہ وقت اسی کی فکر اور تیاری میں مصروف رہتے اور اپنی تمام عملی قوتوں اور نظر و فکر کی صلاحیتوں کو اسی کے لئے وقف کئے ہوئے تھے وہ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالح میں ایسے کامل تھے کہ اپنے نفس پر غالب تھے طاقتور تھے نگاہوں سے عبرت کے واقعات اور دلائل قدرت دیکھتے رہتے بصر و بینائی کے اس کمال کے ساتھ بصیرت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ علم و معرفت اور عمل کا کمال ہی اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور فضیلت کا باعث ہے اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے اپنی ان تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو آخرت کی فکر اور تیاری میں مصروف کیا ہوا تھا آخرت کے غم کے سوا اور کوئی فکر و غم ہی نہ تھا۔

غم دیں خور کہ غم دین است ہم غمہا فرو ترازین است

اور بیشک یہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں جمہور قراء کے نزدیک (آیت) ”الایدی“ یا کے ساتھ ہے جوید کی جمع ہے اور ید کے معنی ہاتھ کے ہیں تو اس لحاظ سے اولو الایدی سے عملی قوت والا ہونا مراد ہوا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں یہی فرمایا کرتے ”القوة فی العبادۃ“ اور ”الابصار“ سے مراد ”الفقه فی الدین“۔ لیتے ہیں، بعض علماء نے ید بمعنی نعمت لیا ہے کہ یہ حضرات بڑے انعامات اور نعمتوں والے تھے۔

بعض قراء نے بغیر یا صرف اولی الایدی۔ پڑھا ہے تو لفظ اید بمعنی طاقت ہے تو مراد عبادت میں انکی، ہمت اور جفاکشی اور قوت کا بیان ہے اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو بھی یہ سب بھی بہت ہی اچھے لوگوں میں ہیں اللہ کے یہاں ان کے درجات بھی ایسے ہی ہیں، جیسے کہ دیگر بیان کردہ برگزیدہ پیغمبروں کے اور ان کو بھی اللہ نے ایک خاص خوبی کے ساتھ چھانٹ لیا تھا اور وہ فکر آخرت تھی کہ اسی میں ان لوگوں نے بھی اپنی عملی اور علمی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کر رکھا تھا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کرنے کے بجائے مستطاف کیا گیا انکی خصوصی عظمت شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذوالکفل کا تذکرہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا۔ ”السیع“ صاحب قاموس کہتے ہیں یہ لفظ عجمی ہے اس پر ”ال“ کا استعمال اس لفظ کی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے اس کے دیگر نظائر اور اعلام عجمیہ پر الف لام کا استعمال صحیح نہ ہوگا بعض ائمہ لغت نے ”اسکندر“ کو الف لام کے استعمال کی خصوصیت میں شامل کیا ہے شیخ سیوطی

ہیئت نے الاتقان میں اس کے لفظ عربی ہونے کو اختیار کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ "یسع" مضارع سے منقول ہے ان کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنو اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے یہ سب فضائل و کمالات یادگار ہیں ان سب حضرات انبیاء کے اور شرف و فضل ہیں اور آنے والی نسلوں میں ان کا بہترین ذکر ہے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ اور بیشک تمام تقویٰ والوں کے لیے بہترین ٹھکانا ہے اور وہ باغات ہیں ہمیشہ کے لیے بسنے کے جن کے دروازے انکے واسطے کھول دیئے گئے ہیں کہ اعزاز و اکرام کا یہ مقام ہوگا کہ جب بھی وہ اپنے باغات و محلات میں آئیں گے ان کے استقبال کے لیے فرشتے دروازوں کو کھولے منتظر ہوں گے اس اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ مقام سکون و اطمینان ہوگا کہ نکیہ لگائے ہوں گے ان میں اعتماد و بھروسہ بھی ہوگا اللہ کی تمام رحمتوں اور عنایات پر اور وقار و سکون ہوگا جسمانی لحاظ سے منگائیں گے ان محلات و باغات میں بہت سے اقسام کے پھل اور میوے اور متعدد اقسام کے مشروبات ان تمام نعمتوں کے علاوہ عیش و لذت کا یہ بھی سامان ہوگا اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی برابر ہوں گی عمر اور حسن و جمال میں جن کے حسن و جمال اور عفت و وقار سے اہل جنت کے انعامات و راحت میں مزید اضافہ ہوگا بیشک یہ ہیں وہ نعمتیں اور کرامتیں ہمارا عطا کردہ رزق جس کے واسطے نہیں ہے کوئی خاتمہ اور فدا و زوال اور اہل جنت ہمیشہ ان غیر منقطع اور لازوال نعمتوں سے متمتع ہوتے رہیں گے نہ ان راحتوں سے نکلنے اور نہ ان کے منقطع ہونے کا غم ہوگا اور نہ ہی اپنی موت کا اندیشہ ہوگا اس لیے کہ زوال و فنا تو دنیائے فانی کے خواص میں سے ہے دارالخلد تو بقا و دوام کی جگہ ہے رزقنا اللہ تعالیٰ منها بفضلہ و حسن عنایتہ فانہ اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین۔ امین۔

هٰذَا ۖ وَاِنَّ لِلطَّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ ۝۵۱ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَيَنْسُوْنَ الْبِهَادُ ۝۵۲ هٰذَا ۖ

یہ سن چکے ۱ اور حق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانا دوزخ ہے جس میں ان کو ڈالیں گے سو کیا بری آرام کرنے کی جگہ ہے یہ ہے یہ سن چکے! اور حق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانا۔ دوزخ ہے جس میں پھنسیں گے۔ سو کیا بری تیاری ہے۔ یہ ہے،

فَلْيَنْدُقُوْهُ حَمِيْمٌ ۚ وَغَسَّاقٌ ۝۵۳ وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۝۵۴ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ

اب اس کو چکیں ۱ گرم پانی اور پیپ ۱ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں یہ ایک فوج ہے دھستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ اب اس کو چکیں گرم پانی اور پیپ۔ اور کچھ اسی شکل کا طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک فوج دھستی آئی ہے تمہارے ساتھ،

لَا مَرْحَبًا بِهٖمْ ۚ اِنَّهُمْ صَالُوْا النَّارِ ۝۵۵ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ اَنْتُمْ

بلکہ نہ ملیو ان کو یہ ہیں کہنے والے آگ میں دو بولے بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ ملیو تم کو تم ہی پیش لائے جگہ نہ ملیو ان کو، یہ ہیں پیٹھے آگ میں۔ وہ بولے، بلکہ تم ہی ہو، کہ جگہ نہ ملیو تم کو، تم ہی پیش لائے

۱ یعنی ہرگز ملوں گا انجام سن چکے۔ آگے شریروں کا انجام سن لو۔

۱ یعنی لو! یہ ماضی ہے۔ اب اس کا مزہ چکیں۔

۱ "غساق" سے بعض نے کہا دوزخوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلائش مراد ہیں۔ جس میں سانپوں، بھدروں کا زہر ملا ہوگا۔ اور بعض کے نزدیک "غساق" سے زیادہ دھندلے پانی کو کہتے ہیں جس کے پینے سے سخت اذیت ہو گویا "حمیم" کی پوری ضد۔ واللہ اعلم۔

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا، فَبُئْسَ الْقَرَارُ ﴿۵۰﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَلَانَا ضِعْفًا فِي

ہمارے یہ بلا سو کیا بری ٹھہرنے کی جگہ ہے فلا وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑا حد سے اس کو دونا عذاب ہمارے یہ بلا۔ سو کیا برا ٹھہراؤ ہے۔ وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی ہمارے پیش لایا یہ، سو بڑھتی دے اس کو مار دوئی

النَّارِ ﴿۵۱﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿۵۲﴾ أَتَمَّخَذْنَهُمْ مِّمَّخَرِّبَاتِنَا

آگ میں ﴿۵۱﴾ اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا تھا؟ آگ میں۔ اور کہیں گے کیا ہوا؟ کہ ہم نہیں دیکھتے کتنے مردوں کہ ہم ان کو گھنٹے تھے برے لوگوں میں۔ کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا؟

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿۵۳﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۵۴﴾

یا چوک گئیں ان سے ہماری آنکھیں ﴿۵۳﴾ یہ بات ٹھیک ہونی ہے جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا ﴿۵۴﴾ یا چوک گئیں ان سے آنکھیں۔ یہ بات ٹھیک ہونی ہے، جھگڑا آپس میں دوزخیوں کا۔

بعد از ذکر احوال سعداء تذکرہ مجرمین و اشقیاء

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿هَٰذَا وَاِنَّ لِلظَّالِمِيْنَ... اِلٰی... اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ﴾

قرآن کریم کا یہ طرز بیان ہے کہ اختیار و برگزیدہ بندوں کے ذکر کے بعد اشقیاء و بد بختوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور مطیعین پر انعامات کے بیان کے بعد مجرمین کی سزاؤں کو ذکر فرمایا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی انبیاء سابقین کے اوصاف و فضائل کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کی سزاؤں اور انکی بد حالی کو بیان کیا جا رہا ہے،

فرمایا یہ سن چکے جو انعامات و فضائل تھے اہل تقویٰ اور مطیعین کے اور سرکشوں و نافرمانوں کے لئے تو بدترین

فلا یہ نگہ دوزخیوں کی آپس میں ہوئی، جس وقت فرشتے ان کو یکے بعد دیگرے لالا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے۔ پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا بعدہ ان کے مقلدین و اتباع کی جماعت آئے گی۔ اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لو! یہ ایک اور فوج دھنستی اور کھیتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لیے پٹی آرہی ہے۔ خدا کی ماردان ہے۔ یہ بھی نہیں آ کر مرنے کو تھے۔ خدا کرے ان کو نہیں کشادہ جگہ نہ ملے۔ اس پر وہ جواب دیں گے کہ کم بخواتمی پر خدا کی ماردان ہو خدا تم کو ہی نہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تھے جن کے اغواء و اضلال کی بدولت آج ہم کو یہ مصیبت پیش آئی۔ اب بتاؤ کہاں جائیں۔ جو کچھ ہے یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے جس طرح جو یہاں ہی سب مرد کچھو۔

﴿۵۲﴾ یعنی آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اسے بدوردگار جو بھی اپنی شقاوت سے یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر پہ لایا۔ اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دیکھئے۔ شاید سمجھیں گے کہ ان کا دو گنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہاں سب کا سامان کہاں؟ ایک دوسرے کو کوسنا اور پھٹکارنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔

﴿۵۳﴾ وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان والے لوگ ادنیٰ و اعلیٰ دوزخ میں بانے کے واسطے جمع ہوئے ہیں۔ مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے اور سب سے زیادہ برا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے۔ تو حیران ہو کر کہیں گے کہ کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا تھا وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں، یا اسی جگہ کہیں ہیں پر ہماری آنکھیں چوک گئیں۔ ہمارے دیکھنے میں آتے۔

﴿۵۴﴾ یعنی بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں۔ عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ نہ بنے دے گا۔ لیکن یاد رکھو! ایسا ہو کر ہے گا۔ یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے۔

ٹھکانہ ہوگا جو جہنم ہے جس میں یہ گھسیں گے سو کیا ہی وہ بری جگہ آرام کی ہوگی یہ ہے عذاب مجرمین کے لئے اب چاہئے کہ یہ مجرمین اس عذاب کو چکیں جو کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور پیپ اور اسی قسم کی اور بھی طرح طرح کی چیزیں اس طرح کے شدید اور دردناک عذاب میں ان مجرمین اور سرکشوں کو جو نافرمانوں کے پیشوا تھے مبتلا کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ ایک اور جماعت ہے لودیکھ لو جو گھسی اور دھنستی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جن کو دیکھتے ہوئے تم کہو گے نہ ہو جگہ تمہارے واسطے کشادہ اور آرام کی یہ تو جہنم میں گھسنے والے لوگ ہیں اس لیے ان کے آنے کی کیا خوشی ہو سکتی ہے اور کیا ہی ان سے کوئی چیز اور نفع کی توقع کی جاسکتی ہے اس پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی اپنے متبعین کو غصہ اور نفرت سے کہیں گے تمہارے ہی واسطے نہ ہو کوئی جگہ کشادہ اور ٹھکانہ آرام کا تم ہی نے تو ہم کو یہاں لا اُتارا ہے سو یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے پھر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار جس کسی نے ہمیں یہاں لا اُتارا ہے اصل مجرم تو وہی ہے بس اس کا عذاب تو جہنم میں دوگنا کر دے اور اسی حالت میں ازراہ تعجب و حیرت کہیں گے کیا ہو گیا کہ ہم یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے ان کے مذہب و دین اور انکے اعمال و احوال کو ہم بری نظر سے دیکھتے تھے اور ہم نے ان ایمان والوں کو مذاق بنایا ہوا تھا جن کو دیکھ کر ہم ان پر ہنسا کرتے اور ان کو ذلیل کرتے تھے واقعہ وہ لوگ اس جگہ نہیں ہیں یا ہماری نگاہیں ان سے چوک گئی ہیں بیشک یہ بات برحق ہے یعنی جہنمیوں کا اس طرح آپس میں جھگڑنا کہ ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کریں گے اور سوائے حسرت و ملامت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور ملامت سے عذاب جہنم میں تخفیف کی بجائے قلبی کوفت اور ذہنی پریشانی میں اور اضافہ ہوگا جسمانی تکلیف کی تو پہلے ہی کوئی حد نہ ہوگی اس ذہنی کوفت نے انکی اذیتوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔

یہ گفتگو جس کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا جہنمیوں کی آپس میں ہوگی جس وقت فرشتے ان کو فوج در فوج لا کر جہنم کے کنارے پر جمع کرتے ہوں گے پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا ان کے بعد ان کے قبیعین اور چھوٹوں کو لایا جائے گا تو سرداروں کی جماعت اس دوسری جماعت کو دور سے آتے دیکھ کر کہے گی لودیکھ لو یہ ایک اور فوج دھنستی اور کھیتی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لئے خدا کی مار ہو ان پر یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے خدا کرے انکو کہیں کشادہ اور آرام کی جگہ نہ ملے ان سرداروں کی گفتگو سن کر یہ چھوٹے کہیں گے کبختو! تم ہی پر خدا کی مار ہو تم کو ہی کوئی جگہ آرام کی نہ ملے تم ہی تو تھے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا اور آج تمہاری ہی بدولت ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں اب تو بس یہی ایک ٹھکانہ ہے اور کوئی جگہ ہے کہاں کہ جس میں جائیں اس لعن و طعن کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں گے کہ اے پروردگار ان لوگوں کو دوگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا اسی حالت میں ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے اور اپنے مال و دولت کے زعم میں اہل ایمان اور غرباء اور فقراء کو حقیر سمجھتے تھے آج وہ یہاں اس ذلت و حقارت کے مقام میں نہیں ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور اپنے دنیوی اس اعتقاد کا اس درجہ اثر و مانگوں پر مسلط ہوگا کہ یہ سوچنے لگیں گے کہ شاید وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ورنہ تو وہ ضرور یہاں ہونے چاہئیں تو اس طرح مزید ملال اور حسرت کی اذیت میں مبتلا ہوں گے جسمانی اذیتوں کے ساتھ آپس کی تو توتو میں میں لعن طعن جھگڑا کر بے چینی میں اضافہ

کری رہا تھا مزید برآں اس حسرت میں مبتلا ہو کر اور بھی تملائیں گے بس یہی ان اہل نار کا حال ہوگا جو انکے اعمال و اطوار کا نتیجہ ہے حمیم گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے غساق۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں جہنیموں کے زخموں کی پیپ اور آلائش ہے جو سانپ اور بچھوؤں کے زہر کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور بعض کا خیال ہے کہ غساق نہایت ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جو حمیم کی ضد ہے جس کے پینے سے انتہائی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جامع ترمذی میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس غساق کا جو جہنیموں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بدبو اور گندگی سے تمام دنیا والے بدبودار ہو جائیں گویا بدبو ان میں ایسی سرایت کر جائے کہ وہ بذاب خود بدبودار ہو جائیں کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غساق جہنم میں ایک چشمہ ہے جس کی طرف ہر زہریلے سانپ اور بچھو کا زہریہ کراتا ہے جس میں جہنیموں کو غوطہ دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے انکے جسم گل سڑ جائیں گے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دہاؤ والا رب آسمانوں کا اور زمین کا تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دہاؤ والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا

وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ قُلْ هُوَ نَبُوٓاْ عَظِيْمٌ ۝ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝ مَا كَانَ

اور جو ان کے سچ میں ہے زبردست گناہ بخشنے والا قُل تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے قُل مجھ کو کچھ اور جو ان کے سچ میں ہے زبردست گناہ بخشنے والا۔ تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو کچھ

لِيْ مِنْ عِلْمِهٖ بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ اِنْ يُّوْحٰى اِلٰى اِلٰهٍ اِلَّا اَنۡا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اِذْ

خبر نہی اور ہدایت کی مجلس کی جب وہ آپس میں ٹکرا کرتے ہیں مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر قُل جب خبر نہی اور ہدایت کی مجلس کی جب آپس میں ٹکرا کرتے ہیں۔ مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور نہیں میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر۔ جب قُل میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں اور جو بھانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ باقی سابقہ جس ماکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا۔ ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے۔ آسمان زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو۔ جب تک چاہے ان کو قائم رکھے جب چاہے توڑ پھوڑ کر برباد کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔ اس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے محدود کر دے۔

قُل یعنی قیامت اور اس کے احوال کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ الَّذِي هُوَ فِيْهِ مَلٰٓئِكُوْنَ مگر افسوس ہے کہ تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو کچھ تمہاری خیر خواہی کو کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے۔ بلکہ التامہ ان اڑاتے ہو کہ کب آئے گی۔ کیونکر آئے گی اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اسے جلد کیوں نہیں بلا سیتے۔ وغیرہ ذالک۔

قُل ملا علی (ادب کی مجلس) ملائکہ مقررین وغیرہم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدابیر الہیہ اور تصرفات کوئیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی ملا علی میں نظام عالم کے فناء و بقاء کے متعلق جو تدبیریں یا کنشیں اور قیل و قال ہوتی ہے۔ مجھے اس کی کیا خبر تم سے بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلق فرما دیا وہ بیان کر دیے۔ جو کچھ کہتا ہوں اسی کی وحی و اعلام سے کہتا ہوں۔ مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔ ہاں کہہ دو وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ اندازے کے لیے اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر کیا کہ کب آئے گی سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حوالہ کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں۔ پھر سب نے =

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۱ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ

کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا۔ پھر جب ٹھیک بنا چوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان فل

کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا۔ پھر جب ٹھیک بنا چوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان

فَقَعُوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰۤیْنَ ۝۱۲ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۝۱۳ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۝۱۴ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ

تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر مگر ابلیس نے فل غرور کیا اور تھا وہ

تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں۔ پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے اکٹھے۔ مگر ابلیس نے غرور کیا اور تھا وہ

مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝۱۵ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۝۱۶ اَسْتَكْبَرْتَ

مکروں میں فل فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے فل یہ تو نے غرور کیا

مکروں میں۔ فرمایا اے ابلیس! تجھ کو کیا الکاؤ ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ تو نے غرور کیا

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۱۷ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۝۱۸ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۱۹

یا تو بڑا تھا درجہ میں فل بولا میں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے فل

یا تو بڑا تھا درجہ میں؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔

= حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر حال کیا ان کی طرف سے بھی وہی جواب ملا۔ آخر سب نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا فرمایا "وہا لہاد" (یعنی قیامت

کے وقوع کی گھڑی) تو مجھے بھی معلوم نہیں البتہ حق تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اٹھ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل

علیہ السلام سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا فرمایا۔ "ما المسؤول عنہا با علم من السائل" یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ علماء

الاعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی کچھ بحث و مکرار رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت مسائل ہیں جن میں ایک طرح کی ٹکراؤ اور قیل و قال ہوتی ہے۔

بیرا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے کئی مرتبہ سوال کرنا۔ "فیم یختصم العلماء الا علی" "ہو آپ کا جواب دینا مذکور ہے۔ مگر وہاں کے مباحثات

کا علم بجز وحی الہی کے اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہی ذریعہ ہے جس سے اہل ناس کے ختام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ اسی سے علماء الاعلیٰ کے اختتام

کی خبر لگی اور جو ختام ابلیس کا آدم کے معاملہ میں ہوا جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ بھی اسی ذریعہ سے معلوم ہوا۔

فل حضرت شام صاب و حمران لکھتے ہیں۔ "ایک یہ بھی حکایت فرشتوں کی جو بیان فرمایا۔"

فل یعنی اُحانچہ ٹھیک تیار کر کے اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں۔ حضرت شام صاب و حمران لکھتے ہیں۔ کہ "روحی" (اپنی جان) اس لیے فرمایا کہ آپ دناک

سے نہیں بنی۔ عالم غیب سے آئی۔ کچھ مضمون روح کے متعلق سورۃ "بنی اسرائیل" میں گزر رہا ہے۔ وہاں روح کی اس اصناف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

فل یہ قصہ سورۃ "ہجرہ"۔ "اعراف" وغیرہ کئی سورتوں میں گزر چکا اعراف کے فوائد میں ہم نے مفصل بحث کی ہے اسے ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔

فل حضرت شام صاب و حمران لکھتے ہیں۔ "یہ (ابلیس اصل سے) جن تھا جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہے۔ لیکن اب (اپنی کمزرت عبادت وغیرہ کے سبب سے)

رہنے کا حق فرشتوں میں۔"

فل حضرت شام صاب و حمران لکھتے ہیں "یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے۔ اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور

ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت فرج کی۔ "سورۃ" مائدہ" میں پارہ ششم کے ختم کے قریب (پہلی

یٰۤاٰیہا نَبِیُّ تَظَلِّیْ بِیْضًا یَّوْمَ تَقْبَلُ اِلَیْہِ الْکَافِرِیْنَ مَلاَحَظَہ کر لیا جائے) ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعمت و صفات میں ملت کا مسلک ہی اقویٰ و احوط ہے۔

فل یا جان بوجہ کر اپنے کو بڑا بنانا چاہا۔ یا واقعے میں تو اپنا مرتبہ ہی ادا نہ کھتا ہے۔

فل سورۃ اعراف میں اس کا بیان گزر چکا۔ حضرت شام صاب و حمران لکھتے ہیں کہ آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی سرد ہے خاموش۔ ابلیس نے آگ کو اپنا بھلا لاندہ نے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۗ قَالَ رَبِّ

فرمایا تو توکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ بلا تو اے رب !
فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ بلا تو اے رب !

فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں۔ فرمایا تو مجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو
مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جیوں۔ فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے۔ اسی وقت کے دن تک جو

الْمَعْلُومِ ۗ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۗ

معلوم ہے۔ بلا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے
معلوم ہے۔ بلا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو۔ مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے۔

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۖ لَا مَلَكَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ

فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے
فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بھرنا دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سے سارے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۗ

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے والا یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہان والوں کو
تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک اور میں نہیں آپ کو بنانے والا۔ یہ تو ایک سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو۔

۱۱۱

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۗ

اور معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے مدت کے بعد

اور معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے پیچھے۔

= اس مٹی کو پسند رکھا۔

۱۔ یعنی بہشت میں فرشتوں کی صحبت میں جانا تھا۔ اب نکالا گیا۔

۲۔ یعنی اس وقت تک تیرے اعمال کی بدولت پھٹکار بڑھتی جائے گی۔ بعد کیا ہوگا؟ اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آگے آتا ہے "لَا مَلَكَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" وہاں جو لعنت ہوگی یہاں کی لعنتیں اس کے سامنے گرد ہو جائیں گی۔

۳۔ یعنی سور کے دوسرے ٹھوٹک۔

۴۔ یعنی پہلے ٹھوٹک کے قریب تک۔ اس کے بعد نہیں۔

۵۔ یعنی میری سب باتیں سچی اور ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔

۶۔ یعنی نصیحت سے عرض یہ ہے کہ اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کرو۔ شیطان لعین جو ازیلی دشمن ہے اس کی راہ مت چلو۔ نبیوں کا کہنا مانو تو جو تمہاری ہی خواہی کے لیے آئے ہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا۔ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات کہتا ہوں۔ اللہ نے ایک فہمائش کی وہ =

اعلان توحید و رسالت و تحریف از آخرت

قَالَ اللَّهُ تَبَّالْهُ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ... إِلَى... وَتَعَلَّمْنَن تَبَّالْهُ تَعْلَمْنَن تَبَّالْهُ﴾

ابتداء سورت قرآن کریم کی حقانیت اور اثبات و رسالت سے تھی اس سلسلہ میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصاف ایمان و تقویٰ اور انابت الی اللہ اور ان اوصاف پر مرتب ہونے والے ثمرات و انعامات کے بیان کے بعد پھر اصل مقصد کی طرف رجوع فرماتے ہوئے توحید و رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ ﷺ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ واحد قہار کی طرف سے منکرین و مجرمن کو ڈرانے والا ہوں اور میں جو کچھ کہتا ہوں وہ وحی الہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول بھی کر سکتا ہے خدا کے پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر ہدایت مسلط کر دیں جب کہ خود وہ قبول ہدایت سے انکار کرتا ہو تو ارشاد فرمایا آپ ﷺ کہہ دیجئے اے منکرین توحید و رسالت سے تمہارے اس انکار و تکذیب کا مجھے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں اس کا اصل نقصان تو تم ہی کو پہنچے گا میں تو عذاب خداوندی سے تم کو ڈرانے والا ہوں جیسے اللہ کے دوسرے پیغمبر بھی اس کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے رہے اور یہ سن لو نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق بجز اللہ واحد (یکتا) کے جو بڑا ہی غالب ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جو انکے درمیان میں ہیں جو زبردست اور گناہوں کو بڑا ہی بخشنے والا ہے آپ ﷺ کہہ دیجئے یہ اعلان توحید اور اس کی طرف مخلوق خدا کو دعوت دینا جس کے واسطے اللہ نے مجھ کو رسول بنایا بڑی ہی عظیم الشان خبر اور بلند پایہ مضمون ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی طرف توجہ کرتے اور اس کو قبول کرتے مگر افسوس تم تو اس سے بے وفائی کر رہے ہو نہ تم رسالت پر ایمان لائے اور نہ قرآن کو مانا حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھے تو کوئی علم نہ تھا ملاء علی (عالم بالا کا) جبکہ وہ اللہ کے فرشتے آپس میں تکرار و خصوصت کر رہے تھے تخلیق آدم اور ابلیس کا سجدہ سے انکار کے بارے میں اور اس بارے میں کہ کس بنا پر آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ فی الارض کے منصب سے نوازا جا رہا ہے یہ سب کچھ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا اور نہ کسی معلم سے سیکھا یہ تو صرف اللہ کی طرف سے وحی ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے میں تو صرف اللہ کی طرف سے تم کو آخرت اور عذاب آخرت سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں وہ اختصام و گفتگو ملاء علی کی یہ تھی کہ جبکہ آپ ﷺ کے رب نے فرشتوں سے کہا بیشک میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو گارے سے سو جب میں اس کے پتلے یعنی اعضاء جسمانیہ کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح کو پھونک دوں تو تم سب اسکے سامنے سجدہ میں گر پڑنا چنانچہ جب اللہ نے اس کو بنالیا اور اس میں روح پھونک دی تو سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا حق تعالیٰ نے ابلیس کو اس غرور و انکار پر فرمایا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں ① اور قدرت = تمہارے یک پہنچادی تمہاری مدت کے بعد تم خود معلوم کر لو گے کہ جو خبریں دی گئیں کہاں تک درست ہیں اور جو صیحت کی گئی کیسی بھی اور منہی کی۔ تم

سورۃ ص بعون اللہ وحسن توفیقہ واللہ الحمد والمنة۔

● لفظ "میں" روحی" میں نسبت حق تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے فرمائی کہ روح آپ و خاک سے نہیں بلکہ عالم غیب سے آئی یہ مضمون سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا وہاں اضافت کی حکمت پر کلام کیا گیا ہے تفصیل کیلئے استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ السلام کے مضمون "الروح فی القرآن" کی طرف رجوع =

خاصہ سے بنایا گیا تو غرور میں آگیا یا بتا کہ کیا تو بڑے درجے والوں میں سے تھا حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا تو وہ سر بسجود ہو گئے اور یقیناً تجھ سے افضل اور بڑھ کر ہیں تو یہ مجال تیری کیونکر ہوئی کہ میرے حکم کی تعمیل سے تو نے روگردانی کی کہا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس (آدم) کو خاک سے پیدا کیا ہے لہذا میں اس سے بہتر ہوں تو مجھے سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے ارشاد ہوا تو اچھا تو پھر آسمان سے نکل کیونکہ بے شک تو نے اس حرکت سے حکم خداوندی کا مقابلہ کیا اور اس پر طعن و اعتراض کیا کہ یہ حکم خلاف عقل و حکمت ہے مردود ہوا اور بیشک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک اور ظاہر ہے کہ جس پر قیامت کے روز تک لعنت رہی تو بعد میں تو اس پر رحمت کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا کیونکہ لعنت اور غضب خداوندی کسی سے اگر منقطع ہو سکتا ہے تو وہ دار العمل میں رہتے ہوئے تاب ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگئی تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوا اگر مجھ کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملعون و مردود کیا گیا تو پھر مجھ کو مہلت دیدیجئے قیامت کے دن تک تاکہ میں ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں ادھر قدرت خداوندی کو دار دنیا میں ہدایت و گمراہی کا مقابلہ رکھنا تھا تاکہ ابتلاء و آزمائش ہو سکے اس وجہ سے ارشاد ہوا اچھا جب مجھے تو مہلت مانگتا ہے تو جا تجھ کو مہلت دیدی گئی ایک وقت معلوم و معین تکلف کہنے لگا جب مہلت مل گئی تو قسم ہے تیری عزت کی کہ میں البتہ ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں فرمایا تو ٹھیک بات ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیرے ساتھ دیں گے یقیناً ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا ان تمام حقائق کو سن کر چاہئے کہ لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں اور ان کی صداقت و حقانیت پر یقین کریں اگر اس کے باوجود بھی کوئی بد باطن کسی قسم کا شک و تردد کرے یا کوئی معاند آپ ﷺ کے حق میں کسی طمع و لالچ کا تصور کرے تو آپ ﷺ اتمام حجت اور بطور قطع عذر کہہ دیجئے میں تم سے اس قرآن اور اللہ کے احکام کی تبلیغ پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں تصنع و بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور ایک عظیم پیغام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھ کو نبی بنایا اور اس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے اور اگر اس حق اور حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو البتہ اس کے کچھ بعد تم کو اس کا حال خوب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا دین حق = فرمایا جائے۔

یہ قصہ سورۃ اعراف و دیگر متعدد سورتوں میں گزر چکا ہے ﴿لَمَّا خَلَّصْتُ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ مِنْ اَیْٓدِی الْمَظْلَمِیْنَ﴾ یعنی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ان الفاظ کے ترجمہ میں توضیحی کلمات اور قدرت خدائے متکلمین کے مسلک کے پیش نظر اضافہ کئے جو اس طرح کی صفات اور محنون خداوندی کی تاویل قدرت امر اور مشیت جیسے الفاظ سے کر لیتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی بدن کو ظہر کے ہاتھ سے۔

اور روح کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خراج کی۔ اس وجہ سے بیداری تشبیہ کا لفظ استعمال فرمایا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ کی نعمت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اقوی و احوط ہے یا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کو کسی دوسری مخلوق سے پیدا کرتا ہے مثلاً بارش کو بادلوں سے اور دھوئیں کو آگ سے اور بعض کو بغیر کسی دوسری مخلوق کے پیدا کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اسی دوسری مخلوق میں سے ہیں کہ ان کو کسی کے توسط اور دخل سے نہیں پیدا کیا گیا۔

ہے اسی دین کی پیروی کرنے والوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوگی اور اگر ان تاریخی حقائق سے بھی کسی کو حقیقت نہ کھلی تو موت بھی کچھ دور نہیں اور نہ ہی قیامت کچھ بعید ہے اور ہر شخص کی موت تو خود ایک قیامت ہی ہے تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ کہا تھا وہ حق تھا اور ان پر ایمان نہ لانا منکرین کی ہلاکت و تباہی کا باعث بنا مگر ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد یا قیامت برپا ہونے پر اگر کسی نے حق پہچانا تو اس وقت کی معرفت یا ایمان سے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا قنادہ رحمہ اللہ نے بعد حین۔ کی تفسیر میں موت کو بیان کیا ہے اور عمرہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس سے قیامت مراد ہے قنادہ رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ابن آدم عند الموت یا تیک الخبر البقین۔ کہ ابن آدم موت کے وقت تجھ کو یقین حاصل ہوگا (تفسیر ابن کثیر ۳)

اور سعدی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ بدر کا دن ہے کہ بدر کی فتح پر منکرین کو یقین کرنا پڑے گا کہ جو کچھ غلبہ حق کی خبر خدا کے پیغمبر نے دی تھی وہ برحق ہے ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ کے ترجمہ میں اضافہ کردہ الفاظ ”جبکہ اللہ کے فرشتے آپس میں تکرار و خصومت کر رہے تھے تخلیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنے کے بارے میں“ سے ان ایہ مفسرین کے قول کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اس ”اختصاص“ سے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ مراد ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا اور بعض علماء مفسرین نے بیان کیا کہ خلافت آدم علیہ السلام کے متعلق خاصیت نہیں ہے بلکہ اعمال بنی آدم یعنی کفارات میں ملائکہ کی خصومت مراد ہے جس کی تفصیل حدیث اختصاص الملاء الاعلیٰ میں مذکور ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں تخریج کیا ہے عبد الرحمن بن عائش باسناد مالک بن یحیٰی حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت نبی کریم ﷺ دیر تک تشریف نہ لائے حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا اس وقت آپ ﷺ بڑی عجلت کے ساتھ تشریف لائے نماز کی اقامت ہوئی اور آپ ﷺ نے نماز مختصر پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! تم اپنی اپنی جگہ اسی طرح بیٹھے رہو پھر فرمایا ہماری طرف رخ کرتے ہوئے آج رات جب میں تہجد کے لیے بیدار ہوا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی تو دوران نماز مجھ پر اونگھ (غلبہ نوم) طاری ہوئی تو میں نے اپنے پروردگار کا بڑی ہی بہترین صورت میں دیدار کیا اس وقت جبکہ مجھے اللہ کی تجلی نصیب ہوئی تو مجھ سے رب العزت نے سوال کیا اے محمد ﷺ جانتے بھی ہو ملاء اعلیٰ کس بات میں خصومت کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے نہیں معلوم آپ ہی خوب جانتے ہیں تو حق تعالیٰ نے اپنا دست بے مثال میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک اور سکون مجھے اپنے سینہ میں محسوس ہونے لگی جس سے میرے واسطے ہر چیز ظاہر ہو گئی (جو حق تعالیٰ مجھ سے سوال فرما رہے تھے) اور یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تعیم اشیاء فرما کر فرشتوں سے دریافت کیا گیا تو جواب ملا ﴿بُخِّنَاكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ لیکن جب ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ کی صورت ہوئی تو پھر فرمایا گیا ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ اسی طرح ان علوم و مضامین کا القاء اس طرح اس تاثیر غیبی اور باطنی سے فرمادیا گیا تو پھر آپ ﷺ نے سب باتوں کا جواب دیا اور کہا جی ہاں! اے پروردگار کفارات میں یعنی ان اعمال میں فرشتوں کی خصومت ہو رہی ہے کہ ان کا اجر

و ثواب کیا ہے یا یہ کہ ان اعمال کو فرشتوں کی کون سی جماعت پہلے بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچتی ہے اور وہ کفارات یہ ہیں باوجود مشقتوں کے وضو مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا زیادہ سے زیادہ قدم چلنا مسجدوں کی جانب اور نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد، پھر ارشاد ہوا پھر کن اعمال میں خصوصیت ہے جواب دیا درجات میں۔ سوال ہوا درجات کیا ہیں بتایا اطعام طعام افشاء سلام اور تہجد کی نماز ان اوقات میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں ارشاد ہوا سوال کرو۔ فرماتے ہیں: میں نے مانگا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا اور یہ کہ میری مغفرت فرما اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے اٹھالے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے آپ ﷺ نے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا یہ کلمات حق ہیں ان کو یاد کرو اور سیکھ لو اور ایک روایت میں ہے کہ دوسروں کو بھی سکھاؤ یہ مضمون امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا اس حدیث کی سند میں اگرچہ بعض محدثین نے کچھ کلام کیا ہے مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تحسین فرمائی۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث اختصام کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا اس آیت میں جس اختصام کا ذکر ہے وہ یہ اختصام نہیں کیونکہ خود قرآن کریم نے اس اختصام کی تفسیر ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ سے فرمادی کہ یہ اختصام خلافت آدم علیہ السلام اور ان کو امر بالسعود کے بارے میں ہے۔

حضرت استاد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس موقع پر اپنے فوائد قرآن میں فرماتے ہیں ملاء اعلیٰ اوپر کی مجلس (ملائکہ مقربین وغیرہم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدابیر الہیہ اور تصریفات کو نبیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں یعنی ملاء اعلیٰ میں نظام عالم کے فناء و بقا کے متعلق جو تدبیریں یا بخشش اور قیل و قال ہوتی ہے مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا اللہ تعالیٰ نے ان میں جن اجزاء پر مطلع کر دیا وہ بیان کر دیئے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی اور اعلام سے کہتا ہوں مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوف ناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔

رہا یہ کہ یہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ انداز کے لیے اسکی ضرورت ہے اور نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حوالہ کیا انہوں نے فرمایا مجھے علم نہیں پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا انکی طرف سے بھی یہی جواب ملا آخر میں سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ عین قیامت کا تو مجھے بھی علم نہیں اور یہ لفظ فرمائے والمسؤل عنہا با علم من السائل۔

معلوم ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی بحث و تکرار رہتی ہے تو اس کے بارہ میں آپ ﷺ نے صاف فرمادیا ﴿مَا كَانَ لِيْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلٰٓئِكِ الْاَعْلٰی اِذْ يُخْتَصِمُوْنَ﴾ کہ مجھے تو ملاء اعلیٰ کا کوئی علم نہیں جبکہ وہ اس معاملہ میں خصوصیت کرتے ہیں۔

بہر کیف وحی خداوندی سے آپ ﷺ نے صاف ارشاد فرمایا کہ علم صرف اللہ کی شان ہے اللہ کا بغیر صرف وہی بتاتا ہے جو اس کو وحی سے بتا دیا جائے اس کو نہ ملائکہ کی ملاء اعلیٰ میں خصوصتوں کا علم ہے اور نہ قیامت کے واقع ہونے کا علم ہے کہ کب واقع ہوگی۔

اللهم ارزقنا حلاوة الايمان وبشاشته توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانه ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين۔

الحمد للہ آج مورخہ ۲۲ شوال المکرم ۱۴۰۰ھ سورہ ص کی تفسیر سے فراغت ہوئی اے خداوند عالم قبول فرما۔ آمین
یا رب العالمین۔

سورة الزمر

سورة الزمر کی سورت ہے جس کی پچھتر اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق بہتر آیات اور آٹھ رکوع ہیں۔
ائمہ مفسرین کا اس سورت کے مکی ہونے اتفاق ہے اس سورت کا دوسرا نام بعض مفسرین نے سورة الغرف بھی بیان کیا ہے بعضی نے دلائل میں بروایت نحاس، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورة زمر مکہ میں نازل ہوئی
بجز ان تین آیات کے جو وحی قائل حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ تین آیات ﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْلَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ﴾ کہ یہ مدینہ منورہ میں وحی رضی اللہ عنہ کے اسلام کے وقت نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات آیات۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر فرمائی کہ آنحضرت ﷺ ہر رات اہتمام کے ساتھ سورة بنی اسرائیل اور سورة زمر تلاوت فرمایا کرتے تھے (فتح البیان فتح القدیر تفسیر ابن کثیر) اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں آپ ﷺ اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورة زمر کی تلاوت نہ کر لیں گزشتہ سورة ص کے زیادہ تر مضامین رسالت سے متعلق تھے جن میں آنحضرت ﷺ کی رسالت کا اثبات منکرین کے لغو اور بے ہودہ اعتراضات کا رد ان کے احمقانہ تمسخر کا جواب تھا اب اس سورت میں اکثر مضامین توحید سے متعلق ہیں توحید خداوندی ثابت کر کے مصدقین کی مدح اور انکی جزا اور ان پر انعامات الہیہ کا ذکر ہے اور مکذبین و منکرین پر وعید و تنبیہ ہے اور ابطال شرک کے لیے عقلی اور فطری دلائل ذکر فرمائے گئے سابقہ سورت کا خاتمہ ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ تَبَآءُ بَعْدَ جَنِّ﴾ وحی الہی کی حقانیت و صداقت پر تھا تو اس سورت کی ابتدا اسی مناسبت و ربط کے قرآن کریم کی حقانیت سے کی گئی کہ یہ کتاب الہی اللہ عز و حکیم کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو حق و صداقت کے ساتھ اتاری گئی جس کا پیغام توحید خداوندی ہے اس طرح ہر دو سورتوں کے مضمون میں ربط کے ساتھ سابقہ کا خاتمہ اس سورت کی ابتداء سے ہی مربوط ہو گیا۔

۳۹ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ ۵۹ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾ اِسْلَافُهَا ۷۵ مَرْكُوعَاتُهَا ۸

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ

اتارنا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا فل میں نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک، سو بندگی کر اللہ کی اتارا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا۔ ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک سو بندگی کر اللہ کی

مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿۲﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۖ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ ۚ مَا

خالص کر کر اس کے واسطے بندگی سنا ہے اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص فل اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے درے حمایتی کہ ہم تو ان کو نری کر کر اس کے واسطے بندگی۔ سنا ہے! اللہ ہی کو ہے بندگی نری۔ جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے درے حمایتی کہ ہم ان کو

نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِیْ مَا هُمْ فِیْهِ

پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجہ میں بیشک اللہ فیصلہ کر دے گا ان میں جس چیز میں پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف پاس کے درجے۔ بیشک اللہ چکا دے گا ان میں جس چیز میں

يَخْتَلِفُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِیْ مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۳﴾ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

در جھگڑے ہیں فل البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا فل اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرے تو جھگڑے رہے ہیں۔ البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا نہ ماننے والا۔ اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کرے تو

لَا مَصْطَفٰی مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحٰنَهُ ۖ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۴﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

جن لیتا اپنی خلق میں سے جو کچھ چاہتا وہ پاک ہے فل دی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا فل بنائے آسمان جن لیتا اپنی خلق میں جو چاہتا، وہ پاک ہے، دی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا۔ بنائے آسمان

فل جو نکر زبردست ہے اس لیے اس کتاب کے احکام پھیل کر اور نافذ ہو کر رہیں گے کوئی مقابل و مزاحم اس کے شیوع و نفاذ کو روک نہیں سکتا۔ اور حکیم ہے اس لیے دنیا کی کوئی کتاب اس کی خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

فل یعنی جب معمول اللہ کی بندگی کرتے رہے جو شوائب شرک و ریاء وغیرہ سے پاک ہو اسی کی طرف تو لا و فاعلا لوگوں کو دعوت دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، عمل غالی از اخلاص کی اللہ کے ہاں کچھ پوچھ نہیں۔

فل عموماً مشرک لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ ان جھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا کے نزدیک ہو جائیں گے اور وہ ہم پر مہربانی کرے گا جس سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ ان پلر پلر جیلوں سے توحید خالص میں جو جھگڑے ڈال رہے ہو، اور اہل حق سے اختلاف کر رہے ہو اس کا عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے چل کر ہو جائے گا۔

فل یعنی جس نے دل میں یہی ٹھان لی کہ کبھی یہی بات کو نہ مانوں گا۔ جھوٹ اور ناحق ہی پر ہمیشہ اذار ہوں گا۔ منعم حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے محسنوں کی بندگی کروں گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ ایسے بد باطن کو فو ز و کامیابی کی راہ نہیں دیتا۔

فل یہاں سے ان کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض محال اللہ یہ ارادہ کرنا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی =

وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَطَرَ الشَّمْسُ

اور زمین ٹھیک، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور پھیلتا ہے دن کو رات پر۔ فل اور کام میں لگا دیا سورج اور زمین ٹھیک، لپیٹتا ہے رات کو دن پر، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور کام لگائے سورج

وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری ہوئی مدت پر، سنا ہے دی ہے زبردست گناہ بخشنے والا فل بنایا تم کو ایک اور چاند۔ ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری مدت پر۔ سنا ہے دی ہے زبردست گناہ بخشنے والا۔ بنایا تم کو ایک

وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي

جی سے پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا فل اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں سے آٹھ زو مادہ فل بناتا ہے تم کو جی سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اتارے واسطے چوپایوں سے آٹھ زو مادہ۔ بناتا ہے تم کو

بُطُونٍ أَمْهَتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِ ۖ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ

ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر دوسری طرح کے بچے فل تین اندھیروں کے بیچ فل وہ اللہ ہے رب تمہارا اسی کا راج ہے ماں کے پیٹ میں طرح پر طرح بناتا تین اندھیروں کے بیچ۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے،

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَإِنِّي تُصَرِّفُون ۝

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے۔ پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

۱۔ مخلوق ہی میں سے کسی کو اس کام کے لیے چننا۔ کیونکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اسی کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجہ میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں۔ پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے۔ اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہو گا۔ مادہ برس فرض کیجیے یہ چیز محال نہ ہوتی تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا تو کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب مخلوق۔ س سے انتخاب کی ٹھہری تو اس کا کیا مطلب کہ خدا اپنے لیے کھلیا چیز انتخاب کرتا اور بڑھیا اولاد جن جن کو نہیں دے دیتا۔

۲۔ یعنی ہر چیز اس کے سامنے دہی ہوئی ہے اس پر کسی کا ہوا نہیں۔ نہ کسی چیز کی اسے جنت پھر اولاد بنانا آخر جس غرض سے ہو گا۔

۳۔ مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو، معلوم ہو گا کہ افق سے ایک چادر تاریکی کی لٹختی ہوئی پہلی آ رہی ہے اور اپنے آگے سے دن کی روشنی کو مغرب کی طرف مت کی طرح لٹختی جاتی ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے وقت نظر آتا ہے کہ دن کا اھلا رات کی ظلمت کو مشرق سے دھکیلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”ایک بد دوسرا چلا آتا ہے۔ تو ڈالیں پڑتا۔“

۴۔ یعنی اس زبردست قدرت سے یہ انتظام قائم کیا اور تمام رکھا ہے لوگوں کی گستاخیاں اور شرارتیں تو ایسی ہیں کہ سب نظام درہم برہم کر دیا جاتے لیکن وہ بڑا بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے اپنی شان ملو و مغفرت سے ایک دم ایسا نہیں کرتا۔

۵۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا حضرت حوا علیہما السلام۔

۶۔ یعنی تمہارے طبع اٹھانے کے لیے چوپایوں میں آٹھ زو مادہ پیدا کیے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری جن کا ذکر سورۃ ”الانعام“ میں مکرر چکا۔

۷۔ یعنی بتدریج ہوا۔ مگر نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، اور ان پر گوشت منڈھا، پھر روح پھونکی۔

اثبات حقانیت کتاب الہی و توحید خداوندی و ابطال شرک

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ...﴾... فَأَلَىٰ نُفُوسِنَا

رہا:..... گزشتہ سورت میں زیادہ تر مضامین اثبات رسالت کے متعلق تھے اور مشرکین مکہ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب ورد تھا اور ان کے یہودہ تمسخر پر تحقیر و تجہیل تھی اب اس سورت میں توحید خداوندی کا بیان ہے اور ابطال شرک اور یہ کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اس میں کسی کو شریک کرنا خواہ کسی بھی عقیدہ اور تخیل سے ہو عقل اور فطرت کے خلاف ہے اور شرک کے مرتکب کا انجام تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ان مضامین کیلئے بطور تمہید حقانیت قرآن کا ذکر فرما کر یہ سلسلہ مضامین شروع کیا جا رہا ہے۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

فرمایا یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے اس لئے کسی کو جرأت نہ ہونی چاہیے کہ اس کا انکار کرے اگر انکار و تردید کیا تو ظاہر ہے اس غلبہ اور طاقت والے پروردگار کی گرفت اور سزا سے نہیں بچ سکے گا اور چونکہ وہ حکمت والا ہے اس وجہ سے کسی کو قدرت نہیں کہ اس کے کسی پیغام و حکم کو خلاف مصلحت کہے بیشک ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو آپ ﷺ کی طرف حق کے ساتھ ٹھیک طور سے لہذا آپ ﷺ اللہ کی عبادت کرتے رہیے جیسا کہ اب تک آپ ﷺ اس کی عبادت میں مصروف ہیں خالص اللہ ہی کی معبودیت والوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے یاد رکھو اللہ ہی کے لیے عبادت و بندگی مخصوص ہے جو ہر قسم کی شرک کی گندگی سے پاک ہو اور اللہ کی توحید و خالقیت اور عبادت صرف اسی کا حق ہے یہ عین فطرت اور عقل کے مطابق ہے فطرت انسان اور عقل اس کو ہرگز گوارہ نہیں کرتی کہ اس معبود حقیقی کی عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے اس لیے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ اس کو قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت خاصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور معبود تجویز کر رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی مگر صرف اس لئے کہ یہ معبود ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے اور اس کا مقرب ہم کو بنادیں گے سوان کا یہ گمان اور عقیدہ لغو اور باطل ہے بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے اور اہل ایمان کے درمیان قیامت کے روز ان کے اس اختلافی معاملہ میں کہ اہل ایمان و توحید کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا اور اہل شرک ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور اس طرح عملاً اس اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا آپ ﷺ ایسے بد نصیبوں کی گمراہی اور ہلاکت پر غم نہ کیجئے اور نہ تعجب کہ ایسے واضح دلائل کے باوجود کیوں راہ حق سے ہٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا اور نافرمان ہو اور جو اپنی زبان سے اقوال کا ذہب اور کفر یہ بولتا ہو دل کفر کے اعتقاد سے لبریز ہو اور عمل سے نافرمانی اور کفر پر مٹا ہوا ہو ظاہر ہے کہ یہ جملہ احوال ایسے شخص کی بد نصیبی اور محدودی ہی کا باعث ہیں۔

• فلا ایک ہیٹ اور دوسرا جم، تیسری جمی جس کے اندر جمہ ہوتا ہے۔ دو جمی جمہ کے ساتھ ملتی ہے۔

نکے یعنی ہم فائق رب، مالک اور ملک وہی ہے تو معبود اس کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ خدا نے دادہ کے لیے ان صفات کا اقرار کرنے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی۔ مطلب کے اتنا قریب پہنچ کر کہ ہر پھر سے جاتے ہو۔

شرکین کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تو ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا اس بات کا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو جن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہر چیز کائنات میں اس کی مخلوق ہے اور بیٹا ہونے کے لئے اگر کسی کو منتخب کرتا تو وہ بھی اس کی مخلوق ہوتا جو یقیناً اللہ کی جنس سے نہ ہوتا اور یہ بات ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ مخلوق اس کی اولاد ہو جائے اور اگر بالفرض ایسا ہو تو یہ بہت بڑا عیب اور نقصان ہے کہ بیٹا والد کی جنس سے نہ ہو وہ تو ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ یکتا ہے کہ اس کا کوئی شریک اور نمونہ نہیں جو زبردست عزت اور غلبہ والا ہے لہذا نہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جاسکتی ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ ایسے شرک کا ارتکاب کرنے والے اس کی گرفت اور عذاب سے بچ سکیں اس کی قوت اور غلبہ کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور رات کی ظلمت کو لپیٹ دیتا ہے دن کی روشنی پر جس سے دن غائب ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کو کسی میں لپیٹ کر چھپا دیا گیا اور دن کی روشنی کو لپیٹ دیتا ہے رات کی ظلمت پر جس سے رات غائب ہو جاتی ہے اور مسخر کر دیا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو ہر ایک کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے کہ ان میں ہر ایک چلتا رہے گا ایک وقت مقرر تک ہر ایک کی رفتار اور نظام لیل و نہار قیامت تک اسی بہترین اسلوب کے ساتھ جاری رہے گا یہ آسمان اور زمین اور لیل و نہار اپنے میں کس قدر حکمتیں اور خالق رب العالمین کی وحدانیت اور الوہیت کی دلیلیں لئے ہوئے ہیں خبردار ہو جاؤ وہی ہے زبردست قدرت والا ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو ان دلائل کے باوجود اس کی توحید پر ایمان نہ لائیں ساتھ ہی بڑی مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی گزشتہ زندگی کے کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں آخر سوچنا چاہیے کہ انسان اس خالق حقیقی اور رب منعم کا انکار اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے جس نے اس کی تخلیق میں مادہ وحدت اور یگانگت کا رکھا کہ تمام بنی نوع انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں پھر یہی وہ اس کے ساتھ شرک کر کے انسانوں میں مومن و کافر کی تفریق پیدا کر رہا ہے ان باہر کے دلائل کے علاوہ خود اس کے وجود میں ایسے دلائل ہیں کہ وہ ان سے خدا کو پہچان سکتا ہے اور یہ کہ اس کی وحدانیت پر ایمان لانا عین فطرت کا تقاضا ہے تو اے انسانو! پیدا کیا اس نے تم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا یعنی حوا علیہا السلام کو پیدا کیا جس سے دنیا انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا اور بنائے تمہارے نفع کے لیے چوپاؤں میں سے آٹھ نرم مادہ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جو پروردگار پیدا کرتا ہے تم کو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر تین اندھیروں میں یعنی بتدریج تم کو نطفہ سے علقہ بناتا ہے اور پھر اس دم بستہ کو مضغہ لحم پھر اس پر ہڈیاں اور گوشت چڑھا تا ہے پھر روح پھونک کر حیات و زندگی کے ساتھ ان تین ۱ اندھیروں سے تم کو باہر لاتا ہے سن لو یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ عظیم قدر تمہیں اور بلند پایہ حکمتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک چیز اسکی ربوبیت و خالقیت اور وحدانیت کی ایسی دلیل ہے جو تمہارے وجود میں رچی ہوتی ہے اسی کی سلطنت و حکمرانی ہے اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں سوائے انسانو! ان

۱ تین اندھیروں سے مراد ایک پیٹ ہے دوسرا اندھیرا دم ہے اور تیسرا وہ جگہ جس میں بچ محفوظ ہوتا ہے ان اندھیروں میں ہی خدا نے اس کو بتدریج نشوونما کی پھر حیات و زندگی بخشی اور پھر اس رحم مادر سے باہر نکالا تو وہ دیکھنے اور سننے والا تھا۔ ۱۲

دلائل و حقائق کے بعد بھی تم کہاں بھٹک رہے ہو تم پر واجب ہے کہ اس کی خالقیت اور وحدانیت پر ایمان لاؤ۔

ان آیات مبارکہ میں حق تعالیٰ نے کتاب الہی کو حق کے ساتھ نازل کئے جانے پر یہ حکم تنوع فرمایا ﴿فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ اس لیے کہ جو کتاب حق و صداقت لے کر نازل ہوئی اس پر عمل اس طرح ممکن ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اخلاص کے بغیر توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اخلاص کی نفی اور ضد شرک اور ربیاء ہے اخلاص کے حکم کے ساتھ ﴿اِلَّا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ اسی کی تاکید اور تکمیل کے لیے فرمایا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین وہی ہے جو شرک کی آمیزش سے ہر طرح پاک ہو۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مگر وہ چاہتے ہیں ان کی شہرت ہو تو کیا ایسی صورت میں کوئی اجر و ثواب ہے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ رب العزت صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو صرف اسی کے واسطے خالص کی گئی ہو اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿اِلَّا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾۔

﴿لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا﴾ سلسلہ توحید خداوندی میں یہ آیت مشرکین و نصاریٰ اور ان تمام گمراہ فرقوں کا رد ہے جو اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں مثلاً نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ تین خداؤں (مثلیث) کے بھی قائل ہیں اور مشرکین عرب میں بعض قبیلے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے۔

مراد یہ ہے کہ بالفرض اگر خدا تعالیٰ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق ہی میں کسی کو اس مقصد کے لئے چنتا کیونکہ یہ بات تو دلائل سے ثابت ہو چکی کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسکی مخلوق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی طرح کا بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں ہو سکتا تو پھر ایک دوسرے کا باپ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا علاوہ ازیں اگر اس محال کے بارے میں بھی یہ فرض کر لیں کہ یہ محال نہیں تب بھی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب مخلوق میں انتخاب ہی کرنا ٹھہرا تو اس کا کیا مطلب ہے خدا تعالیٰ اپنی واسطے گھٹیا چیز انتخاب کرے یعنی بیٹیاں اور عمدہ چیز جن جن کر تمہیں دے دے یعنی بیٹے غرض یہ کہ ایسا فرض کرنا بھی امکان سے خارج ہے اور اللہ کی الوہیت میں تو کوئی دوسرا کیا شریک ہوتا اسکے ساتھ تو کسی کو نوعی یا جنسی اشتراک بھی نہیں ہو سکتا۔

﴿وَالْاَزْلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ﴾ میں لفظ انزل بمعنی خلق یعنی پیدا کئے تمہارے واسطے آٹھ اقسام جو پایوں کے زرمادہ سے ملا کر یہاں انزل بمعنی خلق اوجد ہوا اور یہ ایسا ہی ہوا جیسے ﴿وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ اور ﴿قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا مِّنْ اَرْطِی سَوَآئِکُمْ﴾ میں لفظ انزل استعمال کیا گیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عنوان اس لحاظ سے اختیار کیا گیا ہو کہ یہ تمام اشیاء از قبیل انعامات خداوندی ہیں اور انعام کی عطا و بخشش ملائعہ اعلیٰ سے دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے تو اس وجہ سے انزل کا عنوان اختیار فرمایا گیا یا یہ کہ انعام و چوپایوں اور لباس جو نباتات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے ان کے وجود میں آسمان کے پانی اور بارش کو دخل ہے یا بقول بعض مفسرین یہ اشیاء درحقیقت اپنی اصل کے لحاظ سے جنت میں تھیں انکو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ

اگر تم منکر ہو گے تو اللہ پر دانا نہیں رکھتا تمہاری اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا۔ اور اگر اس کا حق مانو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اگر تم منکر ہو گے تو اللہ پر دانا نہیں رکھتا تمہاری، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی منکری۔ اور اگر حق مانو گے تو وہ پسند کرے گا۔

لَكُمْ ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ بتلائے گا تم کو جو تم اس کو تمہارے لئے۔ اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ بتلائے گا تم کو جو

تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۷﴾

کرتے تھے مقرر اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی ذمہ

کرتے تھے۔ مقرر اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی۔

شان بے نیازی پروردگار عالم و پسندیدگی ایمان و غضب بر کفر و نافرمانی

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ... إِلَى... عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

حق تعالیٰ شانہ نے دلائل توحید و خالقیت کے بعد اپنی شان بے نیازی کا ذکر فرمایا کہ کسی کے ایمان سے خدا کو کوئی نفع اور کسی کے کفر سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ تو بے نیاز ہے اس کی بارگاہ میں کفر و نافرمانی پسند نہیں ہاں شکر و اطاعت اس کو محبوب ہے اس لیے ہر شخص کو سمجھ لینا چاہئے ایمان و کفر کا نفع نقصان خود مومن و کافر کی ذات ہی کو پہنچے گا قانون خداوندی ہے ﴿كُلُّ أَمْرٍ عَلَيْنَا كَسْبٌ رَّهْنٌ﴾ ہر انسان اپنے کئے ہوئے پر ماخوذ ہے اور ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے تو فرمایا اے لوگو! اگر تم کفر و نافرمانی اور شرک کرو گے تو اس کو خدا کا اس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے تم سے اس کو تمہاری طاعت و عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری نافرمانی اور بغاوت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور وہ اپنے بندوں کے واسطے کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ کفر سے خود بندوں کو ضرر پہنچتا ہے تو اس کو کفر ناپسند ہونا بندوں پر رحمت اور محبت کی وجہ سے ہے اور محبت و رافت کا تقاضا یہی ہے بندوں کی ہلاکت و تباہی اور اس و عافیت کی بربادی ناگوار ہو اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس شکر گزاری اور طاعت و فرمانبرداری کو تمہارے واسطے پسند کرے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا نفع اے انسانو! تم ہی کو پہنچے گا اور اس کا ایمان و طاعت کو پسند کرنا اسی لیے ہے نہ کہ اس کو بندوں کے ایمان و کفر سے کوئی فائدہ ہو۔ انعامات و حقوق کا انکار کرو گے تو تمہاری نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کفر سے راضی نہیں۔ اپنے بندوں کے کافر و منکر بننے سے ناخوش ہوتا ہے اور اس چیز کو ان کے لیے ناپسند کرتا ہے۔

۷ یعنی بندے اس کا حق مان کر شکر گزاریں۔ یہ بات اس کو پسند ہے جس کا نفع ان ہی کو پہنچتا ہے۔

۸ یعنی نافرمانی کوئی کرے اور بدگواہی جائے ایمان و حیرانگی کے یہاں نہیں جو کرے گا سودی بھرے گا۔

۹ یعنی وہاں جا کر سب کے اچھے برے عمل سامنے رکھ دیئے جائیں گے کوئی چھوٹا بڑا کام نہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ دلوں کی تہہ میں جو بات چھپی ہوئی ہو اسے بھی جانتا ہے۔

وطاعت کی کوئی حاجت ہے اور یہ ضابطہ طے پاچکا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اس لیے کسی کو کفر و نافرمانی کر کے یہ تصور نہ کرنا چاہئے کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا دنیا میں بیشک ایسا ہو جاتا ہے کسی کے قبیحین و خدام یا دوست اور اعزاد دوسرے کا بوجھ اٹھالیں مگر آخرت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا وہاں انسان کا صرف ایمان اور اس کا عمل ہی اس کا سہارا ہوگا اور اعمال کے ثمرات و نتائج بہر حال بھگتتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس سے بچ جائے دنیوی حیات میں مجرمین بسا اوقات اس بنا پر اپنے جرم کی پاداش سے بچ جایا کرتے ہیں کہ ان کے جرم کی اطلاع نہیں ہوئی مگر بارگاہ خداوندی میں ہر عمل موجود و محفوظ ہے اور وہاں ضرور رجحانا ہے اس لیے اس سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے تو وہ تمہارے سارے اعمال تم کو بتا دیگا جس کے بعد تم کسی بھی عمل اور بات کا انکار نہ کر سکو گے وہ تو دلوں کی بات بھی خوب جاننے والا ہے اس لیے یہ خیال تمہارا بالکل باطل ہے کہ یہ قیامت ہے اور نہ جزاء سزا اور نہ تمہارے اعمال کی اس کو خیر ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی شان بے نیازی و استغناء کا جو ذکر فرمایا یہ مضمون مشہور حدیث قدسی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے جس میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے بندو اگر تم میں سے اولین و آخرین جن و انس زندہ و مردہ تر اور خشک یعنی جاندار اور بے جان سب کے سب مل کر ایک شقی ترین انسان کا پیکر بن جائیں تو یہ سب میرے ملک میں مجھ کے پر کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے خطاب کے ذیل میں ذکر فرمائی فرمایا **اِنَّ تَكْفُرًا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ** (کہ اے لوگو! اگر تم اور روئے زمین کے سب انسان بھی ملکر کفر کرو تو (جان لو خدا کا کوئی نقصان نہیں) بیشک اللہ تو ہر حال میں بے نیاز ہے اور لائق ستائش و حمد و ثناء ہے۔

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ

اور جب آگے انسان کو سختی پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف پھر جب بخشے اس کو نعمت اپنی طرف سے بھول جائے اور جب آگے انسان کو سختی، پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب بخشے اس کو نعمت اپنی طرف سے بھول جاوے

يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ

اس کو کہ جس کے لیے پکار رہا تھا پہلے سے اور ٹھہرائے اللہ کے برابر اور دل کو تاکہ بہکائے اس کی راہ سے قل تو کہہ برت لے ساتھ اپنے کفر کے جو پکارتا تھا اس کام کو پہلے سے۔ اور ٹھہرائے اللہ کے برابر اور دل کو تاکہ بہکادے اس کی راہ سے، تو کہہ، برت لے ساتھ اپنی منکری کے

قل یعنی انسان کی حالت عجیب ہے۔ مصیبت پڑنے پر تو ہمیں یاد کرتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کوئی مصیبت کو ہٹانے والا نہیں۔ پھر جہاں اللہ کی مہربانی سے ذرا آرام و اطمینان نصیب ہو امداد پہلی حالت بھول جاتا ہے جس کے لیے ابھی ابھی ہم کو پکار رہا تھا۔ عیش و تنعم کے نشہ میں ایسا مست و غافل ہو جاتا ہے گویا کبھی ہم سے واسطی نہ تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو خدا نے واحد کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔

قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑤

تھوڑے دنوں تو ہے دوزخ والوں میں فل

تھوڑے دنوں تو ہے آگ والوں میں۔

فراموشی وغفلت انسان ازرب منعم درحالت نعمت واضطراب واناہت در مصیبت

كَالْمُنْتَحِلِ: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ الی مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی بیان فرمائی اب اس کے بالمقابل انسان کی اس فطری دنائت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں بالعموم وہ مبتلا ہوتا ہے اس دنائت و کمینگی سے پاک کرنے والی چیز صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات و تعلیمات ہیں اور اس امر کا احساس و شعور کہ خدا کے اس پر کیسے عظیم انعامات ہیں اور انعامات کا تقاضا ہے اور انسان ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے نعمتوں میں شا کر بن کر خدا سے رابطہ رکھے اور تکلیف و مشقت میں صابر ہو کر اس کی رحمتوں اور عنایات کا مستحق بنے۔

فرمایا اور اس انسان کو جس نے اپنے رب سے کوئی واسطہ نہیں رکھا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے وہ رب جس کی معرفت اسکی فطرت میں موجود ہے جو عہد الست سے اس میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس وقت اس کو اپنے وہ معبودان باطلہ یاد نہیں آتے جن کو اس نے اپنا معبود بنایا ہو یا خدا کی الوہیت میں شریک کیا ہوا ہے پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے نعمت امن و عافیت اور آسائش عطا فرما دیتا ہے تو بھول جاتا ہے جس تکلیف کے دفع کرنے کے لئے پہلے سے وہ (خدا کو) پکار رہا تھا اور پھر غفلت و بغاوت کے ساتھ خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی گمراہی کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے آپ ﷺ ایسے شخص سے کہہ دیجئے نفع اٹھالے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ یہ متاع دنیا قلیل ہے اور یہاں کی لذتیں اور راحتیں بھی عارضی ہیں آخرت میں بہر کیف جانا ہے بیشک تو وہاں جہنمیوں میں سے ہوگا جہاں کا عذاب شدید اور ابدی ہوگا جس سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا تو اس نافرمان و کافر انسان کی بڑی غلطی ہے کہ دنیا کی چند روزہ نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کر جہنم کا دائمی عذاب اختیار کر رہا ہے ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ اکثر مفسرین و قراء اس کو یا کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے تاکہ گمراہ کرے کیونکہ کافر خود اپنے عمل سے گمراہ تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ اپنی ذات کی گمراہی کے علاوہ اپنے عمل اور گمراہ کن کوششوں سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اس لیے اسکے کفر کا حقیقت میں نتیجہ یہی نکلتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔

بعض قراء مثلاً ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابو حفص رحمہ اللہ اس کو نفتح یا پڑھتے ہیں تو اس تقدیر پر ترجمہ ہوگا تاکہ گمراہ ہو اللہ کے

راستہ سے۔

ف یعنی اجماعاً کافر کہ چند روز یہاں اور عیش اڑالے۔ اور خدا نے اب تک ہمت دے رکھی ہے دنیا کی نعمتوں سے متع کرنا۔ اس کے بعد مجھے دوزخ میں رہنا ہے جہاں سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

اَمِنْ هُوَ قَانِتٌ اَتَاءَ الْيَلِّ سَاجِدًا وَقَابِلًا يَتَخَذُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةً رَبِّهِ ۝ قُلْ هَلْ

بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی تو کہہ کوئی
بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہے گھڑی رات کی سجدے کرتا، اور کھڑا، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی۔ تو کہہ کوئی

يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝ قُلْ بِ

برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ سوچتے دی میں جن کو عقل ہے فل تو کہہ
برابر ہوتے ہیں سمجھ والے، اور بے سمجھ ؟ دی سوچتے ہیں جن کو عقل ہے۔ تو کہہ

لِعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۝ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۝ وَاَرْضُ

اے بندو میرے فل جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی فل اور زمین
اے بندو میرے جو یقین لائے ہو ! ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کو ہے بھلائی۔ اور زمین

اَللّٰهُ وَاِسْعَةً ۝ اِنَّمَا يُوَفِّي الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ

اللہ کی کشاوہ ہے صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ثواب بے شمار فل تو کہہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں
اللہ کی کشاوہ ہے، ٹھہرنے والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ٹیگ ان گنت۔ تو کہہ، مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں

اَللّٰهُ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّيْنَ ۝ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ

اللہ کی غاص کر کر اس کے لیے بندگی اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار فل تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر
اللہ کو نری کر کر اس کی بندگی۔ اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار۔ تو کہہ میں ڈرتا ہوں، اگر

فل یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا، سجدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے
دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ کیا یہ سعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت
خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ملی خدا کو چھوڑ بیٹھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا کچھ اور بے قوت میں
کچھ فرق نہ رہا سزا اس بات کو بھی وہ سوچتے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔

فل یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دو۔

فل یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی آخرت میں اس کے لیے بھلائی دے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس نے نیکی کی اس کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بھلائی ملے گی
ظاہری یا باطنی۔

فل یعنی اگر ایک ملک میں لوگ نیک راہ چلتے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشاوہ ہے، دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بجالا
سکو۔ بلاشبہ اس طرح ترک وطن کرنے میں بہت مصائب برداشت کرنا پڑیں گی۔ اور طرح طرح کے خلاف عادت و طبیعت امور پر صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد
رہے کہ جیسا ثواب بھی ملے گا تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب سختیاں اور تکلیفیں بچ جائیں۔

فل چنانچہ آسمان عالم شہادت میں اس امت کے لحاظ سے اور عالم غیب میں تمام اولین و آخرین کے اعتبار سے اللہ کے سب سے پہلے حکم بردار بندے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰﴾ قُلِ اللَّهُ آعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿۱۱﴾ فَأَعْبُدُوا مَا

حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کے عذاب سے فلا تو کہہ میں تو اللہ کو پوجتا ہوں مخلص کر اپنی بندگی اس کے واسطے اب تم پوجو جس کو حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کی مار سے۔ تو کہہ میں تو اللہ کو پوجتا ہوں نری کر اپنی بندگی اسی کے واسطے۔ اب تم پوجو جس کو

يَسْتَنْتُمْ مِنْ كُودِهِ ۖ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ

چاہو اس کے سوا فلا تو کہہ بڑے ہارنے والے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت چاہو اس کے سوا۔ تو کہہ بڑے ہارے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان اور اپنا گھر قیامت

الْقِيَمَةِ ۖ إِلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَوَسْ

کے دن، سنا ہے! یہی ہے مرجع ٹونا فلا ان کے واسطے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور کے دن۔ سنا ہے! یہی ہے مرجع ٹونا۔ ان کے اوپر سے بادل ہیں آگ کے، اور

تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۖ يَعْبَادُ فَاتَّقُوا ﴿۱۳﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا

نیچے سے بادل فلا اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اسے بند میرے تو مجھ سے ڈرو فلا اور جو لوگ بچے نیچے سے بادل۔ اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ اسے بند میرے تو مجھ سے ڈرو۔ اور جو لوگ بچے

الطَّاغُوتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَكْبَأُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۴﴾ الَّذِينَ

شیطانوں سے کہ ان کو پوچھیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے ہے خوشخبری فلا سو تو خوشی سنا دے میرے بندوں کو جو شیطانوں سے کہ ان کو پوچھیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کو۔ ہے خوشخبری۔ سو تو خوشی سنا میرے بندوں کو۔ جو

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ

سننے میں بات پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے فلا وہی ہیں جن کو راستہ دیا اللہ نے اور وہی ہیں سننے میں بات پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ نے اور وہی ہیں

فلا یعنی مجھ پر معصوم و مقرب بھی اگر بغرض حال نا فرمانی کرے تو اس دن کے عذاب سے ماسد ان میں تابیدہ گراں چرمد۔ فلا یعنی میں تو خدا کے حکم کے موافق نہایت اغماص سے اسی کیلئے کی بندگی کرتا ہوں۔ تم کو اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرتے پھرو۔ ہاں اتنا سوج لینا کہ انجام کیا ہو گا۔ آگے اسے کہتے ہیں۔

فلا یعنی مشرکین نہ اپنی جان کو عذاب الہی سے بچا سکے نہ اپنے گھر والوں کو۔ سب کو جہنم کے شعلوں کی نذر کر دیا۔ اس سے زیادہ خسارہ کیا ہو گا۔ فلا یعنی ہر طرف سے آگ عید ہوئی۔ جیسے گنا چھا جاتی ہے۔

فلا یعنی کھلو۔ یہ چیز ڈرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ فلا یعنی جنہوں نے شیطانوں کا کہا نہ مانا اور سب شرکاء سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ ان کے لیے ہے بڑی بھاری خوشخبری۔

فلا یعنی سب طرح کی باتیں سننے میں۔ ہدایاں میں جو بات اچھی ہو اس پر چلتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ خدا کی بات سننے میں اور اس میں جو ہدایات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز رخصت و اباحت کی سنی دوسری حرمت کی تو رعیت کی طرف سے چھپتے ہیں۔ رخصتوں کا جمع نہیں کرتے۔ یا یوں ترجمہ۔

اولو الکتاب ۱۵

عقل والے فل

عقل والے۔

مدح مومنین مطیعین و بیان مراتب عالیہ برائے اہل تقویٰ دردنیاء و عقبی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِدٌ أَعْلَى الْبَيْلِ... إِلَى... هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

رہطہ:..... گزشتہ مضمون اس قانون خداوندی کی تحقیق و تفصیل پر مشتمل تھا کہ کفر و نافرمانی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ایمان و اطاعت اور شکر اللہ کو محبوب ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اس کو نہ کسی کے کفر سے نقصان ہے اور نہ کسی کے ایمان و طاعت سے نفع اب ان آیات میں اہل ایمان و طاعت کے درجات اور ان پر خداوند عالم کے ان انعامات کا بیان ہے جو ان پر دنیا اور آخرت میں کئے جائیں گے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ علم و معرفت اور عقل و تدبر ہی کے ذریعہ انسان ہدایت قبول کرتا ہے اس لیے علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے اسی سلسلہ مضمون میں آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ایمان و تقویٰ کی دعوت دیں اور یہ کہ اعلان فرمادیں خود میرا عمل اور طرز زندگی سراپا اخلاص اور عبادت خداوندی ہے اور خوف خدا اور فکر آخرت سے میں کسی بھی لمحہ غافل نہیں اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی باغیانہ روش ترک نہیں کرتا تو آپ ﷺ اس سے بیزاری کا اعلان فرمادیتے اور یہ کہہ دیجئے کہ ایسے لوگ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و مقبوعین کو بھی ہلاکت و تباہی میں مبتلا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا بھلا کیا وہ شخص جو اطاعت و بندگی میں لگا ہوا رات کے ٹکڑوں میں جبکہ بالعموم لوگ آرام و راحت کے ساتھ بستروں پر ہوں یہ بجائے نیند اور استراحت کے خدا کی یاد میں سجدے کرتا ہے اور کھڑا ہوا اللہ کو پکار رہا ہے آخرت سے ڈر رہا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے اور وہ شخص جو خدا سے غافل اور آخرت سے بے فکر شرک و کفر اور نافرمانی میں مبتلا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ قانت و مطیع اللہ کی بندگی میں مصروف رات کی تاریکیوں میں اس کے لیے سربسجود جو اس کے عذاب و قہر سے ڈر رہا ہے اور رحمت کا امیدوار ہے اللہ کے نزدیک محمود و پسندیدہ اور محبوب ہے اور وہ مشرک و نافرمان جو مطلب نکالنے کے بعد خدا کو بھلا دیتا ہے خدا کے نزدیک مبغوض اور قابل نفرت ہے آپ ﷺ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو جاہل ہیں کسی قسم کا قطعاً علم نہیں رکھتے۔

دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ علم اور جہل برابر نہیں اور عالم و جاہل کا درجہ یکساں نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ ایمان و کفر اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے مگر افسوس کہ ان حقائق کو اکثر لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اس سے عبرت و سبق حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے تو صرف وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اور جب یہ

کہہ کر کہ اللہ کا لام بن کر اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ساری باتیں بہتری ہیں۔ کذا قال المفسرون۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک اور طرح اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ ”پلتے میں اس کے نیک پر یعنی حکم پر ہنا کہ اس کو کرتے ہیں۔ اور منع پر پلنا کہ اس کو نہیں کرتے۔ اس کا کرنا نیک ہے اس کا نہ کرنا نیک ہے۔“

فل یعنی لاسلامی کارائے انی کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل سے لام لے کر تو حید خالص اور انابت الی اللہ کارائے اختیار کیا۔

واضح اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ صرف وہی ہیں جن کا شیوہ اللہ کی بندگی اور فکر آخرت ہی ہے تو آپ ﷺ فرمادیجئے میرے بندوں کو میری طرف سے میرا یہ پیغام اے میرے وہ بندو! جو ایمان لائے ڈرو تم اپنے رب سے اب اس طرح کا ڈر جو اس ذات بابرکت کا حق تقویٰ ادا کرنے والا ہے اور اس خوف و خشیت سے تم عبادت پر دوام و پابندی اختیار کئے رکھو اور یہ سمجھ لو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کے کام کئے ان کے واسطے بہترین بدلہ ہے آخرت میں تو یہ بدلہ ضرور ملنا ہی ہے دنیا میں بھی موجب رحمت و برکت ہے خواہ ظاہر ہو یا باطن اور اگر جس سر زمین میں تم رہتے ہو وہاں طاعت و بندگی سے موانع ہیں تو ہجرت کر کے دوسری جگہ جاسکتے ہو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے طاعت و نیکی میں استقلال و استقامت اختیار کرو کیونکہ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جاتا ہے اور ہر عمل اخلاص ہی سے بارگاہ خداوندی میں قابل اعتبار ہے تو آپ ﷺ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس طرح کہ اسی کے لئے عبادت و بندگی کو خالص کرنے والا ہو جاؤں جس میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ ہو اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں طاعت کرنے والوں میں سب سے پہلا اطاعت کرنے والا ہوں تاکہ دنیا میں خدا کا ہر مطیع و فرمانبردار بندہ میری اطاعت و فرمانبرداری ہی کو اپنے واسطے اسوہ اور نمونہ بنائے اور ظاہر ہے کہ طاعت و بندگی خشیت خداوندی کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ کوئی نذر غلام اپنے آقا کا کبھی فرمانبردار نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات بھی کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ایک بڑے دن کے عذاب سے آپ ﷺ اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی ان نافرمانوں میں اللہ کی طرف رجوع کا کوئی ارادہ محسوس نہ کریں تو پھر کہہ دیجئے میں تو اللہ کی عبادت اسی طرح کرتا رہوں گا اس کے لئے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے اب تم جس کی چاہو عبادت کرو اس کو چھوڑ کر تمہیں خود اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اس حقیقت کے پیش نظر آپ ﷺ اتمام حجت کے طور پر کہہ دیں پورا خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو جو ان کے نقش قدم پر چلے ہلاکت اور خسارہ میں ڈالنے والے ہیں قیامت کے روز یاد رکھو یہی صریح خسارہ ہے کہ نہ انسان کو خود نجات نصیب ہوئی اور نہ اہل و عیال اور متعلقین کو راحت دیکھنا نصیب ہوئی تو اس سے بڑھ کر اور کون سا خسارہ یا تباہی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے واسطے تو ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ کے شعلوں کے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے اور یہ اوپر اور نیچے کے شعلے اس طرح ہوں گے جیسے سمندر کی موجوں کے اندر فرق انسان کے اوپر بھی موجیں اور نیچے بھی طوفانی تھیرے یہی تو ہے وہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے سو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کی طاعت میں لگ جاؤ ورنہ تو نافرمانوں کے لئے جو عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔

اور جو لوگ شیطان سے بچتے ہیں اس بات میں کہ اس کی پرستش کریں اور اس کے کہنے پر چلیں اور انہوں نے نفس و شیطان سے منہ موڑ کر خالصہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر رکھا ہے تو آپ ﷺ میرے ان بندوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو اللہ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی ہیں وہ جو عقل والے تو ایسے ایمان و اخلاص اور توجہ سے اللہ کی باتیں سننے اور ماننے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور جنت میں ہر طرح کے انعام و اعزاز کی بشارت سنا دیجئے۔

آیت مبارکہ ﴿اَمِنْ هُوَ قَابِئُ السَّاعَاتِ﴾ کا مضمون جس میں مطیعین کی تعریف اور ان پر انعامات خداوندی کا ذکر فرمایا گیا بعینہ وہی مضمون ہے جو آیت ﴿لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَابِئَةٌ يَنْتَلُونَ اِلَيْهِ اللّٰهُ اَنَاءَ الْيَلِّ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ﴾ میں گزر چکا ان کلمات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قنوت کا مفہوم صرف قیام نہیں بلکہ اس کے معنی خشوع کے زیادہ رائج معلوم ہوتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ بروایت مسروق رحمہ اللہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ قانت بمعنی مطیع ہے یعنی اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی اطاعت کرتا ہو ﴿اَنَاءَ الْيَلِّ﴾ رات کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے رات کی تاریکی میں عبادت باعث سکون و فرحت بھی اور موجب قرب خداوندی بھی قیام لیل اور تہجد خدا کی بارگاہ میں اس قدر محبوب عمل ہے کہ فرشتے اس عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لئے باہم خصومت کرتے ہیں ہر ایک فرشتہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو لے کر وہی سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پہنچے جیسے کہ حدیث اختصام ملاء اعلیٰ میں ذکر فرمایا گیا۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا رہا کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا کبھی سجدہ میں گرا ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بے قرار رکھے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے تو کیا یہ سعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی نکلی خدا کو چھوڑ بیٹھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہو تو یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھ دار اور بیوقوف میں کچھ فرق نہ رہا مگر ظاہر ہے کہ اس بات کو وہی سوچتے اور سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے (انتہی کلامہ ایمان کی حقیقت اور اصل روح چونکہ خوف و رجاء ہے اس وجہ سے یہاں اہل ایمان و طاعت کی یہ خصوصی صفت بیان کی گئی ﴿يَتَّخِذُ الْاٰخِرَةَ وَاٰخِرَةَ حِزًّا﴾ یعنی آخرت کا ڈر اور اپنے رب کی رحمت کی امید حالت عبادت میں قائم کئے ہوتے ہو کیونکہ جس طرح یہ صفت ایمان کا کمال ہے اسی طرح یہ وصف عبادت کا بھی کمال ہے خوف و رجاء یہ دونوں کیفیتیں ایمان کی روح اور عبادت کے جوہر ہیں مگر ان میں سے ایک کیفیت یعنی خوف زندگی میں غالب رہنی چاہیے اور جب انسان دنیا سے رحلت کر رہا ہو تو پھر رجاء کا پلہ بھاری ہونا چاہئے کیونکہ اب وقت رجاء اور امید رحمت کا ہے اور خوف جو اصلاح عمل کے لیے ضروری تھا اب یہ انسان دار العمل سے روانہ ہونے کی وجہ سے اس مرحلہ سے گزر چکا ہے عمل کے میدان کو عبور کر کے دار الجزاء کے دروازے پر کھڑا ہے تو یہ وقت رجاء کے غلبہ کا ہے۔

عبد بن حمید رحمہ اللہ نے باسناد انس بن مالک رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جب کہ وہ مرض الموت کی حالت میں تھے آپ ﷺ نے اس شخص سے دریافت فرمایا بتاؤ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسی حالت میں پا رہے ہو جواب دیا انی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دو صفتیں کسی مومن بندہ کے قلب میں جمع ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو مومن و محفوظ نہ فرمادے جس سے وہ ڈر رہا ہے (جامع ترمذی - سنن نسائی)۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ البکاء رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ آیت ﴿اَمِنْ هُوَ قَابِئُ السَّاعَاتِ﴾

النَّارِ سَاجِدًا وَقَابِلًا تَتَّخِذُ الْآخِرَةَ زِينَةً رَّبِّهِ ۖ پڑھتے ہوئے سنا تو سن کر فرمایا یہ شخص جس کا ذکر قرآن کریم نے ان کلمات میں کیا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ ان کی یہی شان تھی کہ پوری رات تہجد اور تلاوت میں گزر جاتی تھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے۔

﴿اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ﴾ کے ترجمہ میں اضافہ کردہ کلمات سے یہ ظاہر کیا گیا کہ انسان اگر اپنے وطن میں عبادت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہئے کہ اس سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اپنے رب کی اطاعت کر سکے اس تفسیر پر ماقبل سے ربط بخوبی واضح ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں نیکی کر نیوالوں کی نیکی کا بدلہ ضرور ان کو ملے گا رہا یہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں تو ایسی جگہ محصور ہوں اور کفار کا غلبہ و تسلط ہے کہ اور عبادت کر ہی نہیں سکتا تو اس کو فرمایا جا رہا ہے اگر یہ زمین تیرے واسطے تنگ ہے تو کیا ہوا کہیں اور چلا جا ﴿اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ﴾ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے چنانچہ مجاہد رضی اللہ عنہ اسکی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے فتہاجر وافیہا وجاهد وواعزز لوالا واثان، مجاہد رضی اللہ عنہ کے اس کلمہ نے ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا مسلمانوں پر اگر کافروں کے غلبہ اور تسلط سے کوئی جگہ نیکی اور عبادت کے لئے تنگ ہے تو ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کرو تا کہ جہاد کے ذریعہ اللہ کی وسیع زمین فتح کرو اور وہاں اللہ کا دین قائم کرو۔

عطاء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم کو کسی معصیت کی طرف بلایا جائے تو تم اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرو ﴿اللّٰهُ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ فَهَاجِرُوا فِيْهَا﴾ اسی معنی اور حکم کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب الایمان میں ایک باب من الدین الفرار من الفتن۔ قائم کیا ہے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ فتنوں کی سرزمین سے انسان راہ فرار اختیار کرے۔

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اَفَاَنْتَ تُنْهٰى مَنْ فِي النَّارِ ۗ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم بھلا تو خلاص کر سکے گا اس کو جو آگ میں بڑ چکا لیکن جو ڈرتے ہیں بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم بھلا تو خلاص کرے گا آگ میں پڑے کو؟ لیکن جو ڈرتے رہے

رَبِّهِمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَخْجُرُ مِنَ الْاَنْهَارِ ۖ وَعَدَ اللّٰهُ لَا

اپنے رب سے ان کے واسطے ہیں جہرد کے ان کے اوپر اور جہرد کے چنے ہوئے فل ان کے نیچے بہتی ہیں ندیاں وعدہ ہو چکا اللہ کا اپنے رب سے ان کو ہیں جہرد کے۔ ان پر اور جہرد کے چنے ہوئے، ان کے نیچے چلتی ہیں ندیاں۔ وعدہ ہوا اللہ کا

يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمُبْعَادَ ۗ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَغَابِغٌ فِي

اللہ نہیں خلافت کرتا اپنا وعدہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر چلا دہ پانی چشموں میں اللہ نہیں خلافت کرتا وعدہ۔ تو نے نہیں دیکھا؟ کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر چلا دہ پانی چشموں میں فل یعنی جن پر ان کی فہم و عبادت اور ہدایا کی ہدایت ثابت ہو چکا، کوادہ کامیابی کا راستہ ہاں کہتے ہیں۔ بھلا ایسے بد بختوں کو جو صلاوات ازیلی کے سب آگ میں گر پکے ہوں لیکن آدمی راہ ہلا سکتا ہے اور کون آگ سے نکال سکتا ہے۔

فل یہ جنت کے درہات کی طرف اشارہ ہوا۔ اور یہ کہ وہ سب تیار ہیں۔ نہ یہ کہ قیامت کے روز تیار کیے جائیں گے۔

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ

زمین کے فل پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے اس پر فل پھر آئے تیزی پر تو دیکھے اس کا رنگ زرد، پھر کر ڈالتا ہے اس کو زمین کے، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی، کئی کئی رنگ بدلتے اس پر پھر آئی تیزی پر تو دیکھے اس کا رنگ زرد پھر کر ڈالتا ہے اس کو

حُطَامًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٦﴾

چوراہہ راہبشک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے فل

چوراء، بیشک اس میں نصیحت ہے عقلمندوں کو۔

مذمت و وعید بر شقاوت مجرمین و فلاح و کامرانی مومنین

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَالِئًا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں بالقصد اور اصل بیان مومنین و مطیعین کا اور عند اللہ انکے درجات و انعامات کا تھا درمیان میں ضمنا مجرمین کے خسارہ کا بھی ذکر ہو گیا تھا اب ان آیات میں ایسے بدنصیب اور محروم لوگوں کی ذلت و ناکامی اور اہل ایمان و طاعت کی کامیابی کا بیان ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں انکے درجات کس قدر بلند ہوں گے۔

ارشاد فرمایا: کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے بھلا کیا آپ ﷺ اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں اس لئے کہ جن کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا وہ ہرگز گمراہی سے نہیں نکل سکتے اور گمراہی پر مرنا عذاب جہنم کا موجب ہے اور جب انکی ہدایت اور ایمان اس تقدیری فیصلہ کے باعث ممکن نہ رہا تو کوئی بھی انکو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا اور نہ اس کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے جیسا کہ خود پروردگار عالم نے یہ فیصلہ ان بدنصیبوں کے حق میں فرما دیا جو بوجہ اپنی شقاوت کے ہدایت سے محروم کر دیئے گئے تو اس صورت حال میں کون ان کو جہنم سے بچ سکتا ہے اس لیے آپ ﷺ ان پر غم اور ملال نہ کریں ان پر اس طرح کا غم بے سود ہے لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا بیشک وہ انعامات خداوندی کے مستحق ہیں انکے واسطے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان محلات کے فل یعنی ہارش کا پانی پہاڑوں اور زمینوں کے مسام میں جذب ہو کر چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے، ہائی اگر چشموں کے حدوث کا کوئی اور سبب بھی ہو، اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی۔

فل یا مختلف قسم کی کھیتیاں مثلاً گیہوں پاول وغیرہ۔

فل یعنی حکمنہ آدمی کھیتی کا مال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی، پھر چوراہہ راہ نکلیا گیا۔ یہی حال دنیا کی چل بہل کا ہوا۔ چاہے کہ آدمی اس کی ماضی بہار پر مفتوں ہو کر انہام سے فائل نہ ہو جائے جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے۔ مثلاً اس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنا ہے۔ اور ہر ایک جزء سے منقطع ہونا بدن اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے حصہ کا نہ پہنچائیں۔ اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس میں نیکی، ہدی، راحت، تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کٹے اور خوب چوراہا کی جائے۔ پھر اس میں سے ہر ایک جزء کو اس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، نیکی اور راحت اپنے مرکز و مستقر پہنچ جائے اور ہدی یا تکلیف اپنے مواد میں ہائے۔ جس کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر حکمنہ لوگ بہت ملہ بہن مائل کر سکتے ہیں۔ نیز مضمون آیت میں اور بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدا نے آسمانی ہارش سے زمین میں حقہ جاری کر دیے وہی جنت کے محلات میں لہایت قرینہ کے ساتھ بہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔

نیچے نہیں بد رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ اپنے وعدہ میں خلاف نہیں کرتا ایسے انعامات جنت کے محل اور باغات پر تعجب کیوں ہو جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں بندوں کو عطا کیں اور جیسی قدرت کی نشانیاں نظروں کے سامنے ہیں ان کو دیکھ کر یہ سب کچھ سمجھنا آسان ہے تو کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے کس طرح پانی برسایا پھر وہ اپنی قدرت سے اس پانی کو زمین کے ستونوں میں داخل کر دیتا ہے چنانچہ زمین کے ان ٹکڑوں سے پانی نکلتا ہے کنویں اور چشمے اپنے قعر اور گہرائیوں سے پانی ابال کر اوپر پھینکتے ہیں جس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں پھر اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھیتیاں پیدا کرتا ہے جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہوتے ہیں پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے تو اے مخاطب اس کو تو دیکھے گا خشک ہو جانے کے بعد زرد رنگ کی پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے جب کہ کھیتی کٹنے کے بعد روئنی جائے بے شک اس میں بڑا ہی نمونہ ہے عبرت کا عقل والوں کے لیے تو یہی حالت دنیوی حیات کی ہے کہ ابتداء اسکی شادابی اور رونق و زینت ہے لیکن اس کی انتہا پامالی اور ہلاکت ہے اور پھر اس ضمن میں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پروردگار عالم دنیا میں آسمان سے پانی برسانے اور بزرگوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے اسکی قدرت سے جنت کی ان نعمتوں پر بھی کوئی تعجب نہ کرنا چاہئے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فوائد میں یہ فرماتے ہیں یعنی عقلمند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی، پھر چورا چورا کیا گیا یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہوگا چاہئے کہ آدمی اس عارضی بہار پر مفتون ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے مثلاً اس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہر ایک جز سے خضغ ہونا بدو اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچائیں اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس میں نیکی بدی راحت تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کٹے اور خوب چورا چورا کی جائے اور پھر اس میں سے ہر ایک جز کو اس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے نیکی اور راحت اپنے مستقر و مرکز پر پہنچ جائے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں جا ملے (نیکی اور راحت کا مستقر جنت ہے اور بدی و تکلیف کا مستقر جہنم ہے اس لحاظ سے نیکی کا انجام جنت اور جنت کی راحتیں سمجھ لینی چاہئیں اور بدی کا مستقر جہنم ہے تو بدی کا مال جہنم اور جہنم کی تکالیف ہوگا)

غرض کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر عقل مند لوگ بہت مفید سبق حاصل کر سکتے ہیں نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدا نے آسمان بارش سے زمین میں چشمے جاری کئے وہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْفُتْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ

بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سودہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے مسلمانی پر، سودہ اجالے میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔ سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں

ذِكْرُ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا

اللہ کی یاد سے وہ بڑے پھرتے ہیں بھٹکتے مرج فل اللہ نے اتاری بہتر بات، کتاب فل آپس میں ملتی
اللہ کی یاد سے، وہ بڑے پھرتے ہیں بیکے صریح۔ اللہ نے اتاری بہتر بات، کتاب، آپس میں ملتی،

مَعَانِي ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

دوہرائی ہوئی فل بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل
دوہرائی ہوئی، بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل،

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّذِينَ يَشَاءُونَ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۲۲﴾

اللہ کی یاد پر فل یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں بھانے والا فل
اللہ کی یاد پر۔ یہ ہے راہ دینا اللہ کا، اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور جس کو راہ بھلا دے اللہ اس کو کوئی نہیں بھانے والا۔

أَفَمَنْ يَتَّبِعْهُ يُوْجِهْهُ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو جو تم
بھلا ایک جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے۔ اور کہیئے بے انصافوں کو چکھو جو تم

فل یعنی دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسام کے لیے کھول دیا۔ نہ اسے اسلام کے حق ہونے میں کچھ شک و شبہ ہے نہ احکام
اسلام کی تسلیم سے انقباض حق تعالیٰ نے اس کو تو فتن و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا فرمائی۔ جس کے اجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے
راستہ پر اڑا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ بد بخت جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو۔ نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے نہ خیر کا کوئی فقرہ اس کے اندر گھسے، کبھی خدا کی یاد کی
توفیق نہ ہو۔ یوں ہی اوہام و اہوا، اور رسوم و تقلید آباد کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرے۔

فل یعنی دنیا میں کوئی بات اس کتاب کی باتوں سے بہتر نہیں۔

فل یعنی صحیح، صادق، معبود، نافع، معقول اور فصیح و بلیغ ہونے میں کوئی آیت کم نہیں۔ ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے، منہا میں کوئی اختلاف و تناقض نہیں۔
بلکہ بہت سی آیات کے منہا میں ایسے متشابہ واقع ہوئے ہیں کہ ایک آیت کو دوسری کی طرف لوٹانے سے صحیح تفسیر معلوم ہوجاتی ہے۔ القرآن بفسر بعضہ
بعضاً اور "مشانی" یعنی دوہرائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکام اور مواضع فصیح و مختلف پیرایوں میں دوہرایا گیا ہے تاکہ اچھی طرح دیکھیں ہو جائیں۔
نیز تلاوت میں بار بار آیتیں دوہرائی جاتی ہیں۔ اور بعض علماء نے "متشابہ" و "مشانی" کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض آیات میں ایک ہی طرح کے مضمون کا
سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے وہ متشابہ ہوئیں اور بعض جگہ ایک نوعیت کے مضمون کے ساتھ دوسرے جملہ میں اس کے مقابل کی نوعیت کا مضمون بیان کیا جاتا
ہے۔ مثلاً هَٰذَا الْكِتَابُ لَكُمْ تَعْوِذٌ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَكُنَّ يَجْتَنِبُهُ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُلْتُمْ الرِّجْزَ وَأَنْ عَذَابُ هَٰؤُلَاءِ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ ۚ يَا
وَيَحْذَرُ كَمِ اللَّهِ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" ایسی آیات کو مثالی کہیں گے کہ ان میں دو مختلف قسم کے مضمون بیان ہوئے۔

فل یعنی کتاب اللہ سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل لاپ لٹتے ہیں اور بدن کے دو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم
بڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوف و رعیت کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور
روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے یہ حال اتو پائے کا ملین کا ہوا۔ اگر کبھی ضعف و ناتوانی بد دوسری قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں مثلاً غشی یا
محو وغیرہ تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی۔ اور نہ ان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے۔ بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے
ضعف کی دلیل ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مصرح ہے۔ واللہ اعلم۔
فل یعنی جس کے لیے حکمت الہی مقصی ہو اس طرح کامیابی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقصود کی طرف لے پلتے ہیں۔ اور جس کو =

تَكْسِبُونَ ﴿۳۳﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۴﴾

کاتے تھے نہ جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے پھر پہنچے ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا کاتے تھے۔ جھٹلا چکے ان سے اگلے پھر پہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے تھے۔

فَإِذَا قَهَمُ اللَّهُ الْحُزْنَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

پھر بکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ جوتی نہ پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کے جیتے۔ اور عذاب آخرت کا تو اور بڑا ہے، اگر یہ سمجھ رکھتے۔

بیان انشراح قلوب اہل ایمان و آثار خشیت و تقویٰ کہ از ذکر الہی و تلاوت قرآن است

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمِنَ مَن رَّحِمَ اللَّهُ صَدَقَ...﴾ اَلِی... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں دلائل قدرت اور اثبات حق کے لیے براہین اور شواہد بیان کئے گئے تھے اور عقائد باطلہ کی تردید و ابطال کیا گیا تھا اب اس کے بعد ان آیات میں آیات خداوندی سے انتفاع اور قبول ہدایت کا ایک معیار ذکر کیا جا رہا ہے وہ قلب کا اللہ رب العزت کی اطاعت کیلئے منشرح ہو جانا ہے اور یہ اس پر موقوف ہے کہ اس قلب پر اللہ کی خشیت و عظمت کے آثار ظاہر ہوں لیکن اگر قلب پر قساوت (سختی اور بے حس) مسلط ہو تو پھر اس پر خدا کی عظمت و ہیبت اثر انداز نہ ہوگی اور نہ ہی اس کو ذکر اللہ کی رغبت ہوگی۔

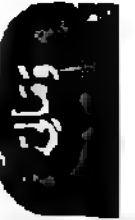
نیز یہ بھی ایک ربط کی وجہ بیان کی جاسکتی ہے کہ گزشتہ آیات میں زمین کے چشموں اور کنوؤں کا ذکر تھا زمین کے چشمے اور کنوئیں جو اپنی تہوں سے پانی اُبلاتے ہیں اور خشک زمینوں کو سیراب کرتے ہیں وہ دو باتوں پر مبنی ہیں بخارات کا انقلاب برودت ارض سے اور آب باران کا زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہو جانا اور پھر ان کا سمٹ کر جمع ہو جانا تو اسی طرح اہل ایمان کے قلوب میں علوم ہدایت (جو قلوب کی ہدایت کے لئے بمنزلہ باران رحمت) جمع ہوئے ہیں پھر ان قلوب سے وہ علوم ہدایت چشموں کے پانی کی طرح اُبلتے ہیں اور دوسرے دلوں کو سیراب و شاداب کرتے ہیں اور یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب قلوب میں اللہ کی خشیت و تقویٰ موجزن ہو اور اگر قلوب بنجر زمین کی طرح ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ نہ خود علوم ہدایت کا ذخیرہ ان میں جمع ہو سکے گا کہ دوسروں کی تشنگی دور کر سکیں تو فرمایا: سو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اسلام کی حقیقت و حقانیت کو پہچان کر اس کا مطیع فرمانبردار ہو گیا تو وہ ایک نور پر ہے جو اس کو اپنے رب کی طرف سے

= سورہ استعداد کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے آگے کون ہے جو اس کی دشمنی کر سکے۔

فَا آدَى لِّقَاعِهِ ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہو تو ہاتھوں پر درختا ہے۔ لیکن مختصر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اس لیے عذاب کی تیہیز میں یہ میمنہ مدبئی گی۔ تو ایسا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر رکھے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس کام کا مزہ کچھ جو دنیا میں کیجئے تھے۔ یہاں مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور گزند پہنچنے کا اندیشہ نہیں، اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر ہے۔ ہرگز نہیں۔

فَا یعنی بہت قریب مکذیب انبیاء کی بدولت دنیا میں ملامت اور رسوائی کا چکی ہیں۔ اور آخرت کا اللہ عذاب جوں کا توں رہا۔ تو کیا موجودہ مکذبین مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں سمجھ جوتی تو کچھ لکھتے۔

حاصل ہے کیا یہ شخص اور اہل قساوت برابر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں جس طرح زندہ اور مردہ اور بینا اور نابینا برابر نہیں ایسی طرح یہ دونوں بھی برابر و یکساں نہیں پس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر اور یاد سے ایسے لوگ بے شک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے تو نازل کر دیا ہے بڑا ہی بہترین کلام ایک کتاب کی صورت میں یعنی قرآن حکیم جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے کہ اس کی تمام آیات اور باتیں فصاحت و بلاغت اور اسرار و حکم اور سعادت و فلاح کے ضامن و کفیل ہونے میں متشابہ اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ان آیات و احکام اور علوم میں نہ باہم اختلاف ہے نہ تضاد اور نہ تفاوت و فرق جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام اسی قادر مطلق پروردگار کا ہے جس نے تمام کائنات کو کیسے حسن و تناسب اور سلیقہ سے بنایا اگر یہ کتاب غیر اللہ کی ہوئی تو ضرور تفاوت اور اختلاف پایا جاتا جیسے ارشاد ہے ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ یہ ملتی جلتی متشابہ آیات ایسی ہیں جو بار بار دہرائی گئی جن کا تکرار اور دہرائی مختلف حکمتوں اور فوائد پر مشتمل ہوتا ہے اور اس لئے کہ یہ مضامین قلب و دماغ میں راسخ ہو جائیں اور انسان اپنی فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں رچانے کے لئے تیار ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ثمرہ محض ایک دفعہ پیغام کسی بات کو بیان کر دینے سے نہیں حاصل ہوتا تا وقتیکہ مختلف اسلوبوں کے ساتھ پہلے ایک بات ذہن نشین نہ کرادی جائے پھر اس کی حکمتوں اور فوائد کے تکرار سے اس کی رغبت دل میں نہ بٹھادی جائے حتیٰ کہ یہ شوق و رغبت اس کو عمل پر مجبور کر دے اس کتاب الہی کی ایسی عظیم تاثیر ہے کہ کانپ اٹھتی ہیں کھالیں یعنی بدن ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر اس ایمانی اور طبعی خشیت الہی جس سے ان کا بدن بھی کانپتا ہوتا ترقی کر کے ان کی عملی زندگی کو انقیاد و اطاعت کے ایسے بلند ترین مقام پر پہنچا دے کہ نرم ہو جائیں انکی کھالیں یعنی بدن اور دل اللہ کے ذکر کی طرف طاعت و فرمانبرداری کے ساتھ یعنی پوری توجہ اور انقیاد کے ساتھ اعمال جوارح اور اعمال قلب بجالاتے ہیں یہی ہے اللہ کی ہدایت جس کی سراپا تفسیر و تشریح قرآن کریم ہے اسی کلام الہی کی تلاوت اس پر غور و فکر اور عمل ہدایت و سعادت اور کامیابی کی راہیں کھولتا ہے جس کو بھی اللہ چاہے اس کے ذریعے ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں اب ایسا بد نصیب جس نے اپنی قساوت قلبی سے کبھی اللہ کی طرف رخ نہ کیا ہو ظاہر ہے کہ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے سورج کی روشنی سے تو وہی منتفع ہو سکتا ہے جو اپنی آنکھیں کھولے اور سورج کا رخ کرے اور جو عناد و نخوت میں اپنی آنکھیں نور ہدایت سے بند کئے ہوئے ہے اس کو اب کیا نور حاصل ہو سکتا ہے یہی وہ بات ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا ﴿وَمَنْ لَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَيُضَاءُ مِنْ نُورِهِ﴾ بہر کیف وہ قلوب جن میں ایمان و تقویٰ ہے اور خوف خدا سے وہ گھل رہے ہیں وہ ان قلوب کی طرح نہیں ہو سکتے جو قساوت کی وجہ سے مردہ ہو چکے اس وجہ سے ہر صاحب فہم یہ سمجھ سکتا ہے بھلا کیا وہ شخص جو عذاب کی سختی سے بچے گا اپنے چہرہ کے ذریعہ اس کو سپر بناتے ہوئے قیامت کے روز وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے پہلا شخص ذلت و خواری کی اس حالت میں مبتلا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور عذاب خداوندی سامنے سے آ رہا ہے اس کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ ہاتھ کے ذریعہ سے سامنے سے آنے والی چیز کو دفع کرے تو وہ اپنے چہرے ہی کو سامنے کرتے ہوئے اس عذاب کو دور کرنا چاہے گا اور دوسرا شخص جس کا دل اللہ نے اسلام

کے لیے کھول دیا تھا وہ اعزاز و اکرام اور انعامات کا مستحق ہوگا اور اس وقت کہا جائے گا ظالموں سے کہ کچھ لو تم مزہ اپنے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے کفار مکہ کو چاہئے کہ یہ باتیں سن کر یقین کریں اگر انہوں نے جھٹلایا تو پھر سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا عذاب خداوندی کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں لیکن آگیا ان پر عذاب خداوندی ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ تھی اور تصور بھی نہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کوئی ناگہانی عذاب کسی قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو چکھا دیا اللہ نے ان کو ذلت کا مزہ دنیا کی زندگی ہی میں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ لوگ جان لیتے کہ دنیا میں کتنی قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی تکذیب و نافرمانی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب سے تباہ کر دی گئیں۔

ائمہ مفسرین مثلاً سدی رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر انقیاد و اطینان نصیب ہو جائے اور یہ اطمینان و وثوق اس درجہ ہو کہ دل میں کسی بھی امر خداوندی پر کوئی تنگی باقی نہ رہے یہاں تک کہ احکام شریعت اور طبیعت کے تقاضوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور یہ کیفیت اس کی ایمانی استعداد کے کامل ہونے کا نام ہے۔

صدر سینہ کو کہتے ہیں اور چونکہ قلب انسانی سینہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہی قلب و روح کا منبع ہے تو جس طرح ظرف کا ذکر کر کے مظهر مراد لیا جاتا ہے یہاں بھی سینہ کے کھل جانے سے قلب کا کھل جانا مراد لیا گیا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کا کھلنا کس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس میں نور داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی رغبت اور اشتیاق محسوس کرنے لگتا ہے ہم نے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی علامت ہے اور وہ الانابة الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتعاہب للموت قبل النزول یعنی رجوع کر لینا ہمیشہ کے مسکن (جنت اور آخرت) کی طرف اور علیحدگی (ویزاری) اختیار کر لینا دھوکہ کی جگہ (یعنی دنیا اور دنیا کی لذتوں سے) اور موت کے لیے تیاری کرنا موت کے اترنے سے پہلے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ﴿مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ بِصَدِّيقِ الْكَبَرِ صلی اللہ علیہ وسلم حین مراد یہ کہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور قبول حق میں صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں اسی طرح اسلام کے واسطے سینہ کھل جانے میں بھی وہ سب سے مقدم اور سب سے افضل ہیں۔

لفظ تقشعر - اقشعرار سے ہے اصل میں سکز جانے کو کہتے ہیں جب کہ شدت خوف سے کوئی کسی کی کھال سکز جائے اور روٹنے لگے کھڑے ہو جائیں۔

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَجْهَهُ﴾ کا عنوان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان مجرموں پر خدا کا عذاب آنے لگے گا تو طبعی تقاضہ کے باعث یہ اس عذاب کو دفع کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان ظالموں کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے تو عذاب کے تھپڑ سیدھے منہ پر پڑتے ہوں گے یا اس بے بسی کے عالم میں یہ اپنا منہ اس کے سامنے کر دے گا تو گویا یہ مجرم اپنے چہرہ

کے ذریعے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا اور اس وقت کہا جاتا ہوگا مزید تذلیل تو ہیں کے طور پر اے ظالمو! اپنے کئے ہوئے اعمال کا مزہ چکھ لو تو اس منظر کو ذکر کر کے سوال کیا جا رہا ہے کیا ایسا شخص اور وہ مومن جو آخرت میں ہر تکلیف و پریشانی اور ذلت و حقارت سے مامون و محفوظ ہوگا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اس آیت کا مضمون وہی ہے جو آیت مبارکہ ﴿اَتَمْنٰی يُّلْفٰی فِی النَّارِ خٰیِرٌ اَم مِّنْ لَّاۤیِ اٰمِنًا یُّوْمَ الْقِیَمَةِ﴾ میں بیان فرمایا گیا یا اسی طرح ارشاد ہے ﴿اَتَمْنٰی یَّمْنٰی مٰکِبًا عَلٰی وَجْهِہٖ اٰھْدٰی اَمْنٌ یَّمْنٰی سَوَآءًا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾ کہ کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اندھے منہ اپنے سر کے بل وہ راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو چل رہا ہے برابر استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر۔

﴿فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا﴾ کفار مکہ اور دشمنان اسلام کو دنیا کی زندگی میں سب سے پہلی ذلت غزوہ بدر میں شکست کھا کر اٹھانی پڑی کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے قیدی ہوئے اور اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگے جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے غنیمت بنایا ﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْہٖ مَّکْثُوٰثٌ کُلِّ فَنَیْءٍ﴾ ﴿وَلِلّٰہِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِہٖ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلٰکِنَ الْمُنٰفِقِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ صدق اللہ العظیم۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِیْ ہٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۷﴾ قُرْآنًا

اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثل تاکہ وہ دھیان کریں قرآن ہے اور ہم نے بیان کی لوگوں کو اس قرآن میں سب چیز کی کہات کہ شاید وہ سوچیں۔ قرآن ہے

عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِیْ عِوَجٍ لَّعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿۱۸﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیْہٖ شُرَکَآءُ

عربی زبان کا جس میں کبھی نہیں تاکہ وہ سچ کر چلیں فلا اللہ نے بتلانی ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہیں عربی زبان کا جس میں کبھی نہیں کہ شاید وہ سچ چلیں۔ اللہ نے بتائی ایک کہات، ایک مرد ہے کہ اس میں کئی شریک

مُتَشٰکِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ یَسْتَوِیٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ؕ بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا

کئی ضدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا کیا برابر ہوتی ہیں دونوں مثل فلا سب خوبی اللہ کے لیے ہیں پر وہ بہت لوگ سمجھ ضدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا۔ کوئی برابر ہوتی ہے ان کی کہات۔ سب خوبی اللہ کو ہے، پر وہ لوگ سمجھ فلا یعنی ان کا نہ سمجھا اپنی غفلت اور حماقت سے ہے۔ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کبھی نہیں قرآن تو بات بات کو مثالوں اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست کریں۔ قرآن ایک صاف عربی زبان کی کتاب ہے جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی۔ اس میں کوئی نیز می ترجمہ کی بات نہیں۔ سیدھی اور صاف باتیں ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے کسی طرح کا اختلال اور کبھی اس کے مضامین یا عبارت میں نہیں۔ جن باتوں کو منوانا چاہتا ہے، مدال کا ماننا چاہتا ہے، اور جن چیزوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، ان پر عمل کرنا محال، غرض یہ ہے کہ لوگ بسہولت اس سے مستفید ہوں۔ اعتقادی و عملی غلطیوں سے بچ کر چلیں۔ اور صاف صاف نصیحتیں بن کر اللہ سے ڈرتے رہیں۔

فلا یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہیں۔ اور ہر حصہ دار اتفاق سے کچھ غلط، بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہے، چاہتا ہے کہ غلام تنہا اس کے کام میں لگا رہے دوسرے شرکاء سے سروکار نہ کرے۔ اس سمجھ جان میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پر اہمیدہ دل ہوگا۔ برخلاف اس کے جو غلام پورا ایک کا ہو، اسے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور کبھی آقاؤں کو خوش رکھنے کی کوشش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی =

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

نہیں رکھتے۔ بل جگ تو بھی مریا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے نہیں رکھتے۔ بے شک تو بھی مریا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں۔ پھر مقرر تم دن قیامت کے، اپنے رب کے آگے

تَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾

جھگڑو گے

جھگڑو گے۔

تمثیل حق و باطل و فرق درمیان عبد مومن و مطیع و بندہ مشرک و عاصی

ربط:..... گزشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ جس کسی کا دل اللہ نے ایمان کے لئے کھول دیا وہ ہدایت و سعادت کی روشنی پر ہے تو ایسا شخص جس کو نور ہدایت حاصل ہو چکا وہ اس بد نصیب انسان کی طرح نہیں ہو سکتا جو کفر و گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا ہے اب ان آیات میں حق و باطل کی تمثیل اور مومن و مشرک کے فرق کو ایک حسی مثال میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے ان حقائق کو سمجھانے میں قرآن کریم نے تو کوئی کمی نہیں کی دلیلوں سے سمجھا دیا مثالوں سے واضح کر دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے اور نہ مانے تو یہ اس کی حماقت و غفلت ہے قرآن کے بیان میں کوئی کمی نہیں تو اور شاذ فرمایا اور بے شک ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کی ہدایت و عبرت کے لئے ہر قسم کی مثالوں میں سے عمدہ اور بلیغ مثال امید ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے جس کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن عربی ہے جس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں یہ صاف اور سیدھی باتیں اس لیے اتاری گئیں تاکہ یہ لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیں ان واضح حقائق کو سن کر ہر شخص ایمان و کفر اور توحید و شرک کی حقیقت بخوبی سمجھ سکتا ہے اور یہ کہ شرک و نافرمانی کا کیسا برا انجام ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیان کر دی ہے اللہ نے ایک مثال موحد اور مشرک کی کہ ایک شخص ہے غلام جس میں متعدد شرکاء ہیں جو آپس میں کھینچا تانی اور مزاحمت کر رہے ہیں ہر ایک مالک چاہتا ہے کہ یہ میرا کام انجام دے جو دوسرے مالک کی مرضی اور مقصد کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح مشترک = طرح کتنے ہی جوئے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے برخلاف سجدہ کی کل توجہات و خیالات اور دوا و دوش کا ایک مرکز ہے۔ وہ پوری دھمکی کے ساتھ اس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔ اکثر مفسرین نے اس مثال کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "ایک غلام جو کئی ہوگوں کا ہو کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، اور اس کی پوری خبر نہ لے، اور ایک غلام سارا ایک کا ہو، وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر نہ لے۔ یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں، اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔"

۲۔ یعنی سب خوبی اللہ کے لیے ہے کہ کبھی اعلیٰ مطالب و حقائق کو کسی صاف اور دلنشین امثال و شواہد سے سمجھا دیتے ہیں۔ مگر اس بد بھی بہت بد نصیب ایسے ہیں جو ان واضح مثالوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں پاتے۔

۳۔ یعنی بیسے مشرک اور موحد میں جو اختلاف ہے اس کا اثر قیامت کے دن علیٰ رؤس الاشهاد ظاہر ہوگا جس وقت پیغمبر اور امتی سب اکٹھے کیے جائیں گے اور کفار، انبیاء اور مومنین کے مقابلہ میں جھگڑے اور جھگڑائیں نکالیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا پھر فرشتوں کی گواہی اور زمین و آسمان کے ہاتھ کی گواہی سے ثابت ہوگا۔" کہ وہ اس اعدا میں جوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بھی اس دن بدو روگہ کے سامنے ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ لفظ "اختصام" کو عام رکھا جائے تاکہ احادیث و آثار کے خلاف نہ ہو۔

غلام میں اس کے سارے مالکین خدا ضدی کریں گے اور ہر ایک اپنی خدمت کے لئے اس کو کھینچے گا جس کا انجام ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بھی اطاعت نہ کر سکے گا اور کوئی بھی اس کے آقاؤں میں سے اس سے راضی نہ ہو سکے گا اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ غلام ہے جو پورے طور پر ایک ہی کے لئے ہے اور صرف ایک ہی غلام ہے جو پوری طرح اپنے آقا کی اطاعت بجا لاسکتا ہے اور اس کا آقا اس کی اس فرمانبرداری کی وجہ سے اس سے راضی بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ دونوں اپنی حالت کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ پہلا غلام متحیر و بدحواس رہے گا کہ کس کی مانوں اور نہ ہی اس کا کوئی آقا تحیر کے بعد اس سے راضی ہوگا اور اس کے برعکس دوسرا بڑے اطمینان و سکون سے اپنے ایک آقا کی فرمانبرداری میں لگا رہیگا، اس کا آقا اس سے خوش ہوگا انعامات سے بھی نوازے گا اور اپنے غلام کی ضرورت و حاجت بھی پوری کرتا رہے گا یہ دیکھ کر کہ یہ تو بس میرا ہی ہے میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو پھر کون کرے گا اور اس کا کوئی آقا میرے سوا نہیں تو یہ کس کے در پہ جائے گا الحمد للہ کہ حق واضح ہو گیا اور ثابت بھی ہو گیا مگر افسوس پھر یہ لوگ قبول نہیں کرتے قبول تو کیا کرتے بلکہ اکثر تو ان میں سے یہ چیزیں جانتے ہی نہیں جانتا تو درکنار سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہر حال یہ ایک فیصلہ ہے جس سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں ہو سکتی قیامت آنے والی ہے بے شک آپ ﷺ کو مرنا ہے اور اسی طرح ان کو بھی مرنا ہے پھر تم دونوں فریق قیامت کے روز اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اپنے مقدمات پیش کرو گے اور ظاہر ہے اس وقت حق اور باطل کا عملی فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا اور وہ باطل پرست جن کو ہر دلیل سے حق اور ہدایت سمجھایا گیا اپنی آنکھوں سے اس عذاب و قہر کو دیکھتے ہوں گے جو ان کی گمراہی کے باعث ان پر مسلط ہوگا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے فوائد میں لکھتے ہیں ایک غلام جو کئی ایک کا غلام ہو کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے تو اسکی پوری خبر نہ لے اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر نہ لے یہ مثال ہے انکی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ (مُتَشَكِّكُونَ) کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہوں اور ہر حصہ دار اتفاق سے کج خلق اور بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہو اور چاہتا ہو کہ یہ غلام دوسرے سے سروکار نہ رکھے تو اس کھینچ تان میں ظاہر ہے کہ غلام سخت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا برخلاف اس کے کہ جو غلام پورا ایک کا ہو تو اسے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور کئی آقاؤں کی خوش رکھنے کی کوشش میں گرفتار نہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح موحد و مشرک کو سمجھ لو مشرک کا دل کئی طرف بنا ہوا ہے اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موحد کی کل توجہات و خیالات اور داد و دہش کا (صرف) ایک مرکز ہے اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی اور کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔

﴿عِنْدَ رَبِّكَ تَخْتَصِمُونَ﴾ کی تفسیر میں بالعموم مفسرین اہل حق اور باطل کی خصوصیت مراد لیتے ہیں جس کی طرف دوران ترجمہ اضافہ کردہ کلمات سے اشارہ کر دیا گیا حافظ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جھگڑا صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوں گے روح جسم سے کہے گی کہ یہ سب کچھ تو نے کیا جسم روح سے کہے گا نہیں میں تو بے قصور ہوں اصل حکم اور عمل کرانے والی طاقت تو تو ہی تھی ہر ایک دوسرے کو ملزم ٹھہراتا ہوگا تو اس خصوصیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے یہ فرشتہ ان سے آکر یہ کہے گا تمہارے واسطے ایک مثال ہے اور تم دونوں کا حال اس کی مانند ہے ایک اپنا چاند و معذور شخص آنکھوں والا ہے جس کو نظر تو سب کچھ آتا ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا دوسرا شخص نابینا مگر چل پھر سکتا ہے دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اپنا چاند نے اندھے سے کہا اے میرے ساتھی میں یہاں باغ میں بہت سے پھل اور میوے دیکھ رہا ہوں لیکن معذور ہوں پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا اندھے نے اپنا چاند سے کہا تو مجھ پر سوار ہو جا اور مجھے وہاں تک لے چل جہاں تو پھل دیکھ رہا ہے چنانچہ اپنا چاند اسے پر سوار ہو کر پھلوں تک پہنچا اور پھل کھانے لگے تو بتاؤ ان میں سے کون ظالم ہے جسم اور روح دونوں نے جواب دیا ان دو میں سے کوئی ایک تنہا ظالم نہیں ہے ظالم تو دونوں ہی ہیں فرشتہ یہ فیصلہ سن کر بولا اے جسم و روح بس تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ مجرم اور ظالم تم دونوں ہی ہو مراد یہ کہ جسم سواری ہے اور روح اس پر بمنزلہ سوار کے ہے کہ جو اس سواری پر سوار ہو کر اعمال و افعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے لہذا جسم و روح دونوں ہی عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۴) الحمد للہ ۲۳ واں پارہ مکمل ہوا۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

پھر اس سے ظالم زیادہ کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا
پھر اس سے ظالم کون؟ جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس پاس۔ کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا؟

لِلْكَافِرِينَ ۝ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَهُمْ مَا

مکروں کا جزا اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اس کو، وہی لوگ ہیں ڈر والے قرآن کے لیے ہے جو
مکروں کا۔ اور جو لایا سچی بات اور سچ مانا اس کو وہی لوگ ہیں ڈر والے۔ ان کو ہے جو

يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي

وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے برے کام
چاہیں اپنے رب کے پاس۔ یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا۔ تاکہ اتارے اللہ ان سے برے کام

عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ

جو انہوں نے کئے تھے اور بدلہ میں دے ان کو ثواب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے قرآن کیا اللہ بس نہیں اپنے بندوں کو
جو کئے تھے اور بدلے میں دے ان کا نیک بہتر کاموں کا جو کرتے تھے۔ کیا اللہ بس نہیں اپنے بندے کو؟

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا

اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں اور جس کو راہ بھلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا اور جس کو راہ بھلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو
اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے، جو اس کے سوا ہیں۔ اور جس کو راہ بھلاوے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا۔ اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو

لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

بھلانے والا کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا؟

کوئی نہیں بھلانے والا۔ کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا۔

قرآن اللہ پر جھوٹ بولا، یعنی اس کے شریک ٹھہرائے یا اولاد تجویز کی، یا وہ صفات اس کی طرف منسوب کیں جو واقع میں اس کے لائق نہیں اور جھٹلایا سچی بات کو
جب پہنچی اس کے پاس یعنی انبیاء علیہم السلام جو سچی باتیں خدا کی طرف سے لائے ان کو سنتے ہی جھٹلانے لگا۔ سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی۔ بلاشبہ جو شخص
سچائی کا اتحاد من ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ظالموں کا ٹھکانا دوزخ کے سوا اور کہاں ہوگا۔ عموماً مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے مگر
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی اگر نبی نے (معاذ اللہ) جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون۔ اور اگر وہ سچا تھا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون۔“
(گو یا من کذب علی اللہ اور کذب بالصدق کا مصداق الگ الگ قرار دیا۔ اور ایسا ہی آگے والی جہاں بالصدق میں آتا ہے)

قرآن یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ سچی بات لائیں، ہمیشہ سچ کہیں، اور سچ کی تصدیق کریں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”جو سچی بات لے کر
آیا وہ نبی، اور جس نے سچ مانا وہ مومن ہے۔“ (گو یا دونوں مملوک کا مصداق علیحدہ ہے)

قرآن یعنی اللہ تعالیٰ متقین و محسن کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو برا کام ہو گیا وہ معاف کرے گا (تنبیہ) شاید ”اسوا“ اور ”احسن“ (میتھ تفسیل)
اس لیے احتیاط فرمایا کہ بڑے درجہ والوں کی ادنیٰ بھلائی اوروں کی بھلائیوں سے اور ادنیٰ برائی اوروں کی برائیوں سے بھاری سمجھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ =

اس لیے ان مشرکوں اور کافروں کا رسول اللہ ﷺ کو ڈرانا اور یہ کہنہ کہ ہم اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ وہ آپ ﷺ کو دیوانہ کر دیں حقیقت میں کھلی ہوئی حماقت اور گمراہی ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ خداوند عالم کی اس قدرت عظیم کے پیش نظر نہ خدا کے رسول ﷺ کو اور نہ ہی اہل ایمان کو ان کی ایسی احمقانہ دھمکیوں سے مرعوب و خوف زدہ ہونا چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ضرور ان سے ایسی بیہودہ باتوں اور مجرمانہ اعمال کا بدلہ لے گا۔ کیا خدا تعالیٰ زبردست انتقام والا نہیں ہے؟ وہ اپنے رسول ﷺ کی مدد کرے گا۔ اور نافرمانوں سے انتقام لے گا، اور ان مجرموں کے معبود بے بس و لاچار ہیں تو ہمارے عذاب سے ان مجرموں کو ان کے معبود بچا بھی نہیں سکیں گے۔ اور ہم قادر مطلق ہیں اس لیے ہماری نصرت و حمایت کو کوئی روک نہیں سکتا ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ ”صدق“۔ سچائی کا نام ہے، خدا کی کتاب بھی سچی ہے، خدا کا ہر پیغام سچا ہے، بالخصوص یہ پیغام توحید لا الہ الا اللہ کی صداقت و حقانیت تو اس قدر روشن ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی دلیل ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر فرمائے ہیں مجاہد رحمہ اللہ قاتلہ رحمہ اللہ، ربیع بن انس رحمہ اللہ اور ابن زید رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ سچائی لانے والے رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو آپ ﷺ پر ایمان لائے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا میں سب سے پہلے آپ ﷺ کی تصدیق کرنے والا ہوا۔ وہ اس آیت کا اولین مصداق ہے۔ اور وہ ابوبکر صدیق رحمہ اللہ ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ جبریل امین علیہ السلام ہیں جو اللہ کی طرف سے سچائی اور ہدایت لے کر آئے اور ﴿وَصَدَّقْتُمُوهُ﴾ کے مصداق رسول اللہ ﷺ ہیں کیونکہ وحی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے خدا کے رسول ہیں ہوتے ہیں۔ ترجمہ آیت کے درمیان اضافہ کردہ کلمات میں انہیں دو قولوں کی طرف اشارہ ہے لیکن جہور مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی اور آیت مبارکہ میں آخری کلمہ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ اَللّٰهُ قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَّا

اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ بھلا دیکھو تو جن کو اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنایا آسمان اور زمین کو؟ تو کہیں اللہ نے۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو! جن کو

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادْنِی اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کَاشِفَتُ ضَرِّہٖ اَوْ اَرَادْنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ

پوجتے ہو اللہ کے سوا اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی ہوئی یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ پوجتے ہو اللہ کے سوا، اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف، وہ ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی؟ یا وہ چاہے مجھ پر مہرورہ ہیں کہ

هُنَّ مُّسِيْکَتُ رَحْمَتِہٖ قُلْ حَسْبِی اللّٰهُ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۷۰﴾ قُلْ یَقُوْمُ

روک دیں اس کی مہربانی کو تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے قُل تو کہہ اے قوم روک دیں اس کی مہر؟ تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ۔ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ تو کہہ اے قوم!

قُل یعنی ایک طرف تو خداوند قدس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری طرف تمہاری بے جان صورتیں یا ماہرے =

پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور ظاہر ہے ایسی عظیم مخلوقات کا پیدا کرنا اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے تو آپ ﷺ اس اقرار و تسلیم کے بعد ان سے یہ کہہ دیجئے تو پھر تم مجھے یہ بتلاؤ کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ اگر مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر ان کو اسی طرح جواب دینا پڑے گا جیسا خدا کی خالقیت کو تسلیم کرنے کا جواب دیا، تو جب صورت حال یہ ہے کہ وہ اپنی خالقیت میں بھی منفرد ہے اسی طرح وہ کمال قدرت میں بھی منفرد ہے جیسا کہ اس کی خالقیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی قدرت کے مقابلہ میں کوئی مزاحمت نہیں کرتا، پھر یہ کسی منہ سے اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ کہہ دیجئے بس میرا خدا ہی میرے واسطے کافی ہے اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں اور میں بھی اسی رب پر بھروسہ اور توکل کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھ کو تمہاری دھمکیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ اور جب دلائل و براہین کے ذریعے حقیقت واضح ہو گئی، تو آپ ﷺ یہ بھی کہہ دیجئے۔ اچھا اگر تم اس کے باوجود بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے تو تم اپنی حالت پر غل کیے جاؤ میں بھی اپنے طرز پر کار فرما ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے، اہل باطل تو باطل نہ چھوڑیں مگر اہل حق ان کی رعایت سے حق سے پہلو تہی کر لیں سوا ب تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون وہ شخص ہے جس پر دنیا میں عذاب آنا چاہتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا، اور بعد از مرگ ایسا عذاب اس پر مسلط ہوگا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ بدر میں اللہ نے ان پر ایسی سزا مسلط فرمائی کہ بہت سے قتل ہوئے بہت سے قید ہوئے اور ذلت کے ساتھ شکست کھا کر مکہ واپس لوٹنا پڑا۔ دنیا کا یہ عذاب اور ذلت و رسوائی تو اللہ رب العزت نے ۲۷ھ میں دکھادی اور اس کے علاوہ آخرت کی ذلت اور عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا اور وہ عذاب دائمی ہوگا۔

وحی الہی کے ذریعہ ایسے حقائق دنیا کے سامنے ظاہر کر دیئے گئے کہ اب کسی کو انکار و تردد کی کوئی گنجائش نہیں رہی، بے شک ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم آپ ﷺ پر اتاری ہے۔ حق و صداقت کے ساتھ لوگوں کے نفع ہی کے لیے آپ ﷺ کا کام لوگوں تک اللہ کے احکام و پیغامات پہنچا دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو شخص راہ راست پر آئے گا تو وہ اسی کے نفع کے لیے ہوگا اور جو شخص گمراہ ہوگا اس کے گمراہ ہونے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ ﷺ ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں کہ ان کی گمراہی کا الزام یا اس کی باز پرس آپ ﷺ سے ہو۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ ومن احب ان یکون
اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ عز وجل اوثق منه بما فی یدہ ومن احب ان یکون
اکرم الناس فلیتق اللہ عز وجل۔

جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو چاہئے وہ اللہ پر
توکل کرے اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو اس کو چاہئے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں ہے

اس پر اس چیز سے زائد بھروسہ کرے جو خود اس کے ہاتھوں میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔

﴿عَذَابٌ مُّجْتَرِبُوْهُ﴾ ان الفاظ میں مجرمین کو دو قسم کے عذاب کی دھمکی دی گئی، ایک دنیوی سزا کی جس کی یہ تجزیہ کی قید کی ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں مجرم کی ذلت و رسوائی سزا میں بہت اہمیت رکھنے والی بات ہے تو ﴿عَذَابٌ مُّجْتَرِبُوْهُ﴾ سے دنیا کا عذاب ذکر کیا گیا اور آخرت کا عذاب ﴿وَيُجْلٰ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ﴾ بیان فرمایا جس کو مقیم یعنی ہمیشہ قائم و باقی رہنے کی صفت سے متصف کیا گیا اور اس میں شبہ نہیں کہ آخرت کا عذاب وہی شدید عذاب ہے جو کبھی مجرم سے نہ ملے بلکہ ہمیشہ قائم رہے۔

اَللّٰهُ يَتَوَفّٰى اَلْاَنْفُسَ جَدْنَ مَوْتِهَا وَالتّٰى لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتٰى قَطٰى

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں، جب وقت ہو ان کے مرنے کا، اور جو نہیں مریں ان کی نیند میں۔ پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر

عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ

مرنا ٹھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک اس بات میں چتے ہیں ان لوگوں کو مرنا ٹھہرایا، اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھہرے وعدہ تک۔ البتہ اس میں چتے ہیں ان لوگوں کو

يَتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۱ اَمْ اَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْۢءًا وَّلَا

جو دھیان کریں فلا کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے فلا تو کہہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا جو دھیان کریں۔ کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے؟ تو کہہ، اگر جو ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا،

يَعْقِلُوْنَ ۝۱۲ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ

اور نہ کچھ (تو بھی) فلا تو کہہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری سفارش، اسی کا راج ہے آسمان اور زمین میں پھر اسی کی طرف نہ بوجھ، تو بھی؟ تو کہہ، اللہ کے اختیار ہے سفارش ساری۔ اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں۔ پھر اسی کی طرف

فلا حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر (واپس) بھیجتا ہے۔ یہی نشان ہے آخرت کا۔ معلوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچتا ہے۔ جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی وہی موت ہے۔ مگر یہ جان وہ ہے جس کو (ظاہری) ہوش کہتے ہیں۔ اور ایک جان جس سے سانس چلتی ہے اور نبضیں اچلتی ہیں۔ اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی“ (موضح القرآن) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ ”نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی“ (جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے۔ لیکن تعلق کا انقطاع دیرا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

فلا یعنی بتوں کی نسبت مشرکین دعوے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان ہی کی سفارش سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے ان کی عبادت کی جاتی ہے مولوں کو شفع ہونے سے معبود ہونا لازم نہیں آتا۔ دوسرے شفع بھی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو اور صرف اس کے قتی =

تَرْجَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا

پھرے جاؤ گے۔ اور جب نام لیجے خالص اللہ کا رک جاتے ہیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا اور جب پچھلے جاؤ گے۔ اور جب نام لیجے اللہ کا نہ رک جائیں دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا۔ اور جب

ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۴﴾

نام لیجے اس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں خوشیاں کرنے

نام لیجے اس کے سوا اوروں کا تب بھی وہ لگیں خوشیاں کرنے۔

بیان قدرت خداوندی و اثبات حشر و تنبیہ بر شاعت مشرکین

قَالَ تَتَلَوْنَهَا: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۴﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ نے منکرین کی رد میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا تھا اور اس سے غرض نبی کریم ﷺ کو تسلی دینی تھی، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے روز مجرمین کا انجام خود ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا اب ان آیات میں قیامت اور قیامت کے روز انسانوں کی حق تعالیٰ شانہ کے سامنے پیشی کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے اور یہ منظر ایسی ایک حالت ہے جو ہر روز و شب ہر انسان پر واقع ہوتی ہے وہ انسان کا سونا جو بمنزلہ موت ہے اور بیدار ہونا جو بعثت بعد الموت کا نمونہ ہے ارشاد فرمایا:

اللہ ہی قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت جبکہ قضاء الہی سے ان کی موت کا وقت آ جائے تو من کل الوجوہ ان کو قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو بھی قبض فرماتا ہے حاست خواب میں جن کی موت نہیں آتی ہے ان کے سونے کے وقت میں۔ اس طرح سے کہ حواس تو معطل کر دیئے جاتے ہیں مگر حیات باقی رہتی ہے پھر اس کے بعد ان جانوں کو تو ابدان کی طرف لوٹنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ فرما دیا اور باقی ان دوسری جانوں جن پر بحالت نوم صرف ادراک و = میں شفاعت کر سکتا ہے جس کو خدا پسند کرے۔ خلاصہ یہ کہ شفع کا مازون ہونا اور مشغوع کا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے۔ یہاں دونوں باتیں نہیں۔ نہ اصرار (جنوں) کا مازون ہونا ثابت ہے نہ کفار کا مرتضیٰ ہونا۔ لہذا ان کا دعویٰ غلط ہوا۔

یعنی جنوں کو نہ اختیار ہے نہ کچھ بھراں کو شفع ماننا عجیب ہے۔

فلا یعنی فی الحال بھی زمین و آسمان میں اس کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اس کی اجازت و خوشنودی کے بغیر کس کی مجال ہے جو زبان بلا سکے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ یعنی "اللہ کے در و سفارش ہے پر اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہنے سے جب موت آئے کسی کے کہنے سے عذر اکیل نہیں چھوڑتا۔"

فلا مشرک کا خلاصہ ہے کہ جو بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محنت کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثناء سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے دیوتاؤں یا جنوں نے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ افسوس یہ سی مال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدا سے دامت کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آ جائے اور محبوبی سچی کرامات ان پٹا پٹا بیان کر دی جائیں تو چہرے کھل پڑتے اور دلوں میں جذبات مسرت و ایمان و جوش مارنے لگتے ہیں۔ بلکہ ہر اوقات توحید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیاء سمجھا جاتا ہے۔ "فالی اللہ المشتکی وهو المستعان۔"

شعور سے قتل واقع فرمایا ہے اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس فرما دیتا ہے، اہل ان کے تصرف کی جانب ایک وقت معین تک کے لیے تاکہ بیداری کے بعد بدستور یہ جان بدن میں تصرف کرنے لگے۔ بے شک اس تمام مجموعہ حال میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے ان احوال و واقعات میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے شک ہر انسان کا سونا اور سونے کے بعد اٹھنا، بعث بعد الموت اور قیامت کی بہت ہی واضح نشانی ہے۔ اب باوجود ان واضح دلائل کے قیام کے مشرکین کا پھر بھی حق تعالیٰ کی الوہیت و توحید کا نہ ماننا یا قیامت پر ایمان نہ لانا کیا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا اپنے واسطے کچھ سفارشی بنا لیے ہیں جن پر انہوں نے بھروسہ کر لیا ہے کہ یہ ان کو کسی قسم کی تکلیف و عذاب نہ پہنچے دیں گے یا عذاب سے بچالیں گے آپ ﷺ کہہ دیجئے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ان کے معبودان کو خدا کے عذاب سے بچالیں گے اگرچہ یہ تو کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کے لیے علم اور قدرت دونوں چیزیں ضروری ہیں تو جو معبود نہ علم رکھتے ہوں اور نہ ان کو ذرہ برابر کسی چیز کی قدرت ہو بھلا وہ کسی کی کیا سفارش کر سکیں گے یا کسی مصیبت سے وہ کسی کو کیسے بچا سکیں گے۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے سفارش تو سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا، اور جس کسی کو سفارش کی اجازت دی جاسکتی ہے وہ دو بنیادوں پر قائم ہے، ایک شفع کا مقبول و پسندیدہ ہونا اور دوسرے جس کی سفارش کی جائے اس کا قابل معافی ہونا، اب جن معبودوں کو یہ مشرکین اپنا شفع قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کسی درجہ میں بھی پسندیدہ نہیں۔ اور خود یہ لوگ اس کے اہل نہیں کہ ان کی نافرمانی معاف کی جائے پھر کس بناء پر ان کو زعم ہے کہ ہمارے معبود ہمیں آخرت کے عذاب سے بچالیں گے اگر عذاب آنے بھی لگے، اس لیے سمجھ لینا چاہئے کہ اسی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتی چہ جائیکہ اللہ کے عذاب اور قہر کا مقابلہ یا اس کی مدافعت کر سکے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کی بارگاہ میں حاضری پر تمہارے یہ سب دھوکے اور فریب زائل ہو جائیں گے اور باوجود اس کے کہ دلائل توحید قائم ہو چکے لیکن کفار مکہ اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب خدا کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو فوراً ہی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان و توحید سے نفرت ہے اور کفر و شرک کی محبت دلوں میں رچی ہوئی ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل بچھ جائیں اور چہرے کبیدہ ہو جائیں اور غیر اللہ کے ذکر پر انبساط و فرحت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اسی بناء پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اہل باطل کو ایمانی باتوں کے سننے سے کراہت ہوتی ہے اور مادی دنیا کے تذکرے لذیذ و خوشگوار معلوم ہوتے ہیں۔

توفی کی ایک قسم منام یعنی نیند اور دوسری قسم موت ہے:..... لفظ توفی کی تشریح آیت مبارکہ ﴿يُعْطِيهِمُ اللَّهُ أَثْمَارَ الْخَيْرِ﴾ اور سورۃ انعام میں گزر چکی۔ آیت کے مضمون نے یہ واضح کر دیا کہ حالت نوم اور خواب میں حواس و ادراک کا قبض کر لینا بھی توفی ہے، جیسے دوسرے موقع پر ارشاد ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّ حُثُمُ الْبُلْبُلِ﴾ اس لیے توفی کے معنی صرف موت ہی سمجھنا نہ دلالت لغت کے لحاظ سے صحیح ہے اور نہ قرآنی تعبیرات اور

تصریحات کی رو سے درست ہے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا، ابن آدم میں نفس اور روح ہے جن دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کی طرح ایک چمک حائل ہے نفس کے ذریعہ فہم تیز اور احساس کا سلسلہ رہتا ہے اور روح سے حیات و حرکت کا تعلق قائم رہتا ہے تو موت کے وقت روح اور نفس دونوں قبض کر لیے جاتے ہیں جس کے بعد حیات و حرکت کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیند کے وقت صرف نفس قبض کیا جاتا ہے جس سے عقل و ادراک اور تیز کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے (روح المعانی: ۸/۲۴)

یہی وہ چیز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس میں فرمائی یعنی جس رات سفر غزوہ میں راستہ میں آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آنکھ نہ کھلی تا آنکہ سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ”ان اللہ تعالیٰ قبض ارواحکم حین شاء و ردھا الیکم حین شاء“ (صحیح بخاری، سنن نسائی) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ویرسلھا ایھا الناس ان هذه ارواح عاریة فی العباد فی قبضھا اللہ اذا شاء و یرسلھا اذا شاء۔“

سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز فارق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ بعض شخص خواب دیکھتا ہے اور اس کے دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہوتا پھر وہ خواب ہو ہو پورا واقع ہوتا ہے اور بعض شخص خواب دیکھتا ہے وہ غلط بلکہ کالعدم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطَعْنَا عَنْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحیں قبض کرتا ہے پس جو رو میں آسمان پر جا کر کچھ دیکھ آتی ہیں وہ حق ہوتا ہے اور وہ رؤیائے صادقہ ہے اور جو آسمان پر کچھ نہیں دیکھتیں بلکہ جب اجساد کی طرف واپس آتی ہیں تو اس حالت میں کہ جب وہ واپس ہوتی ہیں تو شیاطین انہیں کچھ القاء کرتے ہیں، وہ رؤیائے کاذبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے (روح المعانی، ج: ۲۴، ازالۃ الخفاء ص ۵۸۶)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

تو کہہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے جاننے والے چھپے اور کھلے کے تو ہی فیصلہ کرے اپنے تو کہہ، اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، جاننے والے چھپے اور کھلے کے، تو ہی فیصلہ کرے اپنے

عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے **قُلِ** اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا بندوں میں، جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور گنہگاروں کے پاس ہو، جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا،

قُلِ یعنی ہاں ایسی موٹی باتوں میں بھی جھگڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتنا وقار بھی دلوں میں باقی نہ رکھا تو اب تیرے ہی سے فریاد ہے۔ تو ہی ان جھگڑوں کا عملی فیصلہ فرمائے۔

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ

اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جو اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، سب دے ڈالیں اپنی چھڑوائی میں، بری طرح کی مار سے دن قیامت کے۔ اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے، جو

يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ۝ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

خیال بھی نہ رکھتے تھے اور نظر آئیں ان کو برے کام اپنے جو کھاتے تھے اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز جس پر خیال نہ رکھتے تھے۔ نظر آئے ان کو برے کام اپنے، جو کھائے تھے، اور الٹ پڑا ان پر جس چیز پر

يَسْتَهْزِءُونَ ۝ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَادِيَهُ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۖ قَالَ إِنَّمَا

ٹھٹھا کرتے تھے فلا سو جب آگئی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارا نے لگتا ہے فلا پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت کہتا ہے یہ تو مجھ کو ٹھٹھا کرتے تھے۔ سو جب لگے آدمی کو کچھ تکلیف، ہم کو پکارے۔ پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت، کہے، یہ مجھ کو

أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ

ملی کہ پہلے سے معلوم تھی فلا کوئی نہیں یہ جانچ ہے پر وہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے فلا کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے ملی کہ آگے سے معلوم تھی، کوئی نہیں! یہ جانچ ہے، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے

قَبْلَهُمْ فَمَا أَغْلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَاصَابَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ

اگلے پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کھاتے تھے پھر پڑ گئیں ان پر برائیاں جو کھائی تھیں فلا اگلے، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو، جو کھاتے تھے۔ پھر پڑیں ان پر برائیاں، جو کھائی تھیں۔

فلا یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ بنایا جائے گا اس وقت جو ظالم شرک کر کے خدا تعالیٰ کی شان گھٹاتے تھے ان کا سخت برا حال ہو گا۔ اگر اس روز فرض کیجیے گل روئے زمین کے خوانے بلکہ اس سے بھی زائد ان کے پاس موجود ہوں تو پائیں گے کہ سب دے دلا کر کسی طرح اپنا پیچھا چھڑالیں، جو بد معاشران دنیا میں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوں گی۔ اور ایسے قسم قسم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں گے جو کبھی ان کے خیال و گمان میں بھی نہ گزرے تھے۔ غرض توحید خالص اور دین حق سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کر رہے گا اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑے گا۔

فلا یعنی جس کے ذکر سے چوتھا مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا انہیں بھول جاتا ہے۔

فلا یعنی قیاس یہی چاہتا تھا کہ یہ نعمت مجھ کو ملے۔ کیونکہ مجھ میں اس کی لیاقت تھی اور اس کی کمائی کے ذرائع کا علم رکھتا تھا اور خدا کو میری استعداد اور اہلیت معلوم تھی، پھر مجھے بھول نہ ملتی۔ غرض اپنی لیاقت اور عقل پر فخر کی، اللہ کے فضل و قدرت پر خیال نہ کیا۔

فلا یعنی ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کر کہاں تک منعم حقیقی کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر نافرمانی کی گئی تو یہ ہی نعمت لغت بن کر وبال جان ہو جائے گی۔ حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یہ جانچ ہے کہ عقل اس کی دوزخ لگتی ہے تاکہ اپنی عقل پر بیکے۔ وہ ہی عقل رہتی ہے اور آفت آچھلتی ہے۔“ پھر مکی کے نالے نہیں ملتی۔

فلا چنانچہ قارون نے یہی کہا تھا اس کا جو حشر ہوا وہ پہلے گزر چکا۔

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۱﴾

اور جو گنہگار ہیں ان میں سے ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی میں اور وہ نہیں تھکانے والے اور جو گنہگار ہیں ان میں سے، ان پر بھی اب پڑتی ہیں برائیاں جو کمائی ہیں، اور وہ نہیں تھکانے والے۔

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ناپ کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کے واسطے اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے، اور ناپ کر دیتا ہے۔ البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو

يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

جو ماننے میں ہیں

جو جانتے ہیں۔

تسلی برائے نبی کریم ﷺ بضمّن تلقین دعا و بیان بے چارگی عالم پیش قدرت رب کبریا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اٰلِی. یَقُومُ یُؤْمِنُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات مجرمین و منکرین کی سزا اور قیامت کے روز ان کی ذلت و ندامت کے بیان پر مشتمل تھیں اب ان آیات میں آنحضرت ﷺ کو ایک عظیم دعا کی تلقین و تعلیم کے ضمن میں تسلی دی جا رہی ہے تاکہ آپ ﷺ کفار کی مخالفت اور شدت عناد سے مغموم و متاسف نہ ہوں، ارشاد فرمایا: کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر اپنے پروردگار سے دعا و مناجات کرتے ہوئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر و باطن کے جاننے والے آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان امور میں جن کے متعلق وہ باہم اختلاف کرتے تھے اور یہ کہہ کر آپ ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ خود ہی فیصلہ فرمادے گا اور یہ فیصلہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کو کسی تدبیر اور ذریعہ سے رد کر دیا جائے حتیٰ کہ اگر ان لوگوں کے پاس جو کفر و شرک کر کے ظلم کرنے والے ہیں، دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور بلکہ ان کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تو یہ لوگ ان چیزوں کو فدیہ کرنے لگیں قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے اور خدا کی طرف سے ظاہر ہوگا ان کے لیے ایسا معاملہ عذاب و ذلت کا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، اور اس وقت ان کو اپنے وہ تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور جس عذاب کا وہ استہزاء و مذاق کرتے تھے وہ ان کو آ کر گھیر لے گا یعنی جیسے پہلے جرموں پر ان کی شرارتوں کا وبال پڑا موجود الوقت مشرکین پر بھی پڑنے والا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے گا یہ رد نہیں ہو کر یا اگر کسی تدبیر سے اس کو تھکا نہیں سکتے۔

ف: یعنی دنیا میں محض روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا کسی شخص کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نہ روزی کا ملنا کچھ عقل و ذہانت اور علم و لیاقت پر منحصر ہے۔ دیکھ لو کتنے بد وقت یا بد معاش عین ازار ہے ہیں، اور کتنے عقلمند اور نیک آدمی فاقے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی عقل دوڑانے اور تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا پھر ایک کو روزی کشادہ ہے ایک کو تنگ۔ جان لو کہ (صرف) عقل کا کام نہیں“ (کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کر لے) بلکہ یہ تقیم ذاتی حقیقی کی نکت و مصلحت کے تابع اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔

گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا انسان اپنی نالائقی اور کمینہ فطرت کے باعث یہ روش اختیار کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے اور اپنے ان معبودوں کو اس وقت بھول جاتا ہے جن کو وہ ہماری الوہیت و عبادت میں شریک کرتا تھا مگر پھر جب اس کو اپنی جانب سے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف اپنے علم و ہنر اور تدبیر کی وجہ سے ملی ہے گویا اتنے ہی فرق اور حالت کی تبدیلی سے جس توحید کا اثر اس کے قلب میں اس اضطراب و پریشانی کے عالم میں پیدا ہوا تھا فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کے کیے ہوئے انعام میں اپنی تدبیر اور ہنر کو شریک کرنے لگ جاتا ہے حق تعالیٰ اس ناپاک ذہنیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت تو ایک آزمائش ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں یاد کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یا ہم کو بھول جاتا ہے اور انعامات کے ذریعے بندوں کا امتحان یہ ہمارا قانون ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور طرز بغاوت و ناشکری کا آج اس قوم کا کوئی نیا طرز نہیں ہے بلکہ یہ بات ان لوگوں نے بھی بے شک کہی ہے جو ان سے پہلے گزرے جیسے کہ قارون نے بھی کہا تھا ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ مگر ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہ آئی جو وہ کرتے تھے بلکہ ان کی وہ تمام بد اعمالیاں ان پر آ پڑیں جو وہ کرتے تھے اور جس طرح ان کی بد اعمالیوں کا انجام ان پر مسلط ہوا اسی طرح ان ظالموں کی بد اعمالیاں بھی عقرب ان پر پڑیں گی اور یہ لوگ اس سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ بدر میں شکست اور بڑی ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان کے پاس ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی اور مسلمان بے سرو سامان اور تعداد میں نہایت قلیل تھے، ایسے تاریخی حقائق سے منکروں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور دنیا کی دولت اور مادی اسباب پر غور نہ کرنا چاہئے۔ کیا انہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے واسطے چاہے تنگ کر دیتا ہے رزق کی وسعت و کثرت نہ حق کی دلیل ہے اور نہ غلبہ کی نشانی ہے۔ بے شک اس چیز میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو ایمان و یقین رکھتے ہیں چنانچہ ہر صاحب فہم دنیا کے احوال دیکھ کر اس اقرار پر مجبور ہوتا ہے کہ رزق کی وسعت اور تنگی انسان کے ہنر و علم پر موقوف نہیں بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف سے تقسیم ہے بہت سے بے ہنر اور بے تدبیر مال و دولت کے انبار رکھتے ہیں اور بہت سے سمجھ دار اور ہنر و تدبیر والے خسارہ اور ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر رزق علم و ہنر سے ہی حاصل کیا جاتا تو علم و ہنر والے جاہلوں اور بے ہنر لوگوں کے واسطے حبیہ بھی نہ چھوڑتے، الغرض ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم ﷺ کو تسلی فرمانے کے ساتھ کافروں اور ظالموں کو انجام بد سے متنبہ فرمایا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ مال و دولت سے نہ مغرور ہونا چاہیے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے علم و ہنر کا نتیجہ ہے بلکہ اس کو محض انعام خداوندی جاننا چاہیے اور منعم کا شکر و مطیع ہونا چاہیے اور یہ کہ خدا کے عذاب و قہر کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اسباب و وسائل بھی عاجز ہیں تو اس پیغام تسلی کے ساتھ مجرمین کو تہدید و دھمکی بھی ہے اور ساتھ ہی اپنے رسول ﷺ کو کامیابی اور غلبہ کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، ان آیات میں یہ دعائیہ کلمات نہایت ہی جامع اور با اثر ہیں، ان کلمات مبارکہ میں ایمان و معرفت اور توکل علی اللہ کی حقیقت پوری طرح روشن ہے آنحضرت ﷺ تہجد کی ابتداء انہی کلمات سے فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آنحضرت ﷺ جس وقت رات میں بیدار ہو کر نماز کا سلسلہ شروع فرماتے، آپ ﷺ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اللھم رب جبیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السموت

والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهد في لما
اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم (تفسیر ابن کثیر ج ۴)
ربیع عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور بعض حاضرین مجلس نے اس بارے میں
ان سے کچھ دریافت کرنا چاہا تو بڑے ہی رنج و کرب کی کیفیت کے ساتھ **«اَلَا يَلَهُ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ»** پڑھا اور پھر یہی
آیت تلاوت فرمائی۔ **«اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ»**

**قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
كُلَّ شَيْْءٍ** کہہ دے اے بندو میرے! جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، نہ آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بیشک اللہ بخشتا ہے
کہہ دے، اے بندو میرے! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر، نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے۔ بے شک اللہ بخشتا ہے

**الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾ وَاٰنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ
كُلِّ مَمْنٰءٍ** سب گناہ وہ جو ہے وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان **فَا** اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو
سب گناہ۔ وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اور جو رجوع ہو اپنے رب کی طرف، اور اس کی حکم برداری کرو

**قَبْلَ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ
رَّبِّكُمْ** پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا **فَل** اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف
پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جو اتری تم کو
نہایت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو و درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت مایوس العلاج مریضوں کے حق میں اکیر شفاء کا حکم
رکھتی ہے۔ مشرک، ملحد، زندیق، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بدعاش، فاسق، فاجر کوئی ہو آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانے
اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ پھر بندہ ناامید کیوں ہو۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کردی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ لہذا **«اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
مَجْمُوْعًا»** کو "لمن يشاء" کے ساتھ مقید سمجھنا ضروری ہے کما قال تعالیٰ **«اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا خُوْنَ لِكُلِّ لَيْتَنَ تَشَاءُ»** اس
تفسیر سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا قصور معاف ہی نہ کر سکے اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لیے توبہ کی ضرورت ہی نہیں۔ بدون توبہ
کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ قید صرف مشیت کی ہے اور مشیت کے متعلق دوسری آیات میں بتلادیا گیا کہ وہ کفر و شرک سے بدون توبہ کے متعلق نہ
ہوگی۔ چنانچہ آیت ہذا کی شان نزول بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت کے فائدہ سے معلوم ہوگا۔

فَل مغفرت کی امید لا کر یہاں سے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ یعنی گزشتہ غلطیوں پر نادم ہو کر اور اللہ کے بے پایاں جود و کرم سے شرمناک کفر و عصیان کی راہ چھوڑ دو اور
اس رب کریم کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہ بالکل اسی کے پردہ کر دو۔ اس کے احکام کے سامنے نہایت عاجز و اخلاص کے ساتھ گردن ڈال دو۔ اور خوب سمجھ لو کہ حقیقت
میں نجات محض اس کے فضل سے ممکن ہے۔ ہمدار جوع و انابت بھی بدون اس کے فضل و کرم کے میسر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "جب اللہ
تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا۔ جو فساد فحش میں لگے رہے تھے مجھے کہ لا ریب اس طرف اللہ ہے۔ یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر چھٹائے۔ لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ
اب ہمدانی مسلمانی کیا قبول ہوگی۔ دشمنی کی ہوائیاں بولے اور کتنے خدا بہ ستوں کے خون کیے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے۔
یہ ہمدمت ہو تو کہہ کر اور جوع ہو، بخشنے جاؤ گے مگر جب سر پر عذاب آیا یا موت نظر آنے لگی اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔" اس وقت کوئی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ

تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو کہ کوئی جی تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔ کہیں کہنے لگے کوئی جی

يُحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۲﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ

اے افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو ہنسا ہی رہا یا کہنے لگے اگر اللہ اے افسوس! جس سے میں نے کسی کی اللہ کی طرف سے، اور میں تو ہنسا ہی رہا۔ یا کہنے لگے، اگر اللہ

هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ

مجھ کو راہ دکھاتا تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو پھر جانا ملے تو میں ہو جاؤں مجھ کو راہ دیتا تو میں ہوتا ڈر والوں میں۔ یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کسی طرح مجھ کو پھر جانا بنے۔ تو میں ہوں

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴﴾ بَلَى قَدْ جَاءُكَ إِلَيْنِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ

نکی والوں میں یا کہیں نہیں پہنچ چکے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا نکی والوں میں۔ کیوں نہیں! پہنچ چکے تھے تجھ کو میرے حکم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور تو تھا

الْكَاذِبِينَ ﴿۵﴾ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي

منکروں میں یہ اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اندہ پر کہ ان کے منہ ہوں سیاہ یا کہیں نہیں منکروں میں۔ اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، ان کے منہ سیاہ۔ کیا نہیں

فِیْ بُہتر بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآنی ہدایت پر مل کر عذاب آنے سے پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کر لو۔ روزہ معاذ اللہ الہی اس طرح ایک دم آدھے لگا کر خبر بھی نہ ہوگی کہاں سے آگیا۔

فِیْ یعنی جو آدمی، رسم و تقلید اور دنیا کے مزدوں میں بڑ کر خدا کو کچھ سمجھائی نہیں۔ اس کے دین کی اور پیغمبروں کی اور جس ہولناک احمیاء سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے، سب کی ہمتی اڑاتا رہا۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی۔ افسوس خدا کے پہنچانے اور اس کا حق ماننے میں نے کس قدر کوتاہی کی جس کے نتیجے میں آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا۔ (یہ بات کافر محشر میں کہے گا اور اگر آیت لا مضمون کفار و عساکر عام رکھا جائے تو "وان کنت لمن الساکرین" کے معنی "مملکت عمل ماضی معجزی" کے ہوں گے۔ کما فسر بہ ابن کثیر)

فِیْ جب حسرت و افسوس سے کام نہ ملے گا تو اپنا دل بہلانے کے لیے یہ غرض پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدا نے مجھ کو ہدایت نہ کی۔ وہ ہدایت کرنا چاہتا تو میں بھی آج متقین کے درجہ میں پہنچ جاتا (اس کا جواب آگے آتا ہے۔ ﴿بَلَى قَدْ جَاءُكَ إِلَيْنِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾) اور ممکن ہے یہ کام بطریق اعتدال و احتیاج نہ ہو بلکہ شخص الظہار یا اس کے طور پر ہو۔ یعنی میں اپنی سودا استعداد اور بدتمیزی کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اللہ مجھ کو راہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ اگر مجھ میں الہیت و استعداد ہوتی اور اللہ میری دشگیری فرماتا تو میں بھی آج متقین کے زمرہ میں شامل ہوتا۔

فِیْ جب حسرت و اعتدال و دونوں یا راتیاں ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اس وقت شدت اضطراب سے کہے گا کہ کس طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھو میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔

یہ یعنی اللہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے راہ نہیں دکھلائی تھی اور اپنے پیغمبروں کو نشانات اور احکام دے کر نہیں بھیجا تھا مگر تو نے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ جو کچھ =

جَهَنَّمَ هَعْمَی لِّلْمُتَكَبِّرِیْنَ ۝۶۰ وَیُنَجِّی اللّٰهُ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشَّوْءُ

دوزخ میں ٹھکانا غرور والوں کا فل اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ نہ لگے ان کو برائی دوزخ میں ٹھکانا غرور والوں کو؟ اور بچائے گا اللہ ان کو جنہوں نے ڈر رکھا ان کے بچاؤ کی جگہ نہ لگے ان کو برائی،

وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝۶۱ اِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَكِیْلٌ ۝۶۲ لَهُ مَقَالِیْدُ

اور نہ وہ غمگین ہوں فل اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے اسی کے پاس ہیں کنجیاں اور نہ وہ غم کھائیں۔ اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔ اسی کے پاس ہیں کنجیاں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۶۳ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۶۴

آسمانوں کی اور زمین کی اور جو منکر ہوئے میں اللہ کی باتوں سے وہ لوگ جو ہیں وہی میں ٹوٹے میں بڑے فل آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے، وہ جو ہیں وہی میں ٹوٹے میں بڑے۔

بیان ترتب عفو و نجات بر قبول اسلام، و ہلاکت و حسرت برائے مجرمان رب انا م

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا اِلٰی. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾

رابطہ:..... اس سے قبل چند آیات میں مشرکین کی مذمت اور ان کے دل آزار طریقوں کا بیان تھا اور ساتھ ہی نہایت مؤثر انداز میں آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی تھی، اس سلسلہ میں شرک و کفر کی گندگی اور مذمت کو سنتے ہوئے ممکن تھا کہ کسی کے دل میں قبول اسلام کی رغبت پیدا ہوتی اور ساتھ ہی یہ تصور بھی گزر سکتا تھا کہ جب انسان اس قدر ذلت اور گندگیوں میں آلودہ ہو جکا ایسی دنائیت اور کمینہ پن کر چکا تو اب اس کو اپنی نجات اور عذاب خداوندی سے بچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے تو اس طرح

= کہا میا غرور اور تکبر سے اسے جھٹلاتا رہا تیری سچی قبول حق۔ سے مانع رہی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ تو اس کی آیات کا انکار کرے گا۔ اور تکبر و سرکشی سے جس آئے گا تیرے مزاج و طبیعت کی افتادی ایسے ہے۔ اگر ہزار مرتبہ دنیا کی طرف وٹایا جائے تب بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آ سکتا۔ ﴿وَلَوْ اَرٰوْا لَعٰذُوْا بِمٰا نٰھُمْ اَعْتٰہُ وَاَنھُمْ لَکٰذِبُوْنَ﴾ ایسے لوگوں کی نسبت خدا کی عادت نہیں کہ ان کو عروس کامیابی سے ہٹا کر دے۔

فل اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جھٹلانا یہی اللہ پر جھوٹ بوسنا ہے۔ کیونکہ جھٹلانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ واقع میں کہی ہے اس جھوٹ کی سیای قیامت کے دن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی۔

فل پہلے فکذبت بھا واستکبرت میں دو صفتیں کافر کی بیان ہوئی تھیں۔ تکذیب جو مشتمل ہے کذب پر اور استکبار و غرور پر، یہاں بتلادیا کہ کذب و دروغ سے ان کے منہ کالے ہوں گے اور غرور و تکبر کا ٹھکانہ دوزخ کے سوانہیں نہیں۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو ان کے ازلی فوز و سعادت کی بدولت کامیابی کے اس بلند مقام پر پہنچائے گا۔ جہاں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہر طرح کے فکر و غم سے آزاد ہوں۔

فل یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جاتے۔ چاہے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امید دار ہے۔ کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کانہیں ٹھکانا نہیں۔ یہاں اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی نجات کی امید رکھ سکتا ہے۔

مایوسی کا تصور پیدا ہونا ایک طبعی سامر تھا تو اس کو دلوں سے نکالنے کے لیے یہ آیات نازل کی گئیں جن میں ہر اس شخص کو اللہ کی رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی جو باطل سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، جیسے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ یہ کہنے لگے کہ محمد ﷺ یہ کہتے ہیں جس شخص نے بت پرستی کی اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود بنایا کسی کو قتل کیا تو اس کی کبھی مغفرت نہ ہوگی تو ہم کیسے ہجرت کریں، اور کس طرح اسلام لائیں حالانکہ ہم نے تو بتوں کو پوجا ہے اور خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا اور قتل بھی کیا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں بعض سندوں سے یہ مضمون اس طرح منقول ہے، کچھ لوگ اہل شرک میں سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے جو اسلام کی رغبت رکھتے تھے، اور جاہلیت کے زمانہ میں انہوں نے شرک بھی کیا تھا، قتل کے بھی مرتکب ہوئے تھے اور زنا بھی و چوری بھی خوب کی تھی تو انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ نہایت ہی بہترین چیز ہے اب ہم اسلام تو لانا چاہتے ہی، لیکن یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور ان چیزوں کے باعث ہم ڈرتے ہیں تو کیا اسلام لانے پر ہماری نجات ہو جائے گی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، ارشاد فرمایا ﴿قُلْ يُحِبُّهَا ذِي الْاٰلَمِیْنَ اَسْرَفُوْا﴾ کہہ دیجئے آپ ﷺ میرے ان بندوں سے جنہوں نے کفر و شرک اور قتل و زنا جیسے کام کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوؤ اور اس خیال سے کہ یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے، ایمان لانے میں ہرگز تامل و تردد نہ کرو بے شک اللہ رب العزت اسلام لانے کی وجہ سے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ وہ سابق زندگی کا گناہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اسلام لانے سے تو کفر ایمان و طاعت کی صورت میں تبدیل ہو گیا اور اس نے شرک کی گندگی سے پاکی حاصل کر کے توحید کو اختیاری کر لیا ہے۔ واقعی وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان پروردگار ہے۔ اس کی رحمت و مغفرت میں کمی نہیں، بس صرف شرط اتنی ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کر لے، اس لیے اے انسانو! خواہ اب تک تم نے کچھ ہی کر لیا ہو مگر اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب خداوندی آ جائے پھر تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ عذاب خداوندی کو ٹلانا اور اس کو دفع کرنا خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمام کائنات کو بھی طاقت نہیں اگر دنیا کی طاقت ہوا کے جھوکے روکنے سے عاجز ہے تو مجرمین پر برستا ہوا عذاب و قہر کس کی مجال ہے کہ روک لے جب عذاب خداوندی کی یہ نوعیت ہے کہ کسی کی کوئی مدد نہ ہو سکے گی تو اے لوگو! تم کو چاہیے کہ تم ان بہترین احکام کی پروری کرو جو تمہاری طرف اتارے گئے تمہارے رب کی طرف سے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب خداوندی آ جائے، اور حال یہ کہ تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ ناگہاں ایسے وقت عذاب آ جائے گا اور نہ ہی یہ احساس و گمان ہو اور ایسا شدید عذاب ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی لہذا تم کو چاہیے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے احکام خداوندی کی پیروی کرنے لگو، کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کوئی انسان یہ کہنے لگے ہائے حسرت و افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے بارہ میں کی کوتاہی اور غفلت تو کیا میں تو بے شک احکام خداوندی اور اس کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے رہا یا اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ کوئی کہنے لگے کاش اگر اللہ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں ایمان و تقویٰ والوں میں سے ہو جاتا لیکن یہ میرے اعمال اور احوال کی وجہ سے میری بد نصیبی تھی کہ میں اللہ کی توفیق و ہدایت سے محروم رہا یا اس سے قبل اے لوگو! ایمان لے آؤ کہ کوئی

کہنے والا یہ کہنے لگے جس وقت کہ عذاب دیکھے اے کاش اگر میرے واسطے دنیا کی طرح کی طرف واپسی کا کوئی امکان ہو جائے تو پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔ خبردار اے مخاطب منکر یہ باتیں ہر گز تجھے زیب نہیں دیتیں نہ تو حق میں کوئی خفا اور شبہ تھا اور نہ تو اس حق و غافل تھا کہ اس کے دور ہونے پر تو حق و ہدایت قبول کر لیتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیات احکام و دلائل کے ساتھ پہنچیں لیکن تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکانے سے، اور یہ نہیں کہ یہ حالت کسی وقت رہی ہو اور پھر عقل و ہوش آ گیا ہو بلکہ تو تو کفر ہی کرنے والوں میں رہا۔ ہدایت تو اس وقت ممکن تھی جب کہ قبول حق کا کوئی ارادہ کرتا جب کہ ایسے مجرموں نے یہ ہی طے کیا ہوا تھا کہ اسلام کی مخالفت اور اللہ کی بغاوت ہی کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے ان حسرتوں اور آرزوؤں سے کچھ کام نہ بنے گا اور اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوئے^۱ ہیں تو کیا ایسے نافرمانوں اور منکبوروں کے واسطے جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا۔ جنہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے احکام کا مذاق اڑایا اور اس کے فرمانبرداریوں کی ذلت و اہانت کی، لیکن اس کے برعکس اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کفر و نافرمانی سے بچتے تھے جہنم سے نجات دے گا، ان کی کامیابی کے ساتھ اس طرح کہ ان کو ذرہ برابر بھی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ ممکن ہوں گے، کیونکہ جنت تو نام ہی ہے عالم راحت اور نشاط و فرحت کا جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پریشانی۔ بے شک اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے قبضہ میں ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں اس لیے جس کے واسطے وہ چاہے دنیا میں ہدایت و رحمت کے اور آخرت میں نجات و مغفرت کے دروازے کھول دے اور جس کے واسطے چاہے بند کر دے، اس کے کھولے ہوئے در کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جو دروازہ وہ بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں اور اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے ہی خسارہ میں ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے اور وہ عذاب دنیا کی کسی تکلیف کی طرح نہ ہوگا کہ کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے یا کسی ذریعہ سے انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر لے بلکہ وہ تو دائمی ہوگا، جس سے نہ نجات ہوگی اور نہ اس میں کوئی خفت و کمی ہوگی اور دنیا میں ان مجرمین کا خسارہ ذلت اور طرح طرح کے مصائب کی صورت میں ظاہر ہے چنانچہ غزوہ بدر سے ہی اللہ کے نافرمانوں کی ذلت و ناکامی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

دنیا کے انسانوں کو رحمت و عافیت اور نجات و مغفرت کی قرآنی دعوت

یہ آیات مبارکہ قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر رحمت و مغفرت خداوندی کی امید دلوں میں قائم کر نیوالی آیات ہیں ان آیات میں پروردگار عالم نے تمام دنیا کے گناہگاروں، نافرمانوں حتیٰ کہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے والوں کو دعوت دی ● ”سیاہ ہوئے ہیں“ یہ ترجمہ مسودہ کا کیا گیا، جس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ چہرے جو دراصل خلقی طور پر ایسے سیاہ نہ تھے ان کو قیامت کے روز سیاہ کر دیا جائے گا، جو زیادہ ڈراؤنے اور ہیبت ناک نظر آئیں گے بخلاف چہروں کی اس سیاہی کے جو پیدا کنی طور پر دنیا میں بہت سے انسانوں کے ہوتی ہے جیسے سیاہ فام اقوام تو ایسی سیاہی نہ عیب ہے اور نہ دیکھنے میں یہ چہرے ہیبت ناک اور ڈراؤنے نظر آتے ہیں جھوٹ خود ایک معنوی ظلمت ہے چہ جائیکہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا جائے یا اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا وجہ ہو سکتا ہے معنوی ظلمت کا، اور قیامت کے روز اعمال و اوصاف ظاہری حقائق کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی باتوں کی تکذیب اور اس پر جھوٹ باندھنے کا یہ وبال ہوگا کہ چہرے سیاہ ہوں گے۔

ہے کہ وہ نافرمانی و بغاوت سے تائب ہو کر سچے دل سے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو خدا کی عنایات اور رحمتیں ان کی جانب یقیناً مبذول ہوں گی۔ ان کو اپنی سابق زندگی کی نافرمانی اور بد اعمالیوں سے یہ تصور نہ کرنا چاہئے کہ ان کی معافی کا کوئی امکان نہیں رہا، نہیں ان کو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے، جس حالت میں بھی خواہ کسی طرح کا عمل ہو جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے رحمت خداوندی کا دروازہ کھلا پائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کچھ لوگ مشرکین میں سے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی سابق زندگی میں قتل بھی کیے تھے، خوب قتل کیے تھے اور زنا بھی کیا تھا اور بہت کیا تھا تو آنحضرت ﷺ سے کہنے لگے، اے محمد (ﷺ) جو کچھ آپ ﷺ کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بے شک نہایت ہی بہتر ہے لیکن ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم اسلام لانے کو تیار ہیں تو اس پر آیت ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ اور یہ آیت ﴿قُلْ يُعْبَادُوا إِلَٰهَٓيْنَ أَمْ يَلْمِزُوكَ﴾ نازل ہوئیں۔ اور حق تعالیٰ نے نہایت واضح طور سے فرمادیا ﴿اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ﴾ کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اپنے بندوں کی، کہیں ارشاد فرمایا ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًاۤ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ کہ جو شخص بھی برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو پائے گا کہ وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے، کہیں منافقین کے حق میں خصوصیت سے فرمایا ﴿اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي النَّارِ﴾ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا﴾ کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں ہوں گے اور اے مخاطب تو ان کے واسطے کوئی مددگار نہیں پائے گا، لیکن جو لوگ تائب ہو جائیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو بے شک وہ اس عذاب سے نجات پانے والے ہوں گے اہل کتاب میں سے نصاریٰ کے شرک اور کفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ قَالِیْتُ فَلَقِیْہٖ﴾ ان کے اس شرک و کفر کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ﴿اَفَلَا يَتُوبُوْنَ اِلَی اللّٰهِ وَیَسْتَغْفِرُوْنَہٗ﴾ کہ یہ لوگ کیوں نہیں خدا کی طرف رجوع کرتے اور تائب ہوتے اور کیوں نہیں اس سے معافی مانگتے۔

الغرض ان آیات سے مجموعی طور پر یہ واضح ہوا کہ انسان کی بد اعمالیاں ہوں یا کفر و شرک ہو یا نفاق کی گندگیوں میں مبتلا ہو، ان میں سے ہر ایک جس وقت بھی اپنے جرائم و گناہوں اور کفر و شرک یا نفاق سے تائب ہو کر مطیع و فرمانبردار بننا چاہے تو اس کو بارگاہ رحمت سے دھتکارا نہیں جائے گا، نزع روح سکرات موت نزول عذاب اور قیامت کے وقوع سے پہلے جب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو یجد اللہ تواباً رحیماً۔ اللہ کو بڑا ہی مہربان توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ آیت ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْۤا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾ کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے دیکھو اس جو دو کرم کی کیا انتہا ہے کہ جن لوگوں نے مومنین کو ستایا، اولیاء کو قتل کیا، انہیں کورحمت و مغفرت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر تڑپ اور بے قراری کے ساتھ دررحمت کی طرف دوڑنے والے کورحمت خداوندی کس طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے جو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل میں سے کسی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو تنانوے آدمیوں کو قتل کر چکا تھا، بعد میں اس کو ان بد اعمالیوں پر ندامت ہوئی اور اس نے کسی عابد

وزاہد کا پتہ معلوم کرنا چاہا کہ جس کے ہاتھ پر جا کر تائب ہو اور اپنی زندگی درست کر لے، ایک راہب کا پتہ معلوم ہونے پر اس کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا میرے واسطے توبہ کا امکان ہے، اس نے جواب دیا نہیں۔ اس جواب پر غم و غصہ کی کیفیت میں اس راہب کو بھی قتل کر کے سو کا عدد پورا کر دیا، لیکن بدستور وہی تڑپ برقرار رہی اور تلاش میں رہا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کروں اور تائب ہو جاؤں کسی عالم سے پوچھا کہ کیا میرے واسطے توبہ کا امکان ہے اس نے جواب دیا کہ کون حائل ہو سکتا ہے، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان، اور فلاں بستی میں ایک عالم و عابد ہے، تو اس کے پاس جا۔ اور اس بستی میں رہ کر خدا کی عبادت کرتا رہ، یہ شخص روانہ ہوا، سفر کے دوران موت کے آثار واقع ہوئے تو رحمت اور عذاب کے فرشتے آگئے اور باہم خصومت کرنے لگے عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح قبض کریں گے اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں ہم اس کی روح قبض کر کے رحمت کے مقام میں لے جائیں گے حق تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین ناپ لو جس جگہ سے قریب ہو اسی حکم میں اس کو شمار کر لو۔ ساتھ ہی اللہ نے اس طرف کی زمین کو جہاں یہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو نزدیک ہو جا، پیمائش کرنے پر توبہ کی زمین قریب نکلی، اس پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس وقت وہ زمین پر گر رہا تھا اس نے اپنا سینہ اور رخ اسی طرف جھکا دیا جس طرح وہ جا رہا تھا تو ایک بالشت کے بقدر ادھر زمین کم رہ گئی ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوا سر زمین معصیت کو کہ تو بعید ہو جا اور توبہ کی زمین کو حکم ہوا تو قریب ہو جا، اور اس طرح ملائکہ رحمت کو قبض روح کا حق عنایت کر دیا گیا۔

گویا قانون الہی سے اس شخص کو نافرمانیوں اور معصیوں سے تائب اور پاک شمار کر لیا گیا کیونکہ جس تڑپ اور جذبہ کے ساتھ یہ اپنی جگہ سے نکلا اور ارض معصیت کو نفرت سے چھوڑتے ہوئے ارض اطاعت کا رخ اختیار کر لیا تو درحقیقت یہ اس ارشاد خداوندی کا مصداق بن گیا ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ اور اللہ کے نزدیک اس کا شمار تائبین و مطیعین میں ہو گیا اور تائب انسان بفرمان نبوی اس معصوم بچہ کی طرح ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

انابت الی اللہ کا مفہوم:..... انابت اور رجوع الی اللہ کی حقیقت نافرمانی اور معصیت سے بیزار و متنفر ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کی طرف رخ کر لینا ہے، اس طرح سے کہ گزشتہ کیے ہوئے اعمال پر ندامت و شرمساری ہو اور بارگاہ خداوندی سے غمو کا طالب ہوتے ہوئے یہ عہد کرے کہ آئندہ ان برائیوں سے پرہیز کروں گا۔ حدیث سید الاستغفار کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدتک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، ان کلمات سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ توبہ و استغفار کی مجموعی حقیقت یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت و خالقیت کا اعتقاد کامل رکھتے ہوئے اپنی بندگی کا اقرار کرے، اور خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی تکمیل کا اپنی عملی حد استطاعت تک عزم رکھے، ساتھ ہی اپنی کی ہوئی برائیوں کا تصور ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ خدا کے انعامات کس قدر ہیں اور ان انعامات کے بالمقابل میری تقصیرات کتنی ہیں، ظاہر ہے کہ اس احساس کا نتیجہ ندامت و شرمندگی کی صورت میں ظاہر ہوگا

اور اس طرح کے اعتقاد و عزم اور احساسِ ندامت کے ساتھ معافی کی طلب اور اس بات کا عہد کہ آئندہ اس طرح کی معصیت کا مرتکب نہ ہوں گا۔

تو ان تمام احوال و کیفیات کا مجموعہ درحقیقت اللہ کی طرف انابت و رجوع ہے تو ایسے رجوع الی اللہ پر بشارت سنائی جا رہی ہے رحمت و مغفرت کی اور اسی کے ساتھ مایوسی کا تصور قلب و دماغ سے نکال دینے کا بھی امر فرمایا جا رہا ہے۔ رحمتِ خداوندی سے مایوسی جرمِ عظیم ہے: ..... دعوتِ رحمت اور بشارتِ مغفرت کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے۔ ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ کہ اللہ کی رحمت سے اے لوگو! ہرگز مایوس نہ ہو اور رحمتِ خداوندی سے مایوسی کو کفر کے درجہ میں شمار کیا گیا جیسے ارشاد ہے ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ دوسری جگہ ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (الحجر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو درحقیقت ایسا شخص کتاب اللہ کا منکر ہے (ابن کثیر ج ۴) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اعظم ترین آیت کتاب اللہ میں آیت الکرسی ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ہے اور خیر دشر کے لیے جامع ترین آیت قرآن کریم میں آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ہے اور سب سے زیادہ مسرت و خوشی کی ﴿يُحِبُّ الْعَادِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ ہے اور تفویض و اعتماد علی اللہ کے باب میں سب سے زیادہ مضبوط و قوی آیت ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ہے۔ مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم (آنحضرت رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں (یہ سمجھا کرتے اور کہا کرتے تھے، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ یقیناً قبول ہوتی ہیں یہاں تک کہ ﴿لَا يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد) تو ہم نے سوچا کہ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اعمال کو باطل کر دے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کبائر و فواحش ہیں کہ ان کے ارتکاب سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو اس پر ہم گھبرا گئے اور کہنے لگے یقیناً جو شخص بھی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے وہ تباہ و برباد ہوگا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے ان دونوں باتوں سے رجوع کیا، یعنی نہ ہم اس تخیل پر رہے کہ ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اور نہ یہ عقیدہ رہا کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں بلکہ اس کے برعکس ہم نے سمجھا کہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ سے بندہ اللہ کی مغفرت، عنایات اور رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

انابت کا مفہوم رجوع ہے اور ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ الخ کے معنی یہ ہیں۔ اے لوگو! تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو معصیوں سے اعراض کرتے ہوئے ان پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ۔ اور بعض ائمہ مفسرین نے اس کا مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ تم نفس اور اس کے تقاضوں سے منقطع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی عبادت و بندگی اور ذکر کے ساتھ رجوع کرو۔

”توبہ“ کے معنی بھی اہل لغت رجوع کے بیان کرتے ہیں اور ”انابت“ کے معنی بھی رجوع کے ہیں، جیسے کہ بیان کیا

گیا، شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میں لطیف فرق بیان کیا، فرمایا تا تب اس کو کہیں گے جو خوف عقاب کی وجہ سے رجوع کرے یعنی سزا اور عقوبت سے ڈر کر معصیت سے تائب ہو اور طاعت کی طرف رجوع کرے، اور غیب اس رجوع کرنے والے کو کہیں گے جو حق تعالیٰ کے انعامات و کرم سے شرمناک و معاصی سے باز آئے۔ ﴿وَاٰتَيْنٰهُوَ اِلٰی رَبِّكَف﴾ کے بعد ﴿وَاَسْلَمْنَا﴾ کا حکم حق تعالیٰ سبحانہ کے لیے اخلاص پر متوجہ و آمادہ کر رہا ہے اور انابت کے بعد اخلاص کا حکم اس مقصد کے لیے ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کی نجات و کامیابی اس کی انابت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے اور اسی کا فضل تھا کہ انابت کی توفیق حاصل ہوئی (تفسیر روح المعانی ج ۲۴)

الغرض آیت کا مقصد اور اس پیغام رحمت کی غرض یہ ہے کہ کسی شخص کو قبول حق اور رجوع الی اللہ کے لیے یہ بات مانع نہ ہونی چاہئے کہ اس نے اپنی سابق زندگی میں عظیم گناہ کیے ہیں، نہ اس کو اس وجہ سے قبول حق سے رکنا چاہئے اور نہ ہی اس کو رحمت خداوندی سے مایوس ہونا چاہئے، اس لیے ان آیات سے یہ سمجھنا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں کوئی مضائقہ نہیں، اور ان اعمال کے مواخذہ کی کوئی فکر نہ کرنی چاہئے۔ قطعاً غلط ہے، عقل اور الفاظ کی دلالت ہرگز ایسے مفہوم کی اجازت نہیں دیتی حاصل یہ کہ ان آیات سے انسان کو بے فکر ہو کر گناہوں پر جری نہ ہونا چاہیے، بلکہ غرض یہ ہے کہ مایوسی کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے۔

قُلْ اَفَغَيَّرَ اللّٰهُ تَاْمُرُوْنِیْۤ اَعْبُدُ اَیُّهَا الْجَاهِلُوْنَ ۝۳۰ وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنْ

تو کہہ اب اللہ کے سوا کسی کو بتاتے ہو کہ پوجوں اے نادانوں **قُلْ** اور حکم ہو چکا ہے تجھ سے تو کہہ اب اللہ کے سوا کسی کو بتاتے ہو کہ پوجوں اے نادانوں؟ اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے

قَبْلَکَ ؕ لَیْسَ اَشْرَکُکَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝۳۱ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ

انگوں کو کہ اگر تو نے شریک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا نہیں بلکہ اللہ ہی کو پوج انگوں کو۔ اگر تو نے شریک مانا، اکارت جائیں گے تیرے کئے اور تو ہوگا ٹوٹے میں آیا۔ نہ بلکہ اللہ ہی کو پوج

وَكُنْ مِنَ الشّٰکِرِیْنَ ۝۳۲ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِہٖ ؕ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُہٗ یَوْمَ

اور رہ حق ماننے والوں میں **قُلْ** اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے **قُلْ** اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی دن اور رہ حق ماننے والوں میں۔ اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے۔ اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی، دن

قُلْ یعنی اچھائی نادانی اور حماقت و جہالت یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور پیغمبر خدا سے (معاذ اللہ) یہ جمع رکھے کہ وہ اس کے راستہ پر جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی طرف بلایا تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

قُلْ یعنی مٹی جیست سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا بانی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کا حق بجز اس کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور مٹی جیست سے لحاظ کرو تو تمام انبیاء اللہ اور ادیان سماویہ تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان پر متحقق ہیں بلکہ ہر نبی کو پذیر و یوحیٰ بتلادیا گیا ہے کہ (آخرت میں) مشرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اور شرک کا انجام خالص حرمان و خسران کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا سے قدس کو پہنچے اور اس کا شکر گزار و فادار بندہ بنے۔ اس کے علمت و جلال کو سمجھے۔ عاجز و حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کو ای طرح بزرگ و بزرگ مانے، بیسار کہ وہ واقع میں ہے۔

قُلْ یعنی مشرکین نے اس کے علمت و جلال اور بزرگی و برتری کو وہاں تک نہ سمجھا اور ملحوظ نہ رکھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی شان =

الْقِيَمَةُ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَنُفِخَ فِي

قیامت کے پھونکا ہوا آسمان لپٹے ہوئے ہوں اس کے داہنے ہاتھ میں پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس کے کہ شریک بتلاتے ہیں۔ اور پھونکا جائے قیامت کے، اور آسمان لپٹے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ یہ شریک بتاتے ہیں۔ اور پھونکا گیا

الصُّورِ فَصَبَّحَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

صور میں پھر بیہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے پھر پھونکی جائے زنگار، پھر بیہوش ہو گرا، جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر جس کو اللہ نے چاہا۔ پھر پھونکا گیا

أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ

دوسری بار تو فوراً کھڑے ہو جائیں ہر طرف دیکھتے ہیں اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے اور لادھریں دفتر دوسری بار، پھر تبھی وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے۔ اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا دھرا دفتر،

وَجَاءَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَوُفِّيَتْ كُلُّ

اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ اور فیصلہ ہو ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور پورا ملے ہر اور حاضر آئے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور پورا ملا ہر = رفع اور مرتبہ بلند کا اجمالی تصور کہنے والا، کیا عاجز و محتاج مخلوق حتیٰ کہ پتھر کی بے جان مورتوں کو اس کا شریک تجویز کر سکتا ہے۔ حاشا وکلا۔ آگے اس کی بعض خصوصیات و جلال کا بیان ہے۔

۱۱ یعنی جس کی حکمت شان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک منگی میں اور سارے آسمان کا کھڑکی طرح لپٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے اس کی عبادت میں بے جان یا عاجز و محتاج مخلوق کو شریک کرنا کہاں تک روا ہوگا۔ وہ شرکاء تو خود اس کی منگی میں پڑے ہیں۔ جس طرح چاہے ان پر تعزیر کرے۔ ذرا کان یا زبان نہیں ملا سکتے۔

(تنبیہ) مطلوبات یسینہ کے متعلق سورۃ "انبیاء" کی آیت "یوم نطوى السماء" کا ماحیہ دیکھنا چاہیے۔ اور "یسین" وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے۔ بعض احادیث میں ہے "فکللتا یدیه یسین" (اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں) اس سے مجسم، تجویز اور رحمت وغیرہ کی نفی ہوتی ہے۔

۱۲ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "ایک بار نفع صوفیہ عالم کا فناء کا، دوسرا ہے زندہ ہونے کا، یہ تیسرا بعد حشر کے ہے بیہوشی کا، چوتھا خبردار ہونے کا، اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔" اور بتغییس سسیر۔ لیکن علمائے عقیدت کے نزدیک کل دوسرا نفع صوفیہ صوفیہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بیہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بعد دوسرا نفع ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آ جائیں گی اور بیہوشی کو افادہ ہوگا۔ اس وقت حشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے رہیں گے۔ پھر خداوند قدوس کی پیشی میں تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔

(تنبیہ) الا من شاء اللہ سے بعض نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لیے ہیں۔ بعض نے ان کے ساتھ حسلۃ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔ بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال یہ استثناء اس لحظہ کے وقت ہوگا۔ اس کے بعد ممکن ہے ان پر بھی ظالماری کر دی جائے۔ ﴿يَتِمُّنَ الْمَلِكُ الْمُؤْتَمِرُ بِالْوَالِدِ الْفَقِيرِ﴾

۱۳ یعنی اس کے بعد حق تعالیٰ حساب کے لیے اپنی شان کے مناسب زول اہلال فرمائیں گے (کما ورد فی بعض روایات الدر المنثور) اس وقت حق تعالیٰ کی محلی اور نور ہے محبت سے حشر کی زمین چمک اٹھے گی حساب کا دفتر کھلے گا۔ سب کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء عظیم السلام اور =

ع

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾

جی کو جو اس نے کیا اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں ﴿۱۰﴾

جی کو جو کیا، اور اس کو خوب خبر ہے جو کرتے ہیں۔

اعلان براءت از شرک و تنبیہ و وعید بحبط اعمال و خسران انجام برنا فرمانی رب العالمین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَفَعَيِّرُ اللَّهَ تَأْمُرُونِي ۖ أَلَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

ربط :..... گزشتہ آیات میں دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت رحمت دی گئی اور یہ کہ دلائل حق واضح ہونے پر اگر کوئی شخص قبول حق سے محض اس وجہ سے اعراض کرتا ہے کہ اس کو اپنے سابقہ اعمال کا ڈر ہے اور یہ تصور ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں تو اس کا یہ خیال غلط ہے، اس کو چاہئے کہ مایوسی کا یہ تصور قلب و دماغ سے نکال دے، اب ان آیات میں اس امر کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہر حق پرست اور موحد انسان کو شرک سے براءت و بیزاری کا اعلان کر دینا چاہئے، تاکہ کافروں کو اس کے بارے میں ایسی کوئی طمع باقی نہ رہے کہ شاید کسی ذریعہ سے یہ شخص راہ راست سے بھٹک سکتا ہے، اسی ضمن میں یہ بھی فرما دیا گیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی انسان کے لیے تمام اعمال خیر کو برباد کرتی ہے اور اس کا انجام خسارہ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں فرمایا:

کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر ﷺ تو کی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی مجھ سے فرمائش کرتے ہو تم اے جاہلو۔ بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا، اور توحید ثابت ہو گئی، اب بجائے اس کے کہ تم اس توحید کو قبول کرو، خود تمہاری یہ جرأت اور طمع کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے غیر اللہ کی پرستش کے لیے کہنے لگے۔ اور حال یہ ہے کہ بے شک آپ ﷺ کی طرف وحی بھیجی جا چکی۔ اور ان انبیاء کی طرف جو آپ ﷺ سے پہلے گزرے کہ اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو یقیناً تیرا سارا عمل برباد ہوگا اور تو خسارہ میں پڑے گا۔ اے مخاطب شرک تو کیا بلکہ تو تو ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتا رہ اور ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا اور سب سے بڑا حق اللہ کا اس کی عظمت و توحید پر ایمان مانا ہے تو ظاہر ہے کہ شرک کے ارتکاب کے ساتھ اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے، اور جو لوگ شرک کے مرتکب ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خدا کی عظمت اور قدر و منزلت کو پہچانتے ہی نہیں چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت نہیں کی جیسے کہ خدا کی عظمت کا حق تھا اور حق عظمت ادا کرنا قبول توحید کے بغیر ممکن نہیں، حالانکہ اس کی شان یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، قیامت کے روز اور تمام آسمان لپٹے ہوئے = دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ نایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔

(تنبیہ) "شہداء" سے مراد علاوہ انبیاء علیہم السلام کے فرشتے، امت محمدیہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ نے ہر امت کے نیک آدمی مراد لیے ہیں۔

فَلْ یَعْنِیٰ نَفْسِی کے بدلہ میں کی اور ہدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی جس کا جتنا اچھا یا برا عمل ہے سب خدا کے علم میں ہے اسی کے موافق بدلہ ملے گا۔ جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔

فَلْ یَعْنِیٰ گواہ آتے ہیں ان کے الزام کو۔ ورنہ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے۔ (کذا فی الموضح)

ہوں گے، اس کے دائیں ہاتھ میں پس پاکی ہے اس پروردگار کی اور برتر ہے وہ ذات ان کے ہر شرک سے جو وہ کرتے ہیں اور قیامت کے روز جس میں حق تعالیٰ کی یہ شان عظمت ہوگی۔ صور میں پھونک ماری جائے گی تو مدہوش ہو کر گر پڑیں گے، تمام زمین و آسمان والے بجز اس کے کہ جس کو خدا چاہے کہ اس مدہوشی سے محفوظ رہے۔ پھر اس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعۃً سب ہوش میں آنے کے بعد اپنی قبروں سے باہر نکل کر کھڑے دیکھتے ہوں گے حیرت و تعجب سے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اور پھر حق تعالیٰ جب اپنی شان بے چون و چگوں کے ساتھ زمین کی طرف نزول و تجلی فرمائیں گے تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور یہ نور اللہ کی تجلی کا ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ اور ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور لایا جائے گا پیغمبروں کو اور گواہوں کو۔ انبیاء علیہم السلام گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے تھے اور گواہ (جو خود ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے علاوہ فرشتوں اور امت محمدیہ کے) ان کے اعمال کی گواہی دیتے ہوں گے اور اس طرح سب مکلفین کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حق و انصاف کے ساتھ مجرمین و نافرمانوں کے واسطے سزا کا اور مطیعین و فرمانبرداروں کے لیے نجات و انعامات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہی فیصلہ حق و انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے اور پورا پورا دے دیا جائے گا، ہر ایک شخص کو اس کے عمل کا بدلہ جو اس نے کیا۔ نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کوئی ظلم کے بدلہ سے بچ سکے گا۔ اور وہ پروردگار تو سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس لیے اس کے علم اور نظر سے کسی کا کوئی عمل اور کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں مگر اس کے باوجود نامہ اعمال مرتب ہوں گے جو ان کے سامنے ہوں گے، انبیاء علیہم السلام احکام خداوندی پہنچا دینے کی گواہی دے رہے ہوں گے، اعمال کے لکھنے والے فرشتے اور خود ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیتے ہوں گے کہ اس شخص نے یہ یہ کیا اس طرح عدل و انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، جس کے بعد مجرمین جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور مطیعین انعام و اکرام اور اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور فرشتے دروازوں پر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور تحیہ و سلام ہوتا ہوگا ﴿سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ اس کے مصداق تمام کافر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیتے تو ضرور ایمان لے آتے یعنی مشرکین نے اس کی عظمت و جلال کو اس حد تک نہ سمجھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ رکھنا چاہئے تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی شان رفیع کا سمجھنے والا، ایک عاجز مخلوق حتیٰ کہ پتھروں کو اس کا شریک بناتا۔

﴿وَالْأَرْضُ بِجَمِيعَا قَبْضَتَيْهَا﴾ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے متعدد روایات بیان کی ہیں اور مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت اور تمام ائمہ سلف اس قسم کی جملہ آیات کو متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں اور آیات متشابہات میں سلف کا یہی موقف ہے کہ ظاہر پر برقرار رکھتے ہوئے ان پر ایمان لایا جائے اور کسی کیفیت کی تحقیق اور تعیین سے گریز کیا جائے، اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ محدثین نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تخریج کی ہے، وہ سلف کے اس موقف کے خلاف نہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک عالم علماء یہود میں سے آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا اے محمد ﷺ ہم کتاب میں یہ پاتے

ہیں کہ اللہ عزوجل آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھالے گا، اور زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر (اس طرح تمام کائنات کو اپنے دست قدرت میں لے لے گا اور پھر فرمائے گا میں ہی ہوں بادشاہ اور مالک تمام کائنات کا) اور ایک روایت میں ہے اس طرح تمام کائنات کو پانچوں انگلیوں پر لیے ہوئے حرکت دے گا اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ نے اس کی کیفیت بھی اپنے دست مبارک سے ظاہر فرمائی، الغرض جب اس یہودی عالم نے یہ کہا تو آنحضرت ﷺ نے، حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے، اس عالم کی بات پر تعجب کے طور پر یا بعض احادیث کے کلمات کی رو سے تصدیق کے طور پر، اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾۔ ان تمام روایات کا استیعاب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کر دیا ہے۔ اہل علم مراجعت فرمائیں۔

نفخ صور کی تفصیل

نفخ صور والی آیت مبارکہ سے ہی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ صور پھونکنے پر آسمان اور زمین والے سب مدہوش ہو کر گریں گے اور دوبارہ نفخ صور پر سب انسان میدان حشر میں رب العالمین کے سامنے کھڑے حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، پہلے نفخ کو نفخہ الصعق کہا جاتا ہے جس پر آسمان و زمین کے احیاء پر موت کی مدہوشی طاری ہوگی، اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو جب دوبارہ نفخ صور کا حکم ہوگا تو تمام اموات حتیٰ کہ وہ مردے جن کی ہڈیاں اور گوشت پوست ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے یا سمندروں میں غرق ہو چکے ہوں گے یا ہواؤں میں منتشر ہو چکے ہوں گے سب زندہ ہو کر قیامت کے یہ ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے، اسی چیز کو حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ﴿ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (روم)

اکثر ائمہ مفسرین کے نزدیک نفخ صور دو مرتبہ ہی ہے اور احادیث سے بھی ان ہی دو مرتبوں کی وضاحت و تعیین ہو رہی ہے، بعض حضرات مفسرین جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفخہ الصعق یعنی مدہوشی کا صور دوسرا ہوگا اور ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى﴾ کو تیسرا نفخ کہا اور بعض نے یہ فرمایا ایک بار نفخ صور عالم کے فنا ہونے کا ہوگا اور دوسری بار زندہ ہونے کا اور یہ نفخہ الصعق بعد حشر کے بیہوشی کا تیسری بار ہوگا اور چوتھی مرتبہ کے نفخ پر سب لوگ پروردگار کے روبرو حاضر کھڑے ہوں گے۔

نفخ صور پر مدہوشی سے مستثنیٰ کون ہوں گے

﴿اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ سے ان افراد کا استثناء فرمایا گیا جو اس مدہوشی سے مستثنیٰ اور محفوظ رہیں گے حدیث میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا دوبارہ نفخ صور پر سب لوگ ہوش میں آئیں گے تو میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے افاقہ پانے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا پایہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے یا آج کی مدہوشی کے بالعوض ان کی کوہ طور کی مدہوشی کو سمجھ لیا گیا جب کہ کوہ طور کی تجلی واقع ہونے سے

مہ ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ (صحیح بخاری) بعض مفسرین نے استثناء سے جبرئیل علیہ السلام کا تعلق کیا اور ملک الموت علیہ السلام کو مراد لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد حاملین عرش الہی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ انبیاء و شہداء ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، صور کے دونوں نغوں کے درمیان چالیس کا فرق ہوگا، راوی بیان کرتے ہیں لوگوں نے دریافت کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چالیس دن کا؟ جواب دیا، میں نہیں جانتا، پھر لوگوں نے کہا، کیا چالیس مہینے کہنے لگے، میں نہیں کہہ سکتا، پوچھا گیا، تو کیا چالیس سال؟ جواب دیا مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا، پھر حق تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگوں کی نشوونما ہوگی اور فرمایا انسان کے جسم میں سے کوئی چیز بھی ایسی باقی نہ رہے گی کہ وہ بوسیدہ اور پارہ پارہ نہ ہو چکی ہو مگر ”عجب الذنب“، یعنی پشت کی ہڈی جسے ریزہ کی ہڈی کہا جاتا ہے پھر اسی سے (یا اس کے اجزاء سے خواہ وہ کسی بھی شکل میں متغیر ہو چکے ہوں) اس کے تمام بدن کی تخلیق اور ترکیب کی جائے گی (صحیح بخاری) اور اس طرح بعثت جسمانی ہوگا۔

﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ انبیاء کا لایا جانا وہی ہے جو سورۃ نساء میں گزر چکا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ امْتِحَانٍ بِهِنَّ﴾ ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ کہ ہر امت کے پیغمبر کو لایا جائے گا اور ان انبیاء کی تبلیغ احکام الہی پر گواہی دینے کے لیے آنحضرت ﷺ کو لایا جائے گا، تو ایک گواہی یہ ہوگی، مزید ایک گواہی امت محمدیہ کی طرف سے ہوگی تو امت کے افراد بھی بطور گواہ لائے جائیں گے، جیسے کہ ارشاد ہے ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ تیسری قسم کی گواہی ہر انسان کے اعضاء و جوارح کی ہوگی جیسے کہ ارشاد ہے ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾۔ چوتھی گواہی ملائکہ اور کراما کا تین کی ہوگی، چنانچہ فرمایا گیا ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ هَٰذَا جَاءُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ
اور ہائے جائیں جو مکر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں اس کے دروازے قفل اور کہنے لگیں ان کو
اور ہائے گئے جو مکر تھے، دوزخ کو جتھے جتھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو

خَرَجْتُمْ مِّنْكُمْ رُّسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
اس کے دارودہ ۳۱ میاں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں کے ۳۲ پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو اس تمہارے
دارودہ اس کے کیا نہ پہنچے تھے تم پاس رسول تم میں کے؟ پڑھتے تھے تم پر باتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تم کو تمہارے
۳۱ یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا اور چونکہ کفر کی اقسام و مراتب بہت ہیں ہر قسم اور درجہ کا
گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔

۳۲ جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا بھانگ کھائیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہاں جس وقت
دوزخی دوزخ کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول کر اس میں ڈھکیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کما قال تعالیٰ
﴿عَلَيْهِمْ ذُلٌّ مُّوَصَّدَةٌ﴾ (ہمزہ)

۳۳ یعنی جو فرشتے دوزخ کے محافظ ہیں وہ کفار سے بطور ملامت یہ کہیں گے۔
۳۴ یعنی جن سے تم کو بسبب ہم جنس ہونے کے فیض لینا بہت آسان تھا۔

يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا

دن کی ملاقات سے بولیں کیوں نہیں پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر فل حکم ہووے کہ داخل ہو جاؤ
دن کی ملاقات سے۔ بولے کیوں نہیں ! پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر۔ حکم ہوا کہ بیٹھو

أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبُئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَسَيَقَى الَّذِينَ اتَّقَوْا

دروازوں میں دوزخ کے سدا رہنے کو اس میں سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو فل اور ہائے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے
دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو اس میں، سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو؟ اور ہائے گئے جو ڈرتے رہے تھے

رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ

اپنے رب سے جنت کو گروہ گروہ ۳۱ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے
اپنے رب سے بہشت کو جتنے جتنے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر اور کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ

تم بد تم لوگ پاکیزہ ہو، سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو فل اور وہ بولیں شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ ۳۲
تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو سو بیٹھو اس میں سدا رہنے کو۔ اور وہ بولے شکر اللہ کا، جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ

وَآوَزَنَا الْأَرْضَ نَنْبَوُّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ وَتَرَىٰ

اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا فل گھر لے لیوں بہشت میں سے جہاں چاہیں فیک سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا اور تو دیکھے
اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر، پکڑ لیں بہشت میں سے جہاں چاہیں، سو کیا خوب نیک ہے محنت کرنے والوں کا۔ اور تو دیکھے

فل یعنی پیغمبر کیوں نہیں آتے۔ ضرور آتے ہم کو اللہ کی باتیں سنائیں، اور آج کے دن سے بہت کچھ ڈرایا لیکن ہماری بد بختی اور غلائی کہ ہم نے ان کا کھانا مانا،
آفرین کی اہل تقدیر سامنے آئی اور عذاب کا حکم ہم کافروں پر ثابت ہو کر ۱۔ ﴿فَاغْلُظْ وَاذْكُرْ آلِهَتَكُمُ فَتَشْعَلْنَ آلَافُ﴾

۳۱ یعنی تم نے جتنی اور غرور میں آ کر اللہ کی بات نہ مانی۔ اب ہمیشہ دوزخ میں پڑے اس کا مزہ چکھتے رہو۔
۳۲ یعنی ایمان و تقویٰ کے مدارج چونکہ متفاوت ہیں ہر درجہ کے مومنین متقین کی جماعت الگ ہوگی اور ان سب جماعتوں کو نہایت شوق دلا کر جلدی جلدی
جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

۳۱ یعنی جس طرح مہمانوں کے لیے ان کی آمد سے پہلے مہمان خانہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے۔
کسا قال فی موضع آخر ﴿فَنُفِثَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ اور خدا کے فرشتے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ کلمات سلام وثناء وغیرہ سے ان کا استقبال کریں

کے اور جنت میں رہنے کی بشارت سنائیں گے۔
۳۲ یعنی خدا کا شکر جو وہے انبیاء کی زبانی دنیا میں کیے گئے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔
۳۱ یعنی جنت کی زمین کا۔

۳۱ حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ان کو حکم ہے جہاں چاہیں جائیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ پاوے گا جو اس کے واسطے پہلے سے رکھی ہے۔ اور بعض کے
ذو یک مراد یہ ہے کہ جنت میں سیر و ملاقات کے لیے نہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہ ہوگی۔

الْمَلِكَةِ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

فرشتوں کو گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور فیصلہ ہوتا ہے ان میں انصاف اور فرشتے، گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا۔

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ج

اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا

اور یہی بات ہوئی کہ سب خوبی ہے اللہ کو جو صاحب ہے سارے جہان کا۔

بیان انجام حقارت و تذلیل کفار و مجرمین و انعام و اکرام اہل ایمان و مطیعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَسَيَقُ الِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ اِلَى ۙ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں مشرکین و کفار کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ شرک و نافرمانی سے باز نہ آئیں گے، تو زندگی میں کے ہوئے تمام اعمال حبط و برباد ہوں گے اور انسان کو نہ قیامت سے بے فکر ہونا چاہئے اور نہ محاسبہ سے لاپرواہی برتنی چاہئے، قیامت بھی برحق ہے، محاسبہ اعمال بھی۔ اعمال اس پروردگار پر پوشیدہ نہیں وہ اعمال کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس نے ہر انسان کا نامہ اعمال بھی تیار کر رکھا ہے، اعمال پر گواہ بھی ہیں اس نوعیت سے مجرم کو اعمال کی سزا دی جائے گی اور جو مطیع و فرمانبردار ہیں ان کو ان کی نیکیوں پر انعام و جزا دی جائے گی تو اس طرح جزا و سزا کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد اب آئندہ آیات میں اس کی تفصیل کی جا رہی ہے، ہر گروہ کے ساتھ قیامت کے روز کیسا معاملہ ہوگا تو ارشاد فرمایا:

اور اس قضاء حق اور فیصلہ عدل کے بعد ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر اس طرح ان کو ذلت کے ساتھ ہٹا کر لے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو دھکیل کر کسی جگہ لے جایا جاتا ہو اور ظاہر ہے کہ یہ کفار جانے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو زبردستی ان کو دھکیلا جاتا ہوگا، اور کافروں کے کفر و شرک کی بہت انواع ہیں تو اسی لحاظ سے ہر نوع کفر و شرک کے مرتکب کا ایک گروہ ہوگا، اس طرح گروہ در گروہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے یا یہ کہ رؤسا اور ان کے سرغنے آگے آگے ہوں گے اور متبعین و پیروکار پیچھے ۱ پیچھے۔ یہاں تک کہ جب یہ کفار دوزخ کے سامنے پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے

۱ یعنی حق تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے نزول اہلال فرمائیں گے۔ اس وقت فرشتے عرش کے گرد اگر مطلقہ باندھے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس پر ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ "الحمد لله رب العالمین" کا نعرہ بلند ہوگا۔ یعنی ساری خوبیاں اس خدا کو زیائیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے سارے جہان کا ایسا عمدہ فیصلہ کیا) اسی نعرہ تحسین پر دربار برکات ہو جائے گا۔ عموماً مفسرین نے آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے آیت کو حالت راہبندہ پر حمل کیا اور قضی بینہم کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں فیصلہ یہ کہ ہر ایک فرشتہ (ملاء الائی میں) اپنے قاعدہ سے ایک تدبیر بولتا ہے۔ (کمابشیر الیہ اختصام الملاء الاعلیٰ و تفصیلہ فی حجة اللہ البالغہ) پھر اللہ تعالیٰ ایک کی بات جاری کرتا ہے۔ وہی ہوتی ہے حکمت کے موافق۔ یہاں پر اب بھی ہے اور قیامت میں بھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ تم سورۃ الرمر بعون اللہ و توفیقہ واللہ الحمد۔

۲ اسی کو حق تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ظاہر فرمایا ﴿فَلَهُ لَنُؤْخِرَنَّ عَنْ مَنْ خَلَّفَ بَشِيرَةً اَنْهَضًا عَلٰی الرَّوْحٰنِ عِيتَابًا﴾ یعنی کافروں کی ہر جماعت میں سے ہم ان لوگوں کو چھانت لیں گے جو کفر میں زیادہ شدید تھے تو بڑے بڑے کفار علیحدہ ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے الگ ہوں گے۔

کھول دیئے جائیں گے تاکہ ایک دم جہنم کے شعلے اور لپٹیں انکو جھلسانا شروع کر دیں، اور دروازے کھلتے ہی دائمی عذاب اور وہاں کے ہولناک مناظر نظروں کے سامنے آتے ہی حسرت و ملال کی بے چینی پیدا کر دیں گے اور ان سے دوزخ کے گمران فرشتے بطور ملامت کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنایا کرتے تھے اور احکام خداوندی سکھایا کرتے تھے اور تم کو ڈرایا کرتے تھے تمہارے اس دن کے پیش آنے سے کہ اسے لوگو قیامت کا دن آتا ہے اس کی فکر کر لو، اللہ کی نافرمانی سے بچو ورنہ عذاب خداوندی کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت ذلت و لاچاری کے عالم میں کافر کہیں گے کیوں نہیں: بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے عذاب الہی سے ڈرایا، بے شک اسباب ہدایت سب موجود تھے لیکن ہم نے نہ ان سے فائدہ اٹھایا اور نہ راہ راست پر آئے لہذا اب عذاب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا۔ کافروں پر اور اب حسرت و ندامت کے ساتھ سوائے اس اعتراف کے اور کوئی چارہ نہیں کہ بے شک ہم نے کفر کیا اور کافروں کے حق میں جس عذاب کا فیصلہ اور وعدہ تھا وہ اب ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ ہماری تلافی ہے اور ہم اس کے مستحق ہیں، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا اچھا اب تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض یہ متکبرین^۱ اور اللہ کے احکام سے سرکشی کرنے والوں کا بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بخلاف اہل توحید میں سے گنہگاروں کے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کے باعث بطور سزا جہنم میں گئے بھی تو سزا بھگتنے کے بعد ان کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جہنم ان کا دائمی ٹھکانا اور حقیقی معوی نہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنے خدا سے ڈرے اور اپنے رب پر ایمان لائے ان کو نہایت ہی عزت و اکرام کے ساتھ چلایا جائے گا جنت کی جانب گروہ گروہ بنا کر اس طرح کہ قبضین کی جماعتیں مراتب تقویٰ کے لحاظ سے جدا جدا ہوں گی ہر جماعت کی ایک علیحدہ شان ہوگی وہ اس شان کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے مجرمین کو فرشتے ذلت و حقارت سے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے گئے تھے تو ان فرمانبرداروں اور مومنین کے اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ چلتے ہوں گے جس طرح بادشاہوں کے محافظ اور درباری خدام اپنے درمیان اپنے بادشاہ کو لے کر چلتے ہوں، اہل جہنم کا سوق، حقارت و توہین کے رنگ میں تھا جیسے چوروں ڈاکوؤں کو طوق و سلاسل کے ساتھ سپاہی لے جاتے ہوں لیکن اہل جنت کا جنت کی طرف سوق، اعزاز و اکرام کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے بادشاہ کو اس کے مصاحبین لیے جاتے ہوں^۲ فرشتے ان کو تقاضا کر کے جلدی

● پہلی آیت میں ان دوزخیوں کو کافرین^۳ کہا گیا اور اس آیت میں "متکبرین" عذاب جہنم تو بے شک کفر ہی کی وجہ سے ہے، لیکن کفر کا اصل سبب اور علت تکبر ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک چیز عذاب کی ذلت ہے اور دوسری چیز یعنی تکبر و علو علت ہے تو ان دو تعبیروں سے اشارہ کر دیا گیا کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں دراصل ان کا یہ کفر ان کے تکبر کا نتیجہ ہے، غرور اور تکبر ہی ہمیشہ کافروں کے کفر کا سبب بنا، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے سامنے سر جھکانے سے تکبر کیا تو ایک موقع پر ملت عذاب کو ذکر کر دیا گیا اور دوسری آیت میں علت کی علت بیان کر کے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کافروں کا یہ کفر ان کا تکبر کا انجام ہے، چنانچہ حضرت لوح^۴ کی قوم سے لے کر آنحضرت ﷺ کے زمانہ تک کے کافروں کی یہی غرور، کفر و نافرمانی کا سبب بنی رہی جیسے کہ ارشاد ہے ﴿اَتُؤْمِنُ لَكَ وَالْاٰتِیَاتِ الْاٰزِلٰتِ﴾ اور تکبر ہی تمام رذائل کا سرچشمہ ہے اس وجہ سے اس کی سزا میں کفار کو انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس طرح ذلت و حقارت کی جو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جیسے جالور ہنکائے جا رہے ہوں، اس وجہ سے لفظ "سبق" استعمال کیا گیا جو سوق یعنی ہنکانے سے مشتق ہے۔ ۱۲

● ان کلمات سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ لفظ جنت کے لیے بطور صنعت مشابہت کے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اہل جنت تو ظاہر ہے کہ بعد اکرام جنت میں لے جائے جائیں گے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿اَوَلٰیٰکَ اَنْ تَجْلِسَ لَمْ یُکْرَمْ﴾

جلدی لیے چلتے ہوں گے اور خدام پیچھے سے ان کے حواریوں کو ہنکاتے ہوں گے، غرض یہ سوق عزت و کرامت کا ہوگا جو بعد شوق و محبت ہوگا۔ یہاں تک کہ جب یہ اہل ایمان جنت تک پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جیسے کہ معزز مہمانوں کی آمد سے قبل ان کے استقبال کیلئے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی جنت کے نگران ان سے کہیں گے ﴿سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ طِبْنُكُمْ﴾ (سلامتی ہو تم پر اللہ کی عنایت و رحمتوں کے ساتھ اور خوش رہو تم، پس داخل ہو جاؤ اس جنت میں اس شان سے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے۔ ہر جانب سے تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی نہ کبھی کوئی تعب و مشقت پیش آئے گی اور نہ کسی قسم کا رنج و غم واقع ہوگا۔ اہل جہنم کو تو خازنین جہنم داخل ہونے سے پہلے ملامت اور سرزنش کریں گے لیکن اہل جنت کے لیے خازنین جنت حمید و سلام اور پیغام بشارت اور ان کی ثناء و توصیف اور اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کرتے ہوں گے اور آئندہ کے لئے بھی سکون و چین کا مژدہ سنا کر مطمئن کریں گے، جس پر اہل جنت خوش ہوں گے اور فرط مسرت اور جذبہ تشکر سے یہ کہیں گے ”الحمد لله“۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے پورا کر دکھایا جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا ہمارے ایمان لانے پر جو وعدہ تھا جنت کا وہ وعدہ محض اپنے فضل سے پورا کر دکھایا اول تو وعدہ ہی محض اس کا فضل تھا پھر اس مہربانی پر مزید یہ کہ ہم کو اس نے ایمان کی توفیق دی پھر یہ انعام کہ ہم کو اس پر قائم رکھا، پھر اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس کو قبول فرمایا اور خوشنودی ذریعہ بنایا لہذا یہ سب کچھ اس کا فضل ہی فضل ہے اس پر جس قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنادیا کہ ہم عالم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانا بنالیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں حالانکہ دنیا میں تو کوئی ایک بالشت زمین کا ٹکڑا بھی جہاں چاہے نہیں حاصل کر سکتا تھا، پھر یہاں ہر شوق اور خواہش پوری ہو رہی ہے ہر طلب پوری کی جا رہی ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَلَكُمْ فِيہَا مَا تَدْعُونَ﴾ تو آخر اس سے بڑھ کر انعام و اکرام کا کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ پس کیا ہی اچھا ہے اجر و ثواب نیک عمل کرنے والوں کا۔

الغرض جب اہل جنت اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا تو اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیں گے اور اسے دیکھنے والے تو اس روز دیکھے گا فرشتوں کو اس طرح کہ گھیرے ہوئے ہوں گے ہر جانب سے عرش الہی کو پاکی بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد و ثناء کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم کی تسبیح و تحمید میں غرق ہوں گے اور عرش الہی کعبۃ اللہ کی طرح ملائکہ کا مطاف بنا ہوا ہوگا اور عرش خداوندی کے طواف کے دوران ملائکہ کا ورد ہوگا۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اور تمام خلائق کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کی اس شان عظمت و کبریائی اور عدل و انصاف کو دیکھ کر ہر زبان اور ہر سمت سے یہی صدا جاری ہوگی۔ ”الحمد لله رب العالمین“۔ یعنی ہر طرف سے فرشتوں اور اہل جنت کی زبان جوش و خروش کے ساتھ اللہ کی حمد و ستائش میں مصروف ہوگی اور کہہ جاتا ہوگا۔ ساری خوبیاں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

فرشتوں کا عرش الہی کے گرد گھیرا بنائے تسبیح و تحمید میں مصروف ہونا اس وقت ہوگا جب حق تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا بندوں کے حساب کے لیے اس وقت کی عظمت و ہیبت کا یہ اثر ہوگا، فرشتے بھی عرش الہی کا گھیرا دیئے یا طواف کرنے کی حالت میں حمد و ثناء میں مصروف ہوں گے۔

ان آیات میں عجیب ربط و تناسب ہے جس سے مزید شان اعجاز کلام خداوندی کی ظاہری ہو رہی ہے ﴿قُلْ أَفَلَا تَدَّبَّرُونَ﴾ سے کلام کا آغاز فرمایا گیا تھا، اثبات توحید اور نفی شرک موضوع خطاب تھا، اس سے کلام کی ابتداء کرتے ہوئے معاد اور آخرت کا ذکر شروع کر دیا گیا اس میں جنت و جہنم اور اہل جنت و جہنم کا ان کے احوال کا ان کے جنت و جہنم میں داخل ہونے کی کیفیات کا بیان فرمایا دیا گیا اور ان تمام تفصیلات کو اخیر میں حق تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کے بیان پر ختم فرمایا، یہ کہتے ہوئے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾۔

﴿أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ﴾ میں جنت کی سرزمین کو لفظ ارض سے مجازاً اس لحاظ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ جگہ اسی طرح چلنے پھرنے اور ٹھکانا بنانے کی ہوگی جیسے عالم دنیا میں زمین ہوتی ہے۔

دروازہ و جنت کے دروازے اور ان میں داخل ہونے والوں کو کیفیات

﴿عَلَىٰ رَاكِدًا جَانِبُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ اہل جہنم کے جہنم کے سامنے پہنچنے کی کیفیت میں یہ فرمایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے سامنے پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، ﴿رَاكِدًا جَانِبُوهَا﴾ شرط پر فتحت کا جملہ جزا یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پہنچنے ہی فوراً دروازے کھولے جائیں گے تاکہ جلد سے جلد ان کفار و مجرمین کو دار العقوبت میں پہنچا دیا جائے اور ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ مل سکے نیز مجرمین کے ساتھ یہی طریقہ برتنا جاتا ہے کہ جیل خانہ بند ہوتا ہے جوں ہی مجرم لایا گیا جیل کے نگران فوراً دروازہ کھول کر مجرم کو اندر دھکیل دیتے ہیں، اس کے بالمقابل اہل جنت کا جنت میں جانا اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا اور اعزاز و اکرام کا مقصد یہ ہے کہ معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پہلے کھلے رہیں اس لیے وہاں ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ کی تعبیر اختیار کی گئی جس کا ترجمہ یہ کیا گیا اور دروازے کھلے ہوں گے جیسا کہ ایک موقع پر دخول جنت کے ذکر میں ﴿مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ فرمایا گیا۔

﴿زَمْرًا﴾ یعنی گروہ گروہ اور جماعتیں جماعتیں۔ اہل جنت کے گروہ وہی جماعتیں ہوں گی جن پر خدا کا انعام ہے اور وہ انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کے گروہ ہیں جو یکے بعد دیگرے جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (نساء) جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ اگرچہ جملہ انبیاء کا ہوگا لیکن وہ ذات جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ حضور اکرم ﷺ ہوں گے جیسے کہ ارشاد ہے، انا اول من یقرع باب الجنة (صحیح مسلم) کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز میں جنت کے دروازہ پر پہنچوں گا دستک دینے پر خازن جنت

دریافت کرے گا، کون؟ میں جواب دوں گا میں ہوں محمد (ﷺ) خازن جنت کہے گا، مجھے آپ ﷺ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی کے واسطے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے سے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، ان کے بعد وہ گروہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ روشن ستاروں کے مانند ہوں گے پھر اسی ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے داخل ہونے والے گروہوں کے حسن و جمال کا حال ہوگا۔

جنت کے دروازے اعمال کی مناسبت سے متعین ہوں گے

جنت کے دروازوں کا عدد احادیث میں آٹھ ثابت ہوا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے ان فی الجنة ثمانية ابواب باب منها یسمى باب الریان لا یدخله الا الصائمون اور باب فضل وضو میں ہے فتحت له ابواب الجنة الثمانية یدخل من ایهما شاء۔

جنت کے دروازوں میں کوئی باب الصلوٰۃ ہوگا، کوئی دروازہ باب الصدقہ ہوگا، کوئی باب الصیام جس کو باب الریان فرمایا گیا، کوئی کوئی باب الحج ہوگا، علیٰ ہذا القیاس، ان دروازوں میں ہر ایک دروازہ سے داخل ہونے والے وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں اس عبارت اور عمل سے خاص شغف رکھنے والے ہوں گے مثلاً جن پر نماز کا رنگ غالب ہوگا وہ باب الصلوٰۃ سے اور جن پر صدقہ و خیرات کا رنگ غالب ہوگا وہ باب الصدقہ سے داخل ہوں گے اور جن پر جہاد کا رنگ غالب تھا وہ باب الجہاد سے اور اسی لحاظ سے ان کو پکارا جائے گا، ایک مجلس میں آنحضرت ﷺ جب یہ بیان فرما رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ اس بات کی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے اور بلایا جائے (کیونکہ ایک آدمی ایک ہی دروازے سے داخل ہوتا ہے) لیکن پھر بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ہوگا ایسا جس کو سب دروازوں سے پکارا جائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا، ہاں! ایسا بھی کوئی شخص ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تم ہی ہو گئے (صحیح بخاری و مسلم)

”وقیل الحمد لله رب العالمین“۔ الحمد لله رب العالمین کی صدا جوش و خروش کے ساتھ لگانے والے کون ہوں گے؟ بالعموم حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ مومنین اور اللہ کے فرشتے ہوں گے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ کہنے والی کائنات کی ہر شے ہوگی کہ ہر موجود شے اس فیصلہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اللہ کی پاکی اور حمد و ثناء میں مصروف ہو جائے گی (تفسیر ابن کثیر ج ۲)۔ اَلَمْ کَانَاتِ کِی جب ہر چیز اللہ کی حمد و ثناء کرتی ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ﴾ یہی وجہ ہے صیغہ مجہول ”وقیل“ استعمال کیا گیا تاکہ عموم قائل پر دلالت کرے، اس سے ظاہر ہوا کہ ہر مخلوق حمد خداوندی کے ساتھ ناطق ہوگی اور اس کی پاکی کی گواہی دینے والی ہوگی۔

تادمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اپنی حمد سے فرمائی جیسے کہ فرمان ہے ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) تو مناسب ہوا کہ تمام مخلوقات کا انجام اور فیصلہ اور ان کے امور کی انتہا بھی حمد خداوندی پر ہو، اس بناء پر اس عدل و انصاف کے آخری فیصلہ کو اسی عنوان کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ابتداء خلق بھی حمد سے تھی تو تمام امور کا انجام و انتہا بھی حمد خداوندی پر کی گئی۔

الحمد لله آج مورخہ ۲۲ ذی الحجہ الحرام ۱۴۰۰ھ یوم شنبہ بعد العشاء سورۃ زمر کی تفسیر ختم ہوئی۔ واللہ الحمد

اولا و اخرا۔

سورة مؤمن

سورة مؤمن بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کو سورة غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہی قول عطاء رحمہ اللہ جابر رحمہ اللہ اور عکرمہ رحمہ اللہ کا ہے قنہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ﴿وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ دو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اس سورت میں پچاس آیات اور نور کوغ ہیں۔

بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ال حم یعنی جو سورتیں حم سے شروع ہوتی ہیں وہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں، ہر دروازے پر سورۃ حم اپنے تلاوت کرنے والے کو عذاب جہنم سے بچانے والی ہوگی۔

رابطہ:..... اس سے قبل سورۃ زمر کی ابتداء وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت کے بیان سے تھی اور انتہا اس مضمون پر تھی کہ حق تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ اور عدل و انصاف قائم کرنا حق تعالیٰ کی شان عزت و کبریائی اور علم و حکمت پر مبنی ہے تو یہ سورت حق تعالیٰ کے ایسے ہی اوصاف عظیم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے مثلاً اس کا ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (زبردست ہونا، علم والا ہونا) ﴿غَافِرُ الذُّخْبِ﴾ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ﴿قَابِلُ التَّوْبِ﴾ توبہ قبول کرنے والا ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سرکشوں کو شدید سزا دینے والا۔ ﴿ذِي الْقَوْلِ﴾ بڑی بخشش والا۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کہ وہ خدا یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کو کسی بات سے روک ہے، ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ اسی کی طرف لوٹنا ہے، ان صفات خداوندی کے ساتھ کلام کی ابتداء فرمائی جا رہی ہے ارشاد ﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾۔

﴿سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ ۶۰﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ اب آیت ۸۵ رکوع آیت ۹

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرُ الذُّخْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ

اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو زبردست ہے خبردار گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا قل اتار کتاب کا اللہ سے ہے، جو زبردست ہے خبردار۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرتا قل یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دینا ہے۔ گویا کبھی گناہ کیا نہ تھا۔ اور مزید برآں توبہ کو مکمل طاعت قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے۔

شَدِيدِ الْعِقَابِ ۝ ذِي الطَّلُولِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ

سخت مذاق دینے والا ۱۔ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی کی طرف پھر جانا ہے ۲۔ وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں سخت مار دیتا، مقدور کا صاحب۔ کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے۔ اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں،

إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

جو منکر ہیں ۳۔ سو قوم کو دھوکا نہ دے یہ بات کہ وہ پلتے پھرتے ہیں شہروں میں ۴۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی جو منکر ہیں سو تو نہ بہک اس پر کہ پلتے پھرتے ہیں شہروں میں۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی

وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۝ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَحْدَهُمْ وَخَدَلُوا بِالْبَاطِلِ

اور کتنے کرتے ان سے بچے اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو چکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے اور کتنے کرتے ان سے بچے۔ اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو چکڑ لیں، اور لانے لگے جھوٹ،

لِيُذِخُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَهُمْ سَفَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

جھگڑے کہ اس سے ڈکاوی ہے دین کو پھر میں لے ان کو چکڑ لیا، پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا ۵۔ اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی جھگڑے کہ اس سے ڈکاوی سزا دین، پھر میں نے ان کو چکڑ تو کیسی ہوئی میری سزا دینی؟ اور ویسے ہی ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ

منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے ۶۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں منکروں پر، کہ یہ ہیں دوزخ والے۔ جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش اور جو اس کے گرد ہیں، پاکی بولتے ہیں

۱۔ یعنی ہے قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارش کرتا رہا ہے۔

۲۔ جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے لیے لاچار ملے گا۔

۳۔ یعنی اللہ کی باتیں اور اس کی حکمت و قدرت کے نہ ان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے۔ مگر جن لوگوں نے یہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کئی کئی باتوں کا بھی انکار کیا جائے وہی یہی باتوں میں ناحق جھگڑے ڈالتے ہیں۔

۴۔ یعنی ایسے منکر کا انجام تباہی اور ملامت ہے گوئی الحال وہ شہروں میں پلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسمہال اور استدراج ہے کہ چند روز مل پھر کر دنیا کے مزے اڑالیں، یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں۔ پھر ایک روز غفلت کے نشہ میں پوری طرح غمور ہو کر چکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا۔

۵۔ یعنی ہر ایک امت کے شریعوں نے اپنے پیغمبر کو چکڑ کر قتل کرنے یا اتانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ جو لٹے ڈھکے کھڑے کر کے بچہ دین کو شکست دیں، اور حق کی آواز کو ابھرنے نہ دیں، لیکن ہم نے ان کا لٹاؤ پلٹنے نہ دیا اور اس کے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو چکڑتے ہم نے ان کو چکڑ کر سخت سزائیں دیں، پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی کہ ان کی بیخ و بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کبیں نہیں موجود ہیں، ان ہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ ۶۔ یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی، موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی نکھو۔ اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیاوی عذاب آ کر ہوا، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

(تہیہ) بعض نے "انهم اصحاب النار" کو "لانهم" کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گزشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر =

يَسْتَخْفُونَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے پروردگار ہمارے ہر اپنے رب کی خوبیاں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب ہمارے ہر

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑥

چیز سہائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے ۲۔ چیز سہائی ہے تیری مہربانی اور خبر میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کی مار سے۔

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو عداہن کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں۔ اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو بہنے کے باغوں میں، جن کا وعدہ دیا تو نے ان کو، اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں۔

وَأَزْوَاجِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑦ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَنْ تَبِ السَّيِّئَاتِ

اور اولاد میں بیک تو ہی ہے زبردست حکمت والا ۳۔ اور بچا ان کو برائیوں سے اور جس کو تو بچائے برائیوں سے بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور بچا ان کو برائیوں سے۔ اور جس کو تو بچائے برائیوں سے

= بھی اللہ کی بات سچی ہے کیونکہ یہ بھی اصحاب بالنار میں سے ہیں۔

۲۔ اہل کلی آیات میں جبرئیل و مکرئیل کا حال زبوں بیان ہوا تھا۔ یہاں ان کے مقابل مؤمنین و صالحین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں۔ یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بی شمار فرشتے جن کی لذت صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تمجید ہے اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بھان اللہ اس عزت الٰہی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانا ہے کہ فرش خاک پر رہنے والے مؤمنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں ملائکہ بارگاہ عالی میں اس کے لیے فائدہ معافی پالیں۔ اور جب ان کی شان میں ﴿وَيُتْلَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ آیا ہے تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔

۳۔ یہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتائی۔ یعنی بارگاہ احدیت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط ہے پس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف رجوع ہو اور تیرے راست پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمغتضائے بشریت کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں، آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو معاف فرمادیں۔ نہ دنیا میں ان پر دادر و غیر ہو اور نہ دوزخ کا مندہ کھنا پڑے باقی جو مسلمان توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں۔ آیت ہذا اس کی طرف سے راسخ ہے۔ بظاہر ماملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہیے۔

۴۔ یعنی اگرچہ بہشت ہر کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے (جیسا کہ یہاں بھی ومن صلح کی قید سے ظاہر ہے) بدون اپنے ایمان و صلاح کے یوں بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر پہنچا دے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ قَبْلَ وَفَىٰ لَهُمْ نِجْمُهُمْ﴾ اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی ان کی کسی عمل قبی کا بدلہ ہو۔ مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مرد صالح کی چال چلیں۔ یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے یا اس مرد صالح کے اکرام و عادات ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ اور یوں سبھی اس کے درجہ میں رکھے جائیں۔

ج

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ①

اس دن اس پر مہربانی کی تو نے اور یہ جو ہے بھی ہے بڑی مراد پائی تو

اس دن اس پر مہر کی تو نے۔ اور یہ جو ہے بھی ہے بڑی مراد پائی۔

بیان عظمت خداوندی و تہدید بر مقابلہ و مجادلہ مغرورین و متکبرین

قَالَ تَتَلَوْنَهَا: ﴿خُذْ ① تِلْكَ زَيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ... إِلَى هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

رہطہ: ..... گزشتہ سورت کے مضامین مجموعی طور پر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کے اثبات پر مشتمل تھے، ساتھ ہی ان لوگوں پر وعید و تنبیہ تھی جو خدا کے پیغمبر کے ساتھ تسخر و مذاق کرتے تھے تو اسی مناسبت سے اس سورۃ مومن یا غافر میں بھی اسی طرح کے مضامین ذکر فرمائے گئے جو اثبات توحید خداوندی اور وحی الہی کی حقانیت اور جناب رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے متعلق ہیں، اور اسی کے ضمن میں ان مغرور و متکبر اور سرکش قسم کے انسانوں پر وعید ہے جو اپنے دنیوی جاہ و جلال اور مال و دولت کے نشہ میں مست ہو کر خدا سے غافل ہیں تو مجموعی طور سے اس سورت کے مضامین تین انواع پر مشتمل ہیں۔ ایک نوع مضمون اثبات توحید ہے، دوسری قسم مجادلین فی الحق کی مذموم خصلتیں بیان کرنا ہے، تیسری قسم آنحضرت ﷺ کی تسلی کے مضامین کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

﴿خُذْ﴾ اللہ ہی اس کی مراد خود جانتا ہے یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ کی طرف جو زبردست ہے ہر چیز کا خوب

جاننے والا ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور ہر عمل کا بدلہ دینے پر بھی پوری پوری قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کا بخشنے والا ہے توبہ کا قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے مجرموں کو بڑی قدرت رکھنے والا ہے مطیعین و فرمانبرداروں پر انعام و بخشش کی نہیں ہے کوئی لائق عبادت اس کے سوا بس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول اس کی حقانیت اور ذات خداوندی کی عظمت و کبریائی اور اس امر کا کہ نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کتاب الہی اور احکام خداوندی کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور اس میں کسی طرح کا انکار و جدال نہ کیا جائے مگر پھر بھی معاندین اللہ کی آیتوں میں خصومت اور اس کے احکام کا مقابلہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں میں کوئی بھی جھگڑا اور جدال نہیں کرتا مگر صرف وہی لوگ جو اللہ کے منکر ہیں۔ ان کا انکار اور خدا کے ساتھ خصومت کا اقتضاء تو یہ ہے کہ جلد از جلد ان پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے لیکن خدا نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس لیے اے ہمارے پیغمبر ﷺ (یا اے مخاطب) آپ ﷺ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا فلا یعنی محض میں ان کو کوئی برائی (مثلاً کبریاہٹ اور پریشانی وغیرہ) لاحق نہ ہو۔ اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سیات سے اعمال سیئہ مراد لیے ہیں یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرمادے اور ان کی خواہش ایسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں ظاہر ہے جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا۔ وہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یہ مثنیٰ کا ترجمہ ہمارے ”اس دن“ کے ”اس دن“ ہوتا پایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی تیری مہربانی ہو کہ برائیوں سے بچے۔ اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تیری بہت برائی سے کون خالی ہے۔“ یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چہاں ہو سکتے ہیں۔

نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اور اپنے کاروبار میں منہمک رہنا، تو اس عارضی مہلت کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ ہمیشہ خدا کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچے رہیں گے، تاریخ گواہ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور دوسرے اور بھی گردہوں نے جو انکے بعد ہوئے جیسے عاد و ثمود وغیرہ اور ہر ایک قوم نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا۔ اور اسی تدبیر میں لگے کہ اس اللہ کے رسول کو پکڑ لیں اور پکڑ کر قتل کر ڈالیں اور جھگڑنا شروع کر دیا باطل طریقہ سے تاکہ اس باطل سے حق کو مٹا دیں بالآخر میں نے ان کو پکڑا پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسا تھا میرا عذاب تو جس طرح ماضی میں گزری ہوئی ان قوموں پر خدا کا عذاب مسلط ہوا، اسی طرح اے محمد ﷺ آپ ﷺ کے رب کا فیصلہ تمام کافروں اور منکروں کے حق میں ہو چکا ہے کہ بلاشبہ وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس فیصلہ خداوندی سے ان مجرموں پر دنیا میں بھی عذاب ذلت و رسوائی کی صورت میں ہوگا اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ میں جلیں گے خدا کو کسی کی عبادت اور ایمان کی کوئی حاجت نہیں اس کی شان عظمت تو یہ ہے کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمد و ثناء کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے اس طرح دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تُو تو چھائے ہوئے ہے ہر چیز پر اپنی رحمت اور علم کے لحاظ سے پس مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا (تائب ہو کر برائی سے) اور تیرے راستہ پر چلے اور بچالے ان کو دوزخ کے عذاب سے اور ظاہر ہے کہ ایسی بے پایاں رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ ذرا بھی اپنی طرف رجوع کرنے والوں اور ایمان والوں کو اپنی بے پایاں رحمت و انعام سے نواز دے اس لیے اے ہمارے پروردگار محض یہی نہیں کہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے بلکہ اور ان کو داخل کر دے بہشت کے ان باغات میں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں، جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں سے اور ان کو بھی داخل کر لیجئے جو ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے صالح ہیں نیک و برگزیدہ اور جنت کی نعمتوں کے لائق ہیں اگرچہ وہ ان اہل ایمان و تقویٰ کے برابر درجہ کے نہ ہوں بے شک آپ تو بڑے ہی عزت و حکمت والے ہیں۔ اس لیے آپ جس کسی کو بھی اپنے انعام سے نوازنا چاہیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور جو بھی انعام و کرم فرمائیں گے وہ عین حکمت کے مطابق ہوگا۔ اور اے پروردگار ان کو بچا لیجئے تکلیفوں سے اور اے پروردگار آپ جس کو اس روز قیامت کی تکلیفوں سے بچالیں بس اس پر تو آپ نے بڑا ہی رحم و کرم فرما دیا اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مغفرت بھی ہو گئی رضا اور خوشنودی بھی میسر آ گئی آخرت اور روز قیامت کی کلفتوں اور شدتوں سے محفوظ ہو گیا اور جنت کے بے پایاں انعامات سے نواز دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے۔

اللہ کی آیات میں جدال و خصومت ہلاکت کا سامان

﴿مَّا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کا عنوان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی آیات میں خصومت و جدال اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا، مومن کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں وہ سراپا امتیاد و اطاعت بن جائیں۔ ﴿تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ کا مصداق ہو جائیں۔ چہ جائیکہ حجت بازی اور

خصومت کا رنگ اختیار کریں، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے سنن میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ کسی آیت میں نزاع اور خصومت کر رہے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، انما هلك من كان قبلكم بهذا اضربوا كتاب الله بعض ببعض انما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعجه ببعض فما علمتم فقولوه وما جهلتم فكلوه الى عالم (رواہ البغوی)۔ (یعنی تم سے پہلے صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر مارا اور مخالفت و تردید کے جذبہ میں تعارض و تناقض ثابت کرنے کی فکر میں لگ گئے) حالانکہ کتاب اللہ کا تو ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے، (نہ کہ تردید و تکذیب) اس لیے تم ایک حصہ کی دوسرے کسی حصہ سے تکذیب اور تردید نہ کرو، جو جانتے ہو وہ بیان کرو، اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ اس کے عالم کے حوالہ کر دو۔

صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دو شخصوں کی آواز سنی کہ وہ کسی آیت میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ ﷺ کو اس قدر ناگواری ہوئی کہ چہرہ انور سے غصہ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

بہر کیف یہ جدال و خصومت جو کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ جدال و خصومت ہے، جس کا مقصد قرآن کریم پر طعن اور اعتراض ہو یا حق کا مقابلہ مقصود ہو اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ کتاب اللہ کی تفسیر اور بیان معانی میں صرف اسی شخص کو بولنے کا حق ہے جو علم رکھتا ہو، علوم قرآن اور علوم شریعت کی اس کو معرفت ہو اور جو ان علوم سے نااہل ہو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود کتاب اللہ میں اپنی رائے ٹھونسنے لگے۔

نیز ﴿فَلَا يَخُوزُكَ تَفَلُّهُمُ فِي الْبِلَادِ﴾ سے یہ واضح کر دیا گیا مال و دولت اور دنیوی جاہ اقتدار سے کسی بھی وقت انسان کو حق اور باطل کے درمیان کسی قسم کا شبہ اور تردد نہ کرنا چاہئے، یہ دنیوی عزتیں نہ علم کی دلیل ہیں اور نہ خدا کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی ہے۔

ملائکہ حاملین عرش کی اہل ایمان کیلئے دعا

اہل ایمان و تقویٰ اور تائبین و مطیعین کی قرآن کریم میں بہت سی خوبیاں اور ان پر نعمتیں بیان کی گئیں لیکن اس مقام پر جو خاص انعام اور ان پر فضل و کرم ذکر کیا گیا وہ یہ کہ ملائکہ حاملین عرش ایسے وقت کہ عرش الہی اٹھائے ہوئے اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہوں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما دے ان مومنوں کی جو تیری طرف رجوع کر چکے اور تیرے راستہ پر چلے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنات عدن میں ان کو داخل فرما دے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے آباء ان کی ذریت اور ان کی ازواج کو بھی ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے اگرچہ وہ خود اس درجہ کے مستحق نہ ہوں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو کروہین کہا جاتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین چار فرشتے ہیں، ایسے فرشتے جن کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ایک ستارہ زمین کی

سطح سے لاکھوں گنا زائد ہو سکتا ہے تو کیا تعجب ہے کہ فرشتوں کی عظمت ایسی ہو کہ وہ عرش خداوندی کے حامل بن جائیں، اس روایت کے حاملین عرش کا عدد چار معلوم ہوا لیکن قرآن مجید کی آیت ﴿وَيُحْمَلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّيْمَنًا﴾ بتاتی ہے کہ قیامت کے روز عرش کے اٹھانے والے فرشتے آٹھ ہوں گے تو بظاہر ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ کی قید اس پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے روز ان کی تعداد چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ان آٹھ حاملین عرش میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ اے اللہ تیری پاکی ہے حمد و ثناء کے ساتھ اور تیرے ہی واسطے حمد ہے تیرے اس حلم پر جو تیرے علم کے بعد ہے، اور چار کی تسبیح اس طرح ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرک۔ یعنی تیری حمد و ثناء ہے تیری درگزر پر باوجود تیری قدرت کے تو ان دو تسبیحوں سے ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے اس وسعت علمی کے باوجود اس قدر علم اور اس قدرت کاملہ کے باوجود یہ درگزر یقیناً اس کی وسعت رحمت کا پورا پورا مظہر دیکر ہے ان حاملین عرش فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے ساتھ مزید ایک وصف بیان کیا گیا۔ ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ کہ یہ فرشتے اس پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کا ایمان اور پروردگار کی معرفت تو محتاج بیان ہی نہیں کیونکہ ان کے سامنے تو ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تجلیات ظاہر ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی کا اس سے بڑھ کر کس کو مشاہدہ ہو سکتا ہے تو ان کے لئے وصف ایمان کا ذکر ایمان کی عظمت اور شرف کو ظاہر کرنے لیے ہے یعنی ایمان ایسی عظیم نعمت ہے کہ فرشتے بھی اس سے متصف ہوتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے انبیاء اور رسولوں کا ایمان لانا بیان کیا جائے گا نیز ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ کے لفظ سے اشارہ ہے کہ ان فرشتوں کی ایک صفت تو بجانب خداوندی کمال عظمت ہے اور بندوں کی جانب ان کا رنگ کمال شفقت کا ہے جیسا کہ لفظ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ظاہر کر رہا ہے فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے حق میں حق تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر ایک خاص انعام ہوگا، یہ دعائیں اجزاء پر مشتمل ہے، ایک مغفرت و معافی کے لیے جس پر لفظ ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ دلالت کر رہا ہے، دوسرے جنت کی لازوال نعمتوں کے لیے تیسرے ان جنتیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ اولاد اور بیویوں کے ملا دینے کے لئے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت کے ان ہی درجات میں بھیج دیئے جائیں جو خود ان کے ہیں اگرچہ یہ لوگ ان درجات کے مستحق نہ ہوں مگر محض اس لیے کہ ان ایمان و تقویٰ والوں کی راحت اور خوشنودی مکمل ہو جائے اور اپنے کسی عزیز کے فراق کا قلب پر کوئی ملال و رنج نہ ہو۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت تخریج کی ہے بیان کرتے ہیں جس وقت ان مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائیگا جو اعزاز و اکرام سے اپنے باغات و محلات میں پہنچا دیئے جائیں گے تو ان مومنین میں سے بعض کہیں گے کہاں ہے میرا باپ، کہاں ہے میری ماں، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں میری بیوی یا میرا خاوند تو جواب دیا جائے گا، ان کا عمل تو تیرے عمل جیسا نہیں ہے یعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے اس رتبہ کے نہیں ہیں تو یہ مومن کہے گا اے پروردگار میں جو عمل کرتا تھا وہ اپنے واسطے اور ان کے واسطے بھی کیا کرتا تھا اس پر اعلان ہوگا کہ اچھا ان لوگوں کو بھی اسی مومن کے ساتھ لاحق کر دو۔ ﴿اس

مضمون کو بیان کر کے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے ﴿وَرَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ﴾ الخ یہی وہ مضمون ہے جو آیت مبارکہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ میں ذکر فرمایا گیا۔

فرشتوں کی دعائیں ان تین اجزاء کے بعد اخیر میں ایک خاص جزیہ بھی بطور الحاق اور تکمیل دعا ہے ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ کہ اے پروردگار ان مومنین کو تکالیف سے بچا لیجئے، اگرچہ پہلے عذابِ حجیم سے بچانے کی دعا ہو چکی لیکن اب اس تکملہ دعا میں ہر قسم کی تکلیف و دشواری سے بچنے کی دعا ہے کہ نہ حساب کی تکلیف ہو نہ قبر کی نہ میدانِ حشر کی بے چینی کی اور نہ انجام کی پریشانی کی، فرشتوں کی اس دعا نے اہل ایمان کو یہ سبق سکھایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان سب باتوں سے خائف رہے اور اللہ کی نعمتوں اور راحتوں کا طالب رہے، یہی خوف اور شوق اس کو فوزِ عظیم سے ہمکنار بنانے والا ہوگا۔ اللھم اجعلنا منهم وحبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزا یا ولا مفتونین، آمین یا رب العالمین، (تفسیر مظہری ج ۸)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى

جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے جس وقت تم کو بلاتے تھے جو لوگ منکر ہیں، ان کو پکار کر کہیں گے، اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے کہ تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے، جس وقت تم کو بلاتے تھے

الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَتَيْنَا اثنَيْنِ وَآحْيَيْتَنَا اثنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

تھیں لانے کو پھر تم منکر ہوتے تھے فلا بولیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا دو بار فلا اب ہم قائل ہوئے تھیں لانے کو، پھر تم منکر ہوتے تھے۔ بولے، اے رب ہمارے! تو موت دے چکا ہم کو دو بار اور زندگی دے چکا دو بار، اب ہم قائل ہوئے

بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۱۶﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ،

اپنے گناہوں کے فلا پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ فلا یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ؟ یہ تم پر اس واسطے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا، تو تم منکر ہوئے،

فلا یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی آج تم اپنے (نفس سے بیزار ہو اور) اپنے جی کو پھٹکارتے ہو۔ دنیا میں جب کفر کرتے تھے (اس وقت) اللہ اس سے زیادہ تم کو پھٹکارتا تھا (اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا) اسی کا بدلہ آج پاؤ گے“ اور بعض مفسرین نے ”مقتیں“ کا زمانہ ایک مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے۔ آج اس کی سزا بھگتنے کے وقت جس قدر تم اپنے بانوں سے بیزار ہو رہے ہو اللہ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔

۱۶ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”پہلے مٹی تھی یا لفظ تو مر دے ہی تھی۔ پھر جان بڑی تو زندہ ہوئے، پھر مرے۔ پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ یہ یہی دو موتیں اور دو حیاتیں۔ قال تعالیٰ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمَيِّتُهُمْ ثُمَّ يَحْيِيهِمْ ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ﴾ وقيل غير ذلك والظاهر هو هذا۔

۱۷ یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں۔ حساب کتاب ہے نہ کوئی اور قصہ۔ اسی لیے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے۔ اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور عدم سے نکال کر جو عطا فرمایا دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشادات کے موافق دوبارہ =

وَاِنْ يَشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۲ ۙ هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ

اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے۔ اب حکم وہی جو کہے اللہ سب سے اوپر بڑا۔ وہی ہے تم کو دکھاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے اور جب اس کے ساتھ شریک پکارتے تو تم یقین لانے لگے۔ اب حکم وہی جو کہے اللہ سب سے اوپر بڑا۔ وہی ہے تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور اتارتا

لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيبُ ۝۱۳ ۙ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

تمہارے واسطے آسمان سے روزی اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو ۱۳ ۙ سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے تمہارے واسطے آسمان سے روزی۔ اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو۔ سو پکارو اللہ کو، نری کر کر اس کے واسطے

الدِّيْنِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۝۱۴ ۙ رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِّنۡ اَمْرِهٖ عَلٰی

بندگی اور پڑے برا مانیں مگر ۱۴ ۙ وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے بندگی، اور پڑے برا مانیں مگر۔ صاحب اونچے درجوں کا، مالک تخت کا۔ اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے

مَنۢ يَّشَآءُ مِّنۡ عِبَادِهٖ لِيُنۢزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱۵ ۙ يَوْمَ هُمْ بَرْزُوْنَ ؕ لَا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ

جس پر چاہے اپنے بندوں میں ۱۵ ۙ تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے ۱۵ ۙ جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے ۱۵ ۙ چھپی نہ رہے گی اللہ پر جس پر چاہے اپنے بندوں میں کہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن۔ جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ چھپی نہ رہے گی اللہ پر

= زندگی بخشی۔ آج بعثت بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں اور ہجر اس کے پورے نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور غفلتوں کا اعتراف کریں۔ ۱۵ ۙ یعنی افسوس اب تو بظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں آپ قادر ہیں کہ جہاں دوسرے موت و حیات دے چکے ہیں، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں۔ تاکہ اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔

۱۶ ۙ یعنی بیشک اب دنیا کی طرف واپس کیے جانے کی کوئی صورت نہیں۔ اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ تمہارے متعلق ملاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لیے سوز ہے کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا۔ ہمیشہ اس کا یا اس کی مدد انیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہاں کسی جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً آسمان و صدقنا کہہ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس سے تمہاری خواہر طبیعت کی افتاد کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہزار مرتبہ بھی واپس کیا جائے، پھر وہی کفر و شرک کا کراؤ گے بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہی ہیں دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی۔ جس کا نہیں آگے میرا فہم (اہل) نہیں۔ اس سے چھوٹنے کی تمنا عبث ہے۔

۱۷ ۙ یعنی اس کی عظمت و مدد انیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں ایک اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو آدی سمجھ لے جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آجائے۔ لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا فائدہ سمجھ ماحصل ہو سکتی ہے۔

۱۸ ۙ یعنی بندوں کو چاہیے کچھ سے کام لیں۔ اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں بیشک محض بندوں کے اس موعودہ طرز عمل سے کافر و مشرک ناک بھوں چودھائیں گے کہ سارے دیوتاؤں کو صرف ایک ہی خدا رہنے دیا جائے۔ مگر پکا موعودہ ہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں توحید کا نعرہ بلند کرے۔ اور ان کے برا ماننے کی اصلاح پر دوا دے۔

۱۹ ۙ "بھید کی بات" سے وہی مراد ہے جو اول انبیاء علیہم السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔

۲۰ ۙ یعنی جس دن تمام اولین و آخرین مل کر اللہ تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا۔ ۲۱ ۙ یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کھت دست میدان میں حاضر ہوں گے۔ جہاں کوئی آڑ پھاڑ مال نہ ہوگا۔

مِنْهُمْ شَيْءٌ وَلَئِنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ۖ إِلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٦﴾ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

ان کی کوئی چیز فل کس کا راج ہے اس دن اللہ کا جو اکیلا ہے دہاؤ والا فل آج بدلے گا ہر جی کو بیٹا
ان کی کوئی چیز۔ کس کا راج ہے اس دن ؟ اللہ کا ہے، جو اکیلا ہے دہاؤ والا۔ آج بدلے پائے گا ہر جی، جیسا

كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٧﴾

اس نے کمایا ہا کل ظلم نہیں آج ہے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب

کمایا۔ ظلم نہیں آج ہے شک۔ اللہ شتاب لینے والا ہے حساب۔

بعضے از احوال کفار بعد دخول نار و بیان دلائل قدرت پروردگار

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ... إِلَى... سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

رہط:..... گزشتہ رکوع میں کتاب الہی کی حقانیت بیان فرماتے ہوئے مجاہدین و معاندین پر وعید و تہدید تھی اور ساتھ ہی اہل ایمان و طاعت کا اعزاز و اکرام اور حاطین عرش فرشتوں کی طرف سے ان کے حق میں دعا و استغفار کا ذکر تھا، تو اس کے بعد ان آیات میں کافروں کی ذلت و حقارت کا بیان ہے کہ قیامت کے روز ان کو کس طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا اور اس وقت یہ کافر خود اعتراف کریں گے اور چاہیں گے کہ پھر کسی طرح ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائیں تو ایمان لائیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ارشاد فرمایا:

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا۔ جب کہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اپنے کفر و شرک پر حسرت و افسوس کر رہے ہوں گے۔ حسرت و ملال اور خود اپنے اوپر غصہ کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی انگلیاں شدت حسرت کی وجہ سے چبارہے ہوں گے تو اس وقت ان کو پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کی نفرت بڑھ کر ہے تمہاری اس نفرت سے جو تم کو اس وقت خود اپنے سے ہے جب کہ دنیا میں تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا مگر پھر بھی تم کفر کرتے تھے یہ سن کر ان کی حسرت و اذیت میں اور اضافہ ہوگا اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دوبار بحالت موت رکھا کہ ایک موت ہماری پیدائش سے قبل تھی جبکہ ہم بے جان تھے اور پھر دوسری موت ہماری دنیوی زندگی کے بعد جس کو عام طور پر موت کہا جاتا ہے اور دوبارہ تو نے ہم کو حیات دی۔ ایک حیات جو دنیا میں تھی اور دوسری یہ حیات جو بعثت بعد الموت آخرت میں اب حاصل ہے ● جس کا ہم پہلے انکار کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتا ہے اور اسی انکار کے باعث ہم نے کفر و شرک کیا اور تیرے احکام کی نافرمانی کی لیکن اب ہم کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا سو اب ہم اقرار کرتے ہیں کہ جتنی غیبی خوب کھول اس ماکم اعلیٰ کے دربار میں ماضی ہونا ہے جس پر تمہاری کوئی مالت پوشیدہ نہیں۔ سب ظاہر و باطن احوال کھول کر رکھ دینے جائیں گے۔
فل یعنی اس دن تمام دلائل و وجہ اٹھ جائیں گے۔ ظاہری اور مجازی رتبہ۔ ابھی کسی کی بادشاہت در ہے گی۔ اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔

① یہ دومرید موت کی حالت اور دومرید حیات کی حالت دی ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ تَكْفُرُونَ اَمْوَٰلًا فَاَعْيَاظُمُ- ثُمَّ يَمِيزُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اَلْيَوْمَ تَرْجَعُونَ﴾

اپنی خطاؤں کا تو کیا ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تاکہ ہم پھر دنیا میں جا کر اپنی خطاؤں کا تدارک کر لیں، ایمان لے آئیں اور مطیع و فرمانبردار بن جائیں، جیسے کہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ یہ لوگ یوں کہیں گے ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ قِینَ سَبِيلٌ﴾ ❶ ظاہر ہے کہ اس کا یہی جواب ہے کہ نہیں اور فرمایا جائے گا اے لوگو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جب صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا نام لیا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے اور توحید خداوندی سے نفرت کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو اس پر تم ایمان لاتے پس اب فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑی شان اور بڑے رتبہ والا ہے۔ جو اس کی بارگاہ سے صادر ہو چکا کہ ﴿اَللّٰهُ لَا یَزِجُ عَنْوَنَ﴾ کہ اب یہ کافر ہرگز دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے اور اگر بالفرض لوٹیں بھی تو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ایمان تو اسی وقت ایمان تھا جب غیب پر تھا، اب جب کہ سب باتوں کا مشاہدہ کر لیا آخرت اور قیامت کا سب کچھ نظروں کے سامنے آچکا تو اب ایمان کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں رہی اور آج روز قیامت کی یہ باتیں ہی خدا کی معرفت کی دلیل ہیں کہ اب تمہیں یہ سمجھ میں آیا کہ خدا پر ایمان لانا چاہیے وہ پروردگار تو ہمیشہ سے تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی تو کیا یہ دلیلیں نہ تھیں اور کیا ان مشاہدات سے تم کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان سب آیات کے باوجود تم غافل ہی رہے اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور جب تم نے اپنی زندگی میں کبھی خدا کی طرف رخ ہی نہیں کیا تو بتاؤ پھر کس طرح تمہیں ہدایت ہو سکتی ہے تو اے لوگو! پکارو اللہ کو اسی کے واسطے دین کو خالص کرتے ہوئے نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کرو اور نہ کسی سے کچھ مانگو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ کیونکہ کافر یہ پسند نہیں کرتے کہ اہل ایمان حق پر اور توحید پر قائم رہیں اور وہ چاہا کرتے ہیں کہ اہل حق ان کی رعایت کریں اور ان کی خوشنودی کا لحاظ کریں تو اے مسلمانو! اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو کافروں کی خوشنودی کی فکر چھوڑ دو اور ان کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر دین پر مضبوطی سے جبرے رہو۔

وہ رفیع الدرجات سے عرش کا مالک ہے جب وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے تو اصل اس کی خوشنودی کی فکر کرنی چاہئے، اور کافروں کی ناراضگی کا ڈر یا یہ خیال کہ ان کی ناراضگی سے ہمیں کچھ نقصان یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا لغو اور غلط خیال ہے عزت اور سر بلندی کا مالک تو رفیع الدرجات ہی ہے وہی درجے بلند کرنے والا بھی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے احکام میں سے کسی بھی حکم کی وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی ملاقات و اجتماع کے دن سے لوگوں کو ڈرائے جس دن کہ سب لوگ خدا کے سامنے پیش ہوں گے حال یہ ہوگا کہ اللہ پر ان کی کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی اس وقت ہر دیکھنے والا ہر سوچنے والا اور پوچھنے والا جب یہ کہتا ہوگا ﴿لَیْسَ الْمُلْکُ الْیَوْمَ﴾ کہ آج کے دن کس کی حکومت ہے تو حالات و مشاہدات اور خدا کے فرشتے یہی جواب دیں گے اور سب سے آخر پر درودگار عالم ہی کا جواب ہوگا جب کہ ساری مخلوق ہیبت و عظمت خداوندی کے باعث کوئی حرف زبان سے بولنے پر قادر نہ ہوگی۔ ﴿لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ پس اسی خدا

❶ مکرین و کفار کے اس کہنے کا کہ تو نے دو مرتبہ ہم کو بحالت موت رکھا اور دو مرتبہ زندگی دی یہ مقصد تھا کہ جب اسے پروردگار آپ اس بات پر قادر ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بھی قدرت ہے کہ تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف لوٹا دیں تاکہ اس مرتبہ خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں تو آئندہ کلمات میں جواب دیا گیا کہ نہیں اب اس کا امکان نہیں اور یہ فیصلہ علی کبیر کی عدالت عالیہ سے جاری ہوا ہے جس پر اب کوئی اہل مراءفہ نہیں ہو سکتی۔

کے لیے ہے جو یکتا اور غالب ہے، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اسی کام کا جو اس نے کیا۔ نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی برائی چھپی رہے گی آج کے دن کچھ ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تمام خلائق ایک کھلے میدان میں اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہوں گے نہ کوئی شخص اس کی نظروں سے غائب ہوگا اور نہ کوئی عمل اس سے چھپا ہوگا، اس حساب کی سرعت کا عالم یہ ہوگا کہ تمام مخلوق سے حساب اس قدر سریع ہوگا جیسے ایک انسان سے حساب کر لیا جائے جیسے کہ ارشاد مبارک ہے ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْنُكُمْ إِلَّا كَنُفُيسَ وَاحِدَةً﴾ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو ہر بڑے سے بڑا کام بھی بس پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾۔

دعا کی روح اخلاص اور توجہ الی اللہ ہے

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ کی تفسیر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے فرض نماز کے بعد ان کلمات دعائیہ کو بھی بیان کیا گیا جو عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے منقول ہیں کہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کہا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه لہ النعمہ ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکفرون۔ اور عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ کا عموم اگرچہ مومن کی زندگی کے ہر مرحلہ کے لیے شامل ہے توحید اور عبادت کے اخلاص سے لے کر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنے تک، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ کی مراد یہ بھی ہے کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگی جائے کہ اس کی قبولیت کا اللہ کے فضل سے یقین کامل ہو۔

﴿لَمَقْتُ اللَّهَ﴾ لغت میں مقت کے معنی نفرت اور بغض کے ہیں اور بعض ائمہ لغت شدت بغض کے معنی بیان کرتے ہیں، لام مفتوح تاکید کا ہے، عربیت اور اصول نحو کی رو سے ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ﴾، ﴿يُنَادُونَ﴾ کا مفعول اور مقولہ ہے کہ کافروں کو پکار کر جو کہا جائے گا وہ یہ قول ہوگا۔ ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ﴾ الخ۔

﴿مَقْتُ اللَّهَ﴾ ترکیب اضافی ہے اور مصدر کی اضافت ذل کی جانب ہے اکثر مفسرین اس آیت کی تفسیر اسی تقدیر کے لحاظ سے کرتے ہیں اور ”اذ“ کو ظرفیت کے معنی پر محمول کرتے ہیں تو اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے کافر و یقیناً اللہ کا مغضوب رکھنا تم کو دنیا میں جب کہ تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اس نفرت و بغض سے بڑھ کر تھا جو آج تم کو اس وقت اپنی جانوں سے ہے کیونکہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ طبعی امر ہے کہ وہ خود اپنے سے متنفر ہوتا ہے چنانچہ کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے ہر جہنمی جب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو کہے گا اے میری جان میں تجھ کو مغضوب رکھتا ہوں اور تجھ سے مجھے نفرت ہو رہی ہے، اس پر فرشتے کہیں گے، بے شک اللہ کا بغض و نفرت تم سے اس سے زائد تھا، جیسے آج تم کو خود اپنے سے ہے۔

یہ مفہوم تو اذ کے ظرفیہ ہونے کی صورت میں ہوا، اور اگر اذ کو تعلیلیہ لیا جائے تو ﴿اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ﴾ علت ہوگی بیان کردہ اللہ کی مقت ناراضگی اور ناگورائی کی یعنی آج جس قدر اے جہنمیو! تم کو اپنی جانوں سے بغض و نفرت ہے خدا

کو دنیا میں تم سے اس سے بھی زیادہ بغض تھا، کیونکہ تم کو بار بار ایمان کی طرح بلایا جاتا تھا اور تم کفر و انکار کرتے تھے (روح المعانی جلد ۲۴)

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ رفیع صیغہ صفت مشبہ ہے بمعنی مرتفع اور بلند۔ رفیع الدرجات بلند مرتبہ والے کو کہا جاتا ہے، ان بلند مرتبوں سے جو اللہ رب العزت کے لیے یہاں ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ اس کی صفات عظیمہ اور جلال و کمال ہے کہ پروردگار عالم اپنی صفات کمالیہ عظمت و جلال کے باعث بہت اونچے مرتبوں والا ہے وہ اپنی وحدانیت و عظمت کے باعث تمام مخلوق سے مستغنی و بے نیاز ہے اور ساری مخلوق خواہ عالم اجسام ہو یا عالم ارواح اسی کی محتاج ہے، مخلوق کی احتیاج مادی اور احتیاج روحانی ہر قسم کی احتیاج اسی کی بارگاہ عنایت سے پوری ہوتی ہے، رزق کے ذریعہ مادی احتیاج پوری فرماتا ہے اور وحی نازل فرما کر روحانی احتیاج کو پورا فرماتا ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ فرما کر نظام تشریع اور وحی الہی کو بیان فرما دیا گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت رزق پیدا فرما کر مخلوق کی عام مادی حاجتیں پوری فرماتا ہے اسی طرح وحی نازل فرما کر بندوں کی روحانی حاجتیں بھی پوری کی جاتی ہیں، تو اس ذات خداوندی کا ایسی بلند و بالا صفات سے متصف ہونا اور شانِ صمدیت (بے نیازی) اور اس امر کا کہ کل کائنات اس کی محتاج ہے، مادی احتیاج کے لحاظ سے بھی اور روحانی احتیاج کے لحاظ سے بھی غرض یہ جملہ امور اس کے مقتضی ہیں کہ وہ یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بعض اقوال مفسرین کی رو سے رفیع بمعنی رافع یعنی بلند کرنے والا ہے اور درجات سے مخلوق کے درجات و مراتب مراد ہیں تو مراد یہ ہوگی کہ وہ مخلوق کے درجات بلند کرنے والا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے درجات عام مومنین پر بلند کیے اور مومنین کے درمیان علم و فضل اخلاق کے لحاظ سے کسی کے درجے کسی پر بلند کیے۔ چنانچہ ارشاد ہے ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ اور پھر اہل ایمان کو کل بنی آدم میں فوقیت دی، اسی طرح ملائکہ میں بعض کو بعض پر بلندی عطا کی جیسے کہ ﴿وَمَا مِثْقَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾۔

علیٰ ہذا القیاس اجسام میں بھی اللہ نے بعض اجسام کو بعض دوسرے اجسام پر فضیلت و بلندی عطا کی بعض سفلیات ہیں تو بعض علویات، بعض اجرام مکدرو بے نور اور مظلم و تاریک ہیں تو بعض اجرام روشن و منور بلکہ عالم کو روشن کرنے والے ہیں۔ بعض اقوال مفسرین میں ”درجات“ سے آسمان مراد لیے ہیں کہ آسمانوں کو بلند بنایا ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ اور ﴿رَفَعَ سَمْعَهَا فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ جیسے ارشاد فرمایا گیا، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کرتے وہ ہر آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے اور سبع سموات پر عرش الہی۔

روح سے مراد وحی الہی ہے، جیسے آیت مبارکہ ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ میں وحی کو روح کے عنوان سے تعبیر کیا گیا، روح سے مراد بعض نے جبریل امین علیہ السلام لیا ہے کیونکہ وہ روح القدس ہیں چنانچہ ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا بھی اترنا بیان کیا گیا۔

یوم التلاق قیامت کا نام ہے

یوم التلاق۔ تلاقی لغت میں ایک کا دوسرے سے ملنا ہے، تلاقی بمعنی ملاقات۔ علی بن طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ "یوم العلاق"۔ یوم قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے ابن جریج رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یوم العلاق کی وجہ تسمیہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کا دن اس وجہ سے یوم العلاق کہلاتا ہے کہ وہ ملاقات کا روز ہوگا کہ اس میں کل اولاد آدم ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی اس دن انسانوں کی فرشتوں سے ملاقات ہوگی ہر انسان اپنے عمل سے ملاقات کرے گا۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا نتیجہ ملے گا، اور وہ اپنے انجام سے ملنے والا ہوگا، یہی دن وہ ہوگا اس میں بندہ اپنے پروردگار سے ملے گا، غرض ہر لحاظ سے قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے، (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے بیان فرمایا، قیامت سے قبل ایک منادی پکارے گا۔ ایہا الناس اتکم الساعة۔ کہ اے لوگو! قیامت آچکی ہے، اور یہ آواز ہر زندہ و مردہ کو سنائی جائے گی، اور اللہ رب العزت آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ اور خود رب العزت ہی کی طرف سے جواب صادر ہوگا۔ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ مضمون اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔ این الجبارون این المتکبرون این الملوث کہ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت والے۔ کہاں ہیں بڑے غرور و نخوت والے، ہر طرف سے سکوت ہوگا، خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ انا الملك انا الجبار الخ میں ہی ہوں بادشاہ میں ہی ہوں زور و طاقت والا، میں ہی ہوں، بڑائی والا۔

وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ ۝ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہو گئے ۱۔ کوئی نہیں ممتاہ گاروں کا اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو، دبا رہے ہوں گے۔ کوئی نہیں ممتاہ گاروں کا

حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ۝ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ وَاللَّهُ يَقْضِي

دوست اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے ۲۔ وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے دوست، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ، اور جو چھپا ہے سینوں میں۔ اور اللہ چکاتا ہے

بِالْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

انصاف سے ۳۔ اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا انہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سننے والا ۴۔ دیکھنے والا ۵۔ انصاف۔ اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوا، نہیں چکاتے ہیں کچھ۔ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سنا دیکھتا۔

۱۔ یعنی خوف اور کبریاہت سے دل ہلک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دہائیں گے کہ کہیں ماس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔

۲۔ یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضروری مانی جائے۔ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو۔ اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے پند ہو۔

۳۔ یعنی مخلوق سے نظر ہکا کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈالی یا کن اکھبوس سے دیکھا یا دل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو انہ جاننا ہے۔ اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔

۴۔ یعنی فیصلہ کرنا اس کا کام ہو سکتا ہے جو سننے اور بانٹنے والا ۵۔ بھلا یہ چھڑکی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو کیا خاک فیصلہ کریں گی۔ پھر جو =

أُولَٰئِكَ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

کما وہ بھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے اہم کیا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے
کما بھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے آخر کیا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے،

كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ

وہ تھے ان سے سخت زور میں اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں فی پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر اور نہ ہوا ان کو
وہ تھے ان سے سخت زور میں، اور جو نشانیاں چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور نہ ہوا ان کو

مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ

اللہ سے کوئی بچانے والا قیامت یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا
اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس پر، کہ ان پاس آتے تھے ان کے رسول، کھلے نشان لے کر، پھر منکر ہوئے، پھر ان کو پکڑا

اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۚ إِلَىٰ

اللہ نے بیشک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا قیامت اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند
اللہ نے۔ بے شک وہ زور آور ہے، سخت مار دینے والا۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، اور کھلی سند۔

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا

فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس ۲۵ پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا قیامت پھر جب پہنچا ان کے پاس لے کر سچی بات ہمارے پاس سے بولے
فرعون اور ہامان اور قارون یاں، پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ پھر جب پہنچا ان یاں لے کر سچی بات، ہمارے پاس سے بولے،

أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

مار ڈالو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ اور جیتی رکھو ان کی عورتیں قیامت اور جو داؤ ہے منکروں کا سو
مارو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جیتی رکھو ان کی عورتیں۔ اور جو داؤ ہے منکروں کا سو

= فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ اس طرح ہوا۔

ق۱ یعنی بڑے مضبوط قلعے عالی شان عمارتیں اور محکمات قسم کی یادگاریں۔

ق۲ یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا آخرت میں کون بچائے گا۔

ق۳ یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کے فلاح نہیں پاسکتے آخر رسوا اور ملامت ہو گئے اور خدا وعدہ قیامت سے پہلے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور
فرمائے گا اسی مناسبت سے آگے کوئی اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔

ق۴ "نشانوں" سے معجزات اور "کھلی سند" سے شاید ان میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں یا "کھلی سند" معجزات کے مواد دوسری قسم کے دلائل و براہین کو
فرمایا۔ یا "قیامت" سے تعلیمات و احکام اور "سلطان مبین" سے معجزات مراد لیے جائیں۔ یا "سلطان مبین" اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا
نام ہو جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آ یا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ق۵ اہل ایمان و یقین والوں کا اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا۔ پہلے اس کا قصہ گزر چکا۔ =

ضَلَّلَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ خَذُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ

غلطی میں نہ اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں موسیٰ کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو ۲ میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے غلطی میں۔ اور بولا فرعون، مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں موسیٰ کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو۔ میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑے

دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ

تمہارا دین یا پھیلانے ملک میں خرابی ۳ اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی تمہاری راہ یا نکالے ملک میں خرابی۔ اور کہا موسیٰ نے، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی،

كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

ہر غرور والے سے ۴ جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا

ہر غرور والے سے جو یقین نہ کرے حساب کا دن۔

تنبیہ و وعید برائے ظالمین از کرب و اضطراب روز قیامت مع تذکرہ قصہ موسیٰ علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَتَالَىٰ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ ۖ إِلَىٰ ۖ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں منکرین کی ذلت و رسوائی کا بیان تھا اور یہ کہ قیامت کے روز عذاب خداوندی دیکھ کر وہ اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا کی طرف لوٹ دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور نیک کام کر لیں اب ان آیات میں ایسے منکروں اور ظالموں کو اس دن کی بے چینی اور اضطراب سے متنبہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ تاریخ قدیم میں گزرے

۱ یعنی باوجود کہ معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں۔ یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اس کی تصدیق کی ہوگی۔

۲ یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توبین کریں۔ ان کی تصادف گناہیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جمادیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ کی بددلت آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں۔

۳ یعنی ایسے داؤ پیچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔

۴ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو۔ شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے۔ کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدل نہ لے۔“ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہا ہوا تھا۔ لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے استہزاء و جبر کی شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانع نہیں۔ و اس کے ارادہ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔

۵ یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لیکن سے یہ اپنے وعدہ و وعظ سے تمہارے مذہبی طور و طریقہ کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے یا سازش و غیرہ کا جال پھیدا کر ملک میں بد امنی پھیلا دے جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری (یعنی قبطیوں کی) حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔

۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دمکیوں کی مطلق پروا نہیں۔ فرعون اکیلا تو کیا، ساری دنیا کے معبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا بد و درگاران کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کو تمہاری ہی پناہ میں دے چکا ہوں۔ وہی میرا ہی مددگار ہے کما قال تعالیٰ ﴿لَا تَخَافُ الْعَذَابَ ۖ إِنَّمَا مَعَكُمْ أَنَا وَآزِي﴾

۷ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”جس کو حساب کا یقین ہو وہ غم کا ہے کو کرے گا۔“

ہوئے مجرمین اور سرکشوں کا انجام ہلاکت بیان کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ تم اللہ کے دین کا مقابلہ اور پیغمبر خدا کی مخالفت کر کے خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، عاد و ثمود کو جب ان کی بے پناہ طاقت اور قوت نہ بچا سکی تو تمہاری کیا حقیقت ہے، تو فرمایا:

اور اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان کو ذرا ایسے قریب آنے والے دن کی مصیبت سے جو قیامت کا دن ہے جس وقت کہ کلیجے منہ تک آتے ہوں گے شدت اضطراب و بے چینی کی وجہ سے دم گھٹتے ہوں گے شدت غم کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ اس وقت ان ظالموں کے واسطے نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا، جس کی بات مانی جائے وہ پروردگار ظاہری اعمال و افعال اور نافرمانیاں تو درکنار وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں اور جس پروردگار کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہو وہ اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے تھے وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے علم کے بغیر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا اور قدرت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا بے شک اللہ ہی وہ پروردگار ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اس بناء پر اس کا فیصلہ نہایت ہی محکم ہوگا اور بر عمل کے مطابق ہوگا کیا یہ لوگ اے ہمارے پیغمبر جو آپ ﷺ کی تکذیب و انکار کر رہے ہیں نہیں چلے پھرے ہیں زمین میں اور کیا انہوں نے ملک در ملک سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ان کے کفر اور خدا کے پیغمبر سے عناد رکھنے کی وجہ سے جو ان سے زیادہ مضبوط تھے طاقت اور زور کے لحاظ سے اور ایسی نشانوں کے لحاظ سے جو زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ جیسے ان کی عمارات اور محفوظ ترین قلعے اور پہاڑوں سے تراشے ہوئے مکانات تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور جب عذاب ان پر مسلط ہوا تو ان کو خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ یہ مواخذہ اور عذاب الہی ان پر اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں دلائل اور احکام خداوندی لے کر آتے رہے لیکن انہوں نے نہ مانا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑا بے شک وہ تو بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے یہ تھی وہ علت اور وجہ ان مجرمین پر عذاب خداوندی آنے کی تو اے کفار مکہ اگر تم بھی رسول خدا، محمد ﷺ کی نافرمانی اور مخالفت پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت و ذلت میں ایسا ہی ہوگا۔

اور بے شک ہم نے بھی جاسوسی ﷺ کو اپنے احکام دے کر اور کھلی نشانی کے ساتھ جو ان کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل تھی۔ فرعون و ہامان اور قارون کی طرف۔ چاہئے تو یہ تھا کہ وہ معجزات اور واضح دلائل کی بناء پر اللہ کے احکام مانتے اور موسیٰ ﷺ کی اطاعت کرتے لیکن انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا ہی جھوٹا۔ معجزہ کو جادو قرار دیا، اور اعلان نبوت کو جھوٹ کہا کہ نہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نہ یہ اس کے احکام لے کر آئے ہیں، یہ بات ابتداء میں فرعون و ہامان اور قارون جیسے خواص کہتے رہے اور یہی چاہا کہ عام لوگوں کے سامنے اس حق و صداقت کو نہ آنے دیں اور اس تدبیر سے لوگوں کو برگشتہ کرتے رہیں مگر ان تمام کوششوں کے باوجود جب ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے سامنے حق آ گیا جو ہماری طرف سے تھا اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تو ان خاص لوگوں نے باہمی مشورہ اور تدبیر کے طور پر کہا قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ہو کر ایمان لائے تاکہ یہ نسل جو ان ہو کر قوت و جمعیت نہ حاصل کر سکے اور ان کی لڑکیاں زندہ چھوڑ دو کیونکہ ان سے اس قسم کا کوئی

اندیشہ نہیں اور ان سے اپنے گھروں کی خدمت بھی لینی ہے۔ غرض ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کے انسداد کی یہ تدبیر کی اور حالانکہ کافروں کی تدبیر سوائے برہادی اور بے اثر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعون وہابان کی ساری تدبیریں رکھی رہیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و غالب بنایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و فارت کیا۔

اور فرعون نے اہل دربار سے کہا مجھ کو چھوڑ دو تا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں اور اس کو چاہئے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ اپنی مدد کے لیے، اے اہل دربار اس کی ان باتوں سے مجھ کو ایسا اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین (نہ) بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد نہ پھیلا دے۔ کافر اور کافرانہ نظریات رکھنے والوں کے نزدیک پیغمبر خدا کی ہدایات اور تعلیمات کی اشاعت اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کی درستگی کا نام فساد ہے، گویا فساد ان کی خواہشات اور شہنشاہیت میں خلل پڑ جانے کا نام ہے اہل دربار بظاہر قتل کی رائے نہ دیتے ہوں گے یا روکتے ہوں گے یا تو مصلحت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یا اس بناء پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ان کے معجزات اور معقول دلائل سے حق سمجھ رہے ہوں اور یہ خیال کر رہے ہوں اس حق کا مقابلہ ہمارے واسطے انجام کار تباہی کا موجب ہوگا، چنانچہ ﴿وَيَحْذَرُوا آلَهُمْ﴾ یعنی ان لوگوں نے آیات و عنایت کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کا پورا یقین کر رہے تھے یہ انکار محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے تھا، پھر ان لفظوں سے کہ ﴿وَيَحْذَرُوا آلَهُمْ﴾ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فرعون خود بھی اپنے دل میں خائف تھا، اور جرأت نہیں ہو رہی تھی، کہ قتل کر ڈالے اور ڈرتا ہوگا کہ اگر ایسا تو کہیں آسمانی بلا تباہ نہ کر دے کیونکہ معجزات سے اس کو یقین تو ہو چکا تھا اور ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ آلَهُ﴾ بھی محض عیاری، اپنی بڑائی اور قوت کا رعب ڈالنے کے لیے تھا اور نہ دل اندر سے کانپ رہا ہوگا، غرض فرعون کی طرف سے تو یہ سازش و مکاری کا سلسلہ جاری تھا۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ معلوم ہونے پر نہایت ہی اطمینان سے کہا بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں اپنے رب کی ہر مغرور و متکبر شخص سے جو حساب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اسی وجہ سے وہ بڑی دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ حق کے مقابلہ پر طرہا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا غرور و نخوت سوائے اس کے اور کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اس شخص کو نہ

● یہ قتل کی تدبیر جو مرتب کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا قصہ ہے تو ظاہر ہے کہ ﴿وَأَفْتَلُوا الْكَفَّاءَ الْيَتِيمَ﴾ اس قتل کے واقعہ کے علاوہ ہے جو ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ آلَهُ﴾ میں قتل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی صریح روایت سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ اس تدبیر و سازش کے مطابق عمل ہوا یا نہیں۔
● حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑ دو شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے کیونکہ معجزہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہیں اس کا رب بدل نہ لے فرعون خود بھی ڈرا ہوا تھا لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے انتہائی شجاعت و بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کو اپنے ارادہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ۱۳

● حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اس وقت تھا جب ان کو فرعون اور فرعون کے درباریوں کے اس مشورہ کا علم ہوا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی ہرگز کوئی پروا نہیں میں تو اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی پناہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی اور فرعون یا اس کے ارکان حکومت تو کیا مجھے تو دنیا کے سارے متکبرین و جبارین کا بھی کوئی ڈر نہیں مجھے بس اسی کی پناہ و حمایت کافی ہے تو اپنی قوم سے مخاطب کی بنا پر ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ آلَهُ﴾ کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کا عنوان اختیار کیا، بہت ممکن ہے ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ آلَهُ﴾ کا عنوان فرعون کے لوگوں کو ستانے کے لیے کیا ہوتا کہ ان پر یہ بات جنگلا دیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے تم کو مہر بیگے ہوئے ہو۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام جبار و متکبر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تمہاری ہی پناہ لے رہا ہوں =

قیامت کا ڈر ہے اور نہ خداوند عالم کے مواخذہ کی فکر ہے۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

اور بولا ایک مرد ایمان دار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور بولا ایک مرد ایمان دار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے،

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا

اور لایا تمہارے پاس کملی نشانیاں تمہارے رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ اور اگر وہ سچا ہوگا اور لایا ہے تم پاس کملی نشانیاں تمہارے رب کی۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ۔ اور اگر وہ سچا ہوگا

يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٨٨﴾ يَقُومِ

تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے فلا بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جموٹا ۲۱ اے میری قوم
تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ جو دیتا ہے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جموٹا۔ اے قوم میری !

لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ

آج تمہارا راج ہے چڑھ رہے ہو ملک میں پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آگئی ہم پر ﴿﴾ بولا
تمہارا راج ہے آج، چڑھ رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے ؟ اگر آگئی ہم پر، بولا

فلا یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ذرونی اقلل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا کیا تم ایک شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا۔ اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں۔ بلکہ ممکن ہے تمہارے لیے مضر ہو۔ فرض کرو! وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا۔ خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر چھوٹے پھلنے دے۔ دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی قلعی کھول دی جائے گی۔ ایسے حالات بروئے کار آئیں گے کہ دنیا علانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی۔ اور تم کو خواہی خواہی اس کے خون میں ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر واقعہ وہ بچائی پر ہے تو دنیا آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکہ بن کو ڈراتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہذا پہلی شق پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شق پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے کے رہے گا۔ اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو۔“

(تعلیہ) یہ تقریر اس صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب مریحاً ظاہر نہ ہوا ہو۔ اور اگر مدعی نبوت کا کذب و افتراء دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلاشبہ واجب اقل ہے اس زمانہ میں جبکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا، اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہو گا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی اثبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق کسی قسم کے تامل و تردد اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔

۴ یعنی موسیٰ اگر بالفرض جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کا اندر نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے۔ اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک بچے کو جھوٹا بتا رہے ہو تو احجام کا راز اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناتمام کرے گا۔

فہم یعنی اپنے سامانوں اور لکڑیوں پر مغرور مت بنو۔ آج تمہاری یہ شان و شوکت ہے لیکن کل اگر خدا کے غضاب نے آگیر کو کوئی سہانے دلا دے گا۔ یہ سب =

۱۔ فرماتے ہیں: "خود ماں گھنٹ"۔
 ۲۔ "وہ میرا ہی دھندلا رہا ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَا تَقْنَأْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ مُعْذِنًا أُنْفَعُ وَآزَىٰ﴾ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ من کل معکبر کے ترجمہ میں یہ

فِرْعَوْنَ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آزَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ

فرعون میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور کہا اسی ایمان دار نے فرعون، میں وہی سوجھاتا ہوں تم کو جو سوجھا مجھ کو، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور کہا اس ایمان دار نے،

يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں کا سا جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن ان فرقوں کا سا۔ جیسے دم پڑی قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ

اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن اور جو ان کے پیچھے ہوئے۔ اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ اور اے قوم میری! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن

التَّنَادِ ۝ يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

ہانک پکار کا۔ جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر۔ کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں ہانک پکار کا۔ جس دن بھاگو گے پیٹھ دے کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ، تو کوئی نہیں

مِنْ هَادٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ

اس کو سمجھانے والا۔ اور تم پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کئی باتیں لے کر پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ اس کو سمجھانے والا۔ اور تم پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کئی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے، جو وہ

= ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔

۱۔ یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے۔ جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہی تم کو سمجھا رہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلی قدم پر ختم کر دیا جائے۔

۲۔ یعنی اگر تم اسی طرح کذب و عداوت پر جمے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں۔ اگر ایسے سخت جرائم پر تم کو یاد دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضا سے ہو گا۔ یوں ہی حکومت ہے جو اپنے سفر احوال اور مواہاتے دیکھتی رہے۔ اور قائلین و معاندین سے انتقام نہ لے۔

۳۔ عموماً مفسرین "یوم التناد" (ہانک پکار کے دن) سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی۔ اور اہل جنت اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے اور آخر میں ندا آئے گی۔ "یا اهل الجنة خلود لا موت و یا اهل النار خلود لا موت"۔ کما ورد فی الحدیث۔ لیکن حضرت ثناء صاحب نے "یوم التناد" سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ "ہانک پکار کا دن ان پر آیا۔ جس دن بحر کرم میں غرق ہوئے۔ اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ (شاید) یہ اس مرد مومن کو کہتے سے معلوم ہوا ہو گا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔"

۴۔ یعنی محشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگتے جاؤ گے یا زلزل عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔

۵۔ یعنی میں تم کو سب خبیث و فزاہد و ہری طرح سمجھا چکا۔ اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھو کہ تمہارے مناد و کج روی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو =

بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ۚ

تمہارے پاس لے کر آیا یہاں تک کہ جب مر گیا، کہنے لگے، ہرگز نہ بھیجے گا، اللہ اس کے بعد کوئی رسول فلا اسی طرح بھٹکتا ہے اللہ اس کو لایا۔ یہاں تک کہ جب مر گیا، کہنے لگے، ہرگز نہ بھیجے گا، اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح بھٹکتا ہے اللہ اس کو

هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا

جو بے باک شک کرنے والا وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو کہ کھینچی ہو ان کو بڑی بیزاری ہے
جو زیادتی والا شک کرتا۔ وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کچھ سند کے، جو کہ کھینچی ہو ان کو۔ بڑی بیزاری ہے

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

اللہ کے یہاں اور ایمان داروں کے یہاں ﴿۲﴾ اسی طرح پر کر دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے ﴿۳﴾ اللہ کے ہاں، اور ایمان داروں کے ہاں۔ اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے۔

قصہ مرد مومن از آل فرعون و نصیحت و ارشاد و دعوت و ایمان

فرعون و ارکان سلطنت و زجر و توبیخ بر اراده قتل موسی علیہ السلام

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ... إِلَى... كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۖ

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے احکام و نشانیاں اور کھلی سند لے کر آئے اور ان دلائل سے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کا فرق واضح ہونے لگا تو فرعون اور اس کے اہل دربار کو یہ خطرہ ہوا کہ اس طرح کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، جس کا انجام فرعون کی حکومت کا زوال ہے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے چنانچہ اس کا اظہار و اعلان بھی کیا یہ کہتے ہوئے کہ ﴿ذُو قُوَّةٍ أَقْبَلُ مَوْسٰی وَلَیْسَ بِمَشُورَةٍ﴾ میں ایک مومن شخص بھی فرعون کے خاندان سے تھا، جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا یا کسی اور طریقہ سے اس کو علم ہوا ہو تو اس شخص مومن نے اس رائے کی شدت سے مخالفت کی اور ایسا کرنے سے منع کیا اور اس ضمن میں فرعون کو اور

= تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں بڑا رہنے دے پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

فرا یعنی چلو قہر ختم ہوا۔ نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے۔ گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ صحتے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں (مصر والے ان کی نبوت کے) قائل نہ ہوئے۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست ہوگا تو کہنے لگے یونس کا قدم اس شہر پر گویا مبارک تھا۔ ایسا ہی (آئندہ) کوئی نہ آئے۔ یادہ انکار یا یہ اقرار۔ یہی اسراف اور زیادہ ہو گئی ہے۔ ”مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر دال کے بعد ہوتی ہے۔ فی الحال تم مومن کی قدر نہیں۔“

۲۲ یعنی بدون محنت و تھکے ہوئے اندک کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زیادتی اور ہیرا پائی کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سب سے ان کے استہانی ملعون ہونے کا۔

۳۳ جو لوگ حق کے سامنے خود سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نہ نیچا دے کریں آخراً ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور غلط فہمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

فرعون کے ارکان حکومت کو نصیحت کی اور ایمان کی دعوت دی، تو ان آیات میں اس مرد مومن کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی ان پاکیزہ اور بلند نصیحتوں کا ذکر ہے جو اس نے فرعون اور اس کے ارکان حکومت کو رشد و فلاح کی دعوت دیتے ہوئے کیں فرمایا۔

اور کہا ایک شخص ● مومن نے فرعون کے خاندان سے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کر رہے ہو۔ محض اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو بس اللہ ہے یقیناً یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ اس پر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جائے۔ حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور دلائل لے کر آیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تو بڑی اسی بری بات ہے کسی معقول چیز کا انکار کرنا، پھر جب کہ وہ اپنی صداقت کے لیے دلائل اور نشانیاں بھی رکھتا ہو اور صرف یہی نہیں کہ تم اس کی بات کو قبول نہ کرو تم تو اس کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جو نہایت ہی نازیبا بات ہے، ایسا نہ کرو اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا جس کے نتیجہ میں وہ خود ہی ذلیل و ناکام ہوگا، اور اس صورت میں ہمیں نقصان و تکلیف کا کوئی اندیشہ نہ ہونا چاہئے اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے ضرور تم کو کچھ پہنچے گا جس کا وہ وعدہ اور پیش گوئی کر رہا ہے کیونکہ اس کا یہ اعلان ہے۔ ﴿وَالَا قَدْ اَوْحٰی الْبَیِّنَاتُ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی﴾ کہ ہمیں یہ وحی بھیجی گئی ہے۔ بے شک خدا کا عذاب اس شخص پر واقع ہو کر رہے گا جو خدا کی بات جھٹلائے اور روگردانی کرے تو سچا ہونے کے صورت میں تو اس کو قتل کرنا درحقیقت اپنے واسطے عذاب اور مصیبت کو دعوت دینا ہے اور ظاہر ہے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے۔

الغرض ایک لحاظ سے یہ قتل بے سود اور بے کار ہے اور ایک لحاظ سے خود اپنے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، عقل کا تقاضا ہے بے سود کام سے بچا جائے اور ہلاکت سے بھی اپنے کو بچایا جائے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے بڑھ جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو اگرچہ کسی جھوٹے کی کوئی بات ابتداءً چل پڑے مگر انجام کار ایسے شخص کو ذلت و ناکامی اور محرومی ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ضابطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بس سمجھ لینا چاہئے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے دعوائے نبوت و رسالت میں جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ براہ راست خدا پر افتراء اور بہتان ہونے کی وجہ سے حد سے بڑھ جاتا ہے اور مخلوق خدا کو دھوکہ میں ڈالتا ہے اور حق تعالیٰ خود ایسے شخص کو ذلیل و ناکام بنائے گا، یہ مرد مومن ان کلمات میں اس امر کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں احتمال ہیں تو ان کے صادق ہونے کی

● آخر مفسرین کے نزدیک مشہور قول یہی ہے کہ یہ شخص مومن قبلی تھا فرعون کے خاندان سے سدۃ بنی اسرائیل نے یہ تصریح کی ہے یہ فرعون کا ابن عم یعنی چچا زاد بھائی تھا اور ایک قول کے مطابق یہ وہ شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے امراہوں میں بحر قلزم سے عبور کرنے اور نجات پانے والا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو اختیار کیا اور ان بعض مفسرین کا قول رد کیا جن کا خیال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا کیونکہ فرعون نے اس کی بات سنی اور متاثر بھی ہوا، چنانچہ ان ہی مرد مومن کے موثر خطاب سے موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ قتل سے باز آیا۔ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو اول تو اتنی جرأت ہی مشکل تھی اور اگر جرأت کر کے کچھ کہنا شروع کرتا تو فرعون فوراً ہی اس کا کام تمام کر دیتا اور نبوت ہی نہ آنے دیتا کہ اتنی مفصل گفتگو اور اس تفصیل کیساتھ سلسلہ نصیحت شروع کر دے۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ فرعون کے خاندان سے سوائے اس مرد مومن اور اس کی بیوی آسیہ علیہا السلام کے اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ (ابن کثیر ج ۴)

صورت میں ان کی تکذیب اور قتل پر اقدام اے فرعونو! یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی اول تو تم اس بناء پر مسرف ہو گے اور اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اس قانون سے کہ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُغْضِبِينَ﴾ جس کا انجام یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہ کر سکو گے اور دوسرے یہ کہ ان کے صادق ہونے کی وجہ سے جو بات وہ کہتے ہیں وہ پوری ہوگی اور تمہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔

اس مرد مومن نے اس تبلیغ اور پراثر گفتگو میں فرعونوں کو حق اور صداقت کی طرف دعوت دی اور نہایت لطیف انداز میں اس پر آمادہ کرنا چاہا پھر اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ جس دولت و حکومت پر غرور نے اس ناپاک ارادہ پر آمادہ کیا تھا اس کے بارے میں اس نے نصیحت کی اور کہا اے میرے بھائیو! آج تمہارے واسطے سلطنت و اقتدار ہے اس طرح کہ تم اس سرزمین میں غالب و حکمران ہو لیکن بتاؤ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں اگر وہ ہم پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی وجہ سے فرعون نے اس مرد مومن کی ان باتوں کو سن کر کہا میں تم کو وہی رائے دوں گا جو میں بہتر سمجھ رہا ہوں۔ اور میں تم کو وہی راستہ بتا رہا ہوں جو عین مصلحت ہے اور وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یہ مرد مومن اس بات کو سن کر مغموم و متفکر ہوا سوچا کہ نرمی اور نصیحت سے مخاطب کوئی اثر قبول نہیں کرتا، کلام کا رخ بدلا اور کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تمہارے متعلق ایسے ہی روز بد کا جیسے اور امتوں پر قہر و عذاب کا دن آیا جیسا حال قوم نوح قوم عاد و ثمود اور ان لوگوں کا جو انکے بعد آنے والوں کا یعنی قوم لوط وغیرہ کا ہوا، کہ ان کو ان کی اسی طرح شقاوت اور نخوت و تکبر کی وجہ سے عذاب خداوندی نے ہلاک کر ڈالا، یقیناً یہ سب کچھ صرف انہی کی اعمال کے باعث ہوا اور خدا تو بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ مگر ظاہر ہے کہ تمہارے اعمال ان ہی جیسے ہوں گے تو یقیناً اسی طرح کا عذاب تم پر بھی مسلط ہوگا، یہ تو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے جو ایسی قوموں کو ہلاک کرتا ہی ہے اور میرے بھائیو! مجھے تو تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس دن کے بھی شدید عذاب کا جس دن میں کثرتِ ندائیں پکار اور آوازیں پڑنے والی ہوں گی اور ان آوازوں اور نداؤں سے لوگوں کے ہوش و حواس پر انگنہ ہوں گے، اول نداء ہو لناک تو صور کی آواز ہوگی جب پھونکا جائے گا اور سب مدہوش ہو جائیں گے پھر ندا دوبارہ نفع صور کی ہوگی جس سے سارے مردے زندہ ہو کر میدانِ حشر میں جمع ہوں گے یہ وہی ندا ہوگی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ﴿يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ پھر ایک ندا اور ہوگی کہ اے لوگو! کھڑے ہو جاؤ حساب کے واسطے، جیسے ارشاد ہے ﴿يَوْمَ تَدْعُوا كُلُّ أُنَاثٍ بِأُمَامِهَا﴾ پھر ایک ندا اور پکار جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہوگی جس کا ذکر ﴿وَتَأْذَىٰ أَصْطَبُ الْأَعْرَافِ﴾ ﴿وَتَأْذَىٰ أَصْطَبُ الْجَنَّةِ﴾ اور ﴿وَتَأْذَىٰ أَصْطَبُ النَّارِ﴾ آیت میں ہے پھر سب سے اخیر میں ایک وہ ندا ہوگی جو موت کو ذبح کرنے کے وقت اہل جنت اور اہل جہنم کو دی جائے گی یا اہل الجنة اور یا اہل النار۔ اس ندا پر جب جنتی اور جہنمی متوجہ ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے جنتی گھبرا کر دیکھیں گے کیا ماجرا ہے ہم کو کیوں آواز دی جا رہی ہے، جہنمی دیکھیں گے اور متوجہ ہوں گے کچھ توقع اور طمع کے ساتھ کہ شاید ہمیں عذاب سے نجات کا پر دانہ دینے کے لیے پکارا گیا ہوگا مگر ان نداؤں کے بعد اور اہل جنت و اہل نار کے متوجہ ہونے کے بعد اعلان ہوگا موت کو ذبح کرتے ہوئے "خلود لا موت"۔ کہ بس اب

جب کہ موت کو موت دے دی گئی، دوام و خلود ہی ہے آئندہ کسی کو موت نہیں نہ اہل جنت کو نہ دوزخیوں کو، غرض ان تمام انداز کے اجتماع کے باعث یہ دن یوم التناد ہوا، (ماخوذ از تفسیر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

اور یہ یوم التناد وہ دن ہوگا جس میں تم پشت پھیر کر دوزخ کی طرف جاتے ہو گے اس وقت تم کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ کے عذاب سے اور حقیقت یہ ہے کہ جس کسی بد نصیب کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ ان حقائق اور سبق آموز نصیحتوں کے بعد تو بخ و تہدید کے انداز میں اس مرد مومن نے کہا اور اے لوگو! تمہارے پاس تو اس سے قبل یوسف بھی جینات و دلائل لے کر آئے لیکن اے قوم قبط تم یعنی تمہارے اسلاف جن کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو ہمیشہ شک ہی میں مبتلا رہے اس چیز کے بارہ میں جو وہ لے کر آئے تھے اور چونکہ وہ تمہارے اسلاف تھے اور تم ان کی باتوں کو سند سمجھتے ہو اس بنا پر تم ہی کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم برابر اس میں شک کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ بس اب اللہ تعالیٰ اور کوئی رسول نہیں بھیجے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ بد نصیب انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتے لہذا ان کے پاس کسی رسول کا بھیجنا بیکار ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہیں ان کے غرور و نخوت نے ان کو اللہ کے احکام میں گستاخ بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح غلطی میں ڈالے رکھتا ہے ہر ایسے حد سے بڑھ جانے والے شک و تردید میں پڑ جانے والے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ بغیر کسی سند و حجت کے جو ان کے پاس آئی ہو بہت ہی بڑی ہے یہ چیز ناگواری اور نفرت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ کہ انسان اللہ ہی کے احکام اور اس کی آیتوں میں خصومت کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور و جابر کے پورے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور سارا قلب اس مہر کے احاطہ میں گھر جاتا ہے اور اس کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہتا کہ اس خالی رخ اور سمت سے حق نہی کی کوئی صدا حیت باقی رہ جائے، جیسے کسی برتن کے پورے منہ پر اگر مہر لگ گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایسا سوراخ و منفذ باقی نہیں رہتا کہ باہر سے کوئی چیز اس برتن کے اندر ڈالی جاسکے، اور علیٰ ہذا جب اس پر مہر لگ گئی تو اندر سے کسی چیز کے نکلنے کا امکان نہیں رہا، تو بس یہی حال ایسے مغرور و سرکش انسان کے قلب کا ہوتا ہے جب پورے قلب پر مہر لگ گئی تو باہر سے ہدایت و نصیحت اندر نہیں جاسکتی اور اندر کی شقاوت باہر نہیں نکل سکتی۔ ﴿يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾۔

یہاں تک اس مرد مومن کی ناصحانہ تقریر تھی جو فرعون اور اس کے ارکان حکومت کو خطاب کرتے ہوئے کی آج سے پہلے اگرچہ اس بزرگ مومن نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہو لیکن اس واضح اور کھلم کھلا دعوت و توحید اور شقاوت و بد بختی سے زجر و توبخ کی وجہ سے تو ان کا ایمان علی الاعلان ظاہر ہو گیا، اس مرد مومن نے اپنی اس تقریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو دو شقیں اختیار کیں۔ ﴿إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾۔ العباد باللہ اس بنا پر نہیں کہ یہ دو احتمال موسیٰ علیہ السلام میں ممکن اور محتمل تھے بلکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی صداقت و حقانیت پر کامل یقین و ایمان رکھنے والے تھے یہ محض تعبیر اور بیان میں دو شقیں حجت پوری کرنے کے لیے تھیں اور اس غرض سے کہ مخاطبین اس سے پوری طرح متاثر ہوں اور ان کی بات کو اس تخیل کے ساتھ سنیں کہ یہ کسی طرح حمایت اور جانبداری کے جذبہ سے نہیں بلکہ ایک

اصولی اور قطعی بات ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ کے ایسی ہی روشنی اور ضابطہ کے تحت بخوبی سمجھا جاسکتا ہے اس سے یہ استدال بھی نہ کیا جائے کہ کوئی مدعی نبوت اور کذاب و مفتری جس کا کذاب اور افتراء دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، اس کی تکذیب و تردید کے قطعی پہلو کو چھوڑ کر اس کے لیے ایسا ہی طرز اختیار کر لیا جائے اور یہ کہہ کر بات ٹال دی جائے کہ اگر جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا۔ الخ۔ بلکہ ایسے کذاب و دجال کی تو واضح طور پر ڈٹ کر تردید اور مقابلہ کرنا فرض ہوگا، اب جبکہ آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا قطعی دلائل شریعت سے ثابت ہو چکا اور یہ کہ آپ ﷺ کے بعد اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو مدعی نبوت کی قطعی طور سے تکذیب و تردید اور تکفیر کی جائے گی اور وہ مدعی نبوت اور اس پر ایمان لانے والے واجب القتل ہوں گے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمانہ کذاب مدعی نبوت اور اس کے پیروؤں کے ساتھ قتال فرمایا اور وہ قتل کیے گئے۔

آل فرعون کے مرد مومن کا ناصحانہ خطاب اور اس کے خصوصی نکات

یہ مرد مومن فرعون کے خاندان اور قبیلوں میں سے تھے اور بقول ائمہ مفسرین، فرعون کے چچا زاد بھائی تھے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ آل فرعون میں سے ایمان لانے والے ایک مرد مومن تھے اور دوسرا مومن خود فرعون کی بیوی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ تحریم میں فرمایا، یہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لاپکے تھے، ان کا یہ خطاب ہے جو فرعون کی طرف سے قتل موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کرنے پر تھا جس میں نصیحت و ہمدردی کا پہلو پوری طرح نمایاں ہے اور حق کا مقابلہ کرنے پر جرات و توجہ ہے، اور ایسا حکیمانہ انداز ہے کہ ادنیٰ فہم اور صلاحیت رکھنے والا انسان بھی اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں نہ رہ سکے۔

اس مرد مومن نے اپنے اس خطاب میں جو خاص امور اور حکیمانہ نکات اور معاندانہ رویہ ترک کرنے کے لیے اثر انگیز نصیحتیں کیں وہ یہ تھیں، سب سے پہلے ابتداء خطاب میں ﴿اتَّقُوا اللَّهَ زَجَلًا﴾ کہہ کر بے وجہ اقدام قتل جیسے برے فعل کی مذمت کی اور اس پر اظہار نفرت کیا۔ اور یہ کہ جس بنیاد پر قتل کا ارادہ ہے وہ اس شخص کا یہ کہنا ہے۔ ”میرا رب اللہ ہے۔“ حالانکہ یہ بات اگرچہ تمہارے حخیل یا عقیدہ کے خلاف ہو، کسی بھی ضابطہ سے قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر یہ کہ وہ اپنی اس بات پر جب واضح دلائل پیش کر رہا ہے قتل کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ دلائل کوئی عام قسم کی شہادتیں اور دلائل نہیں ہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں۔ اور لفظ ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بول کر ایک لطیف طنز بھی کر ڈالا کہ وہ تمہارا رب ہے اب یہ تمہاری حماقت ہے کہ تم اپنے رب کو نہ پہچانو۔ اور پھر یہ کہ اگر تم ان دلائل حقانیت سے قطع نظر کر لو تو سوچو کہ قتل کا جواز تو اس صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے جب کوئی سبب اور وجہ قتل متحقق ہو اور ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں کوئی چیز بھی موجب قتل نہیں معلوم ہوتی، تو ایسی صورت میں یہ مناسب ہے کہ اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ علاوہ ازیں جب کہ تمہارے پاس اس کی تردید کے لیے کوئی دلیل معقول نہیں تو اس احتمال کو خود تمہاری حد تک بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ وہ صادق ہے اور اس صورت میں کہ وہ سچا ہو اور تم اس کا مقابلہ کرو، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے قتل

کر ڈالو تو یہ قطعی بات ہے کہ ﴿ثُمَّ صَبَبْنَاكَ بُغْضُ الَّذِي يَبْعُدُ عَنْكَ﴾ کہ تم کو وہ مصیبت ضرور پہنچ کر رہے گی جس کا وہ وعدہ کرتا ہے اور اس کی دھمکی دے رہا ہے اور پھر یہ کہ تم لوگ ایسی صورت میں کہ اس کے پاس دلائل ہیں اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہارے لیے اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں اور خود تمہارے اصول سے اس کے صادق ہونے کا احتمال ہے تو ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کے قتل پر اقدام بلاشبہ انتہائی زیادتی اور ظلم ہوگا، اور ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (خدا تعالیٰ کسی بھی زیادتی کرنے والے کذاب و جھوٹے کو مقصد میں کامیاب نہیں کرتا)۔ اور اگر اس کے برعکس یہ احتمال فرض کرو کہ وہی اپنے اس دعوائے نبوت میں جھوٹا ہے تو پھر وہ صرف و کذاب ہوگا کہ اس نے زیادتی کی اور خدا پر جھوٹ بولا اور ایسی صورت میں وہ اپنے مقصد میں ضرورتاً کام و ذلیل ہوگا، تو اس سے تم لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا، پھر کیا فائدہ کہ بغیر کسی اہم مقصد کے کسی کو قتل کر ڈالا جائے۔ پھر ﴿يَقُولُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ الخ کہہ کر یہ سمجھانا چاہا کہ ملک و اقتدار کے حاصل ہو جانے پر تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ظلم و تعدی کی روش اختیار کی جائے یا درکھو اگر ایسا کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت سے بعید ہے بلکہ اللہ کے عذاب و انتقام کا بھی موجب ہے اور خداوند عالم کے عذاب اور انتقام سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تو ان کلمات میں نہایت لطیف انداز سے فرعون کے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا کہ اگر تو غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ یہ حکومت اور غلبہ خود تیرا حاصل کردہ نہیں ہے کہ تو نے اپنی کسی صلاحیت یا محنت سے اسے حاصل کیا ہو یقیناً تجھے ماننا چاہئے کوئی قدرت و طاقت ایسی ہے جو انسانی قدرت اور وسائل سے بالاتر ہے بس اسی قدرت کا مالک اللہ ہے، جس نے تجھ کو یہ سلطنت دی اور جس نے ایسی بڑی حکومت دی ہے وہ پروردگار اسے چھین بھی سکتا ہے، ناراض ہو کر عذاب و قہر بھی نازل کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی تو اس حصہ نصیحت میں مرد مومن نے نہایت ہی لطیف و انداز سے قدرت خداوندی، اس کی نعمت، اور اس کی سزا کا ذکر کر ڈالا اور اس فرعون کو جو مدعی تھا ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ کا ان کلمات سے دعوت فکر بھی دے دی کہ ان چیزوں کو سوچ کر خدا کی ربوبیت کو پہچان لے اور اس پر ایمان لائے اور خدا کے پیغمبر کے مقابلہ سے باز آ جائے۔

یہ تھے دس خصوصی نکات جس پر اس مرد مومن کا ناصحانہ خطاب مشتمل تھا، اس ناصحانہ و حکیمانہ معقول و مدلل خطاب اور انسانی فطرت اور اس کے شعور کو بیدار کرنے والے حقائق سے فرعون بظاہر متاثر ہونے لگا ہوگا اور ڈرا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں خود ہی اپنے ذہن میں رہے ہوئے تصورات اور معتقدات کو غلط قرار دے دوں، تو فوراً بات کاٹنے کے انداز میں اس مرد مومن کے وعظ کے دوران جو ابھی مزید نکات اور حقائق بیان کر نیوالا تھا بول پڑا جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ فرعون اس پر کہنے لگا کہ اے لوگو! بس میں تو تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں اور اسی چیز کی رہنمائی کرتا ہوں جس کو میں خود بہتر سمجھتا ہوں اور میں تم کو صرف بھلائی ہی کا راستہ دکھا رہا ہوں۔

اس مرد مومن نے اس لغو، مہمل اور بے دلیل بات کی تردید و تغلیط کی طرف رخ کرنے کے بجائے پھر وہی اصل

حکیمانہ خطاب کے باقی اہم نکات کا سلسلہ بیان شروع کر دیا جو فرعون نے بیچ میں غلط طریقہ سے کاٹ دیا تھا۔

چنانچہ مزید گزشتہ تاریخی عبرتناک واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ﴿يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ الخ کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو پھر مجھے اسی قسم کے عذاب کا اندیشہ ہے جو پہلی قوموں قوم نوح، عاد و ثمود، اور ان کے بعد والوں پر نازل ہوا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس طرح کے عذاب کوئی وقتی اور اتفاقی قسم کے پیش آنے والے حادثات نہیں ہیں بلکہ یہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے مجرمین کو سزا ہوتی ہے اور اس طرح کی سزائیں کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتیں بلکہ مجرمین درحقیقت ایسی ہی سزاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ذرہ برابر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے اور جو رب ایسا ارادہ بھی نہیں رکھتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے واقعہ ظلم کا تحقق ہو جائے۔

اور چلو یہ تو جو کچھ ہوگا دنیوی زندگی تک کا معاملہ ہے مگر یہ جان لو کہ اسی پر بس ہونے والی نہیں مجھے تو اس سے بھی بڑھ کر تمہاری نسبت ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ یعنی اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جس دن آوازیں پڑیں گی، پکارا جاتا ہوگا، اس پکار اور ندا والے دن کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگو گے، اور تم کو عذاب خداوندی سے کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس پر بھی سوچو کہ یہ تمہاری بدنیتی اور گمراہی خدا کی طرف سے محرومی ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں تم سے ظاہر ہو رہی ہیں۔

اور میں تم کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خصلت تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملی ہے تمہارے بزرگوں کے زمانہ میں ان کے پاس اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ یہی معاملہ نافرمانی اور ایذا رسانی کا کیا اور آج تم اسی نقش قدم پر چل رہے ہو۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے فوائد میں تحریر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے، ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کا قدم اس شہر پر کیسا مبارک ہے اب ایسا نبی آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔

غرض اس بات سے مراد یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے، فی الحال تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں لیکن یاد رکھو تم اسی طرح پچھتاؤ گے جیسے کہ اہل مصر یوسف علیہ السلام کے بعد پچھتائے۔ ان نصائح اور دل پر اثر ڈالنے والے حقائق کو بیان کرتے ہوئے مرد مومن نے اخیر میں صاف کہہ ڈالا کہ سب کچھ تمہاری طرف سے غلط قسم کی تعدی اور زیادتی ہے اور خدا کی نشانیوں میں بے دلیل جھٹ بازی اور جھگڑا کرنا ہے اور یہ تمام باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور واقعی تم جیسے مغرور اور سرکش لوگوں کے تو پورے قلب پر مہر لگا دیتا ہے پھر کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہتا کہ قلب تک ہدایت رسائی حاصل کر لے گویا بتا دیا کہ یہ فطرت کا نسخ ہو جانا ہے جو انسان کی انتہائی بد نصیبی ہے۔

آل فرعون کے مرد مومن کے ایمان و اخلاص سے صدیق اکبر علیہ السلام کا جذبہ ایمان بڑھ کر تھا اہم سابقہ میں جو فضائل و کمالات حق تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس امت کے افراد میں بھی بدرجہ اتم و اکمل پائے

گئے ہیں، یہ کلمات اس مرد مومن کے ﴿اتَّقِشُونَ زَٰجِلًا أَن يَقُولَ رَبِّي﴾ جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے وہی الفاظ ہیں جو صدیق اکبر ؓ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جب کہ کفر مکہ نبی کریم ﷺ پر ظلم و ستم ڈھانے پر تلے ہوئے تھے، عروہ بن الزبیر ؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ؓ سے کہا کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ جو سخت تکلیف پہنچائی وہ مجھے بتاؤ تو فرمایا ایک روز رسول اللہ ﷺ حطیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آکر آپ ﷺ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا اور تکلیف انتہائی شدت کو پہنچ چکی تھی سامنے سے ابوبکر ؓ آگئے اور عقبہ کو زور سے ایک دھکا دیا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔ ﴿اتَّقِشُونَ زَٰجِلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُفْرًا بِالْبَيْتِ﴾ (افسوس تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو محض اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو تمہارے پاس نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہے) تو آل فرعون کا مرد مومن تو اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، مگر امت محمدیہ ﷺ کا یہ مرد مومن وہ تھا کہ جس نے روز اول سے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مسند بزار اور دلائل ابو نعیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی ؓ نے اثناء خطبہ یہ فرمایا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طوق رکون ہے لوگوں نے جواب دیا ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تو آپ ہیں، حضرت علی ؓ نے فرمایا، میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا، سب سے زیادہ شجاع تو ابوبکر ؓ تھے، میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ رسول اللہ ﷺ کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جارہے ہیں، انت جعلت الالهة الها واحد اکیا تو ہی ہے وہ شخص جس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنادیا تو اس وقت ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی آپ ﷺ کے قریب جاسکے، اتفاقاً سامنے سے ابوبکر ؓ آگئے اور مشرکین کے ہجوم میں گھس پڑے اور بڑی قوت کے ساتھ کسی کے لات ماری اور کسی کو گھونسا مارا اور باواز بلند مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ ﴿وَيَلَكُمْ﴾ (ہلاکت ہو تمہاری) ﴿اتَّقِشُونَ زَٰجِلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ﴾

حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہہ کر رو پڑے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابوبکر ؓ؟ لوگ خاموش ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم ابوبکر ؓ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا مگر ابوبکر ؓ نے اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا، پھر یہ کہ اس مرد مومن کی حمایت ناصحانہ خطاب اور باتوں تک محدود رہی گویا کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد تھا لیکن ابوبکر ؓ نے تو زبانی نصیحت و حمایت کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں اور عمل سے اللہ کے پیغمبر کی حمایت اور مدد کی، تو بے شک یہ بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر ؓ کو عطا فرمایا۔

یوم التناد کی تفسیر

یوم التناد کی تفسیر میں بالعموم مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ اس میں آوازیں پڑیں گی، وہ نداؤں اور ہانک پکار کا دن ہوگا، ان نداؤں کی تفصیل اور انواع کی طرف ترجمہ کے دوران تشریحی الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا

کہ نفع صور کے وقت جب زمین پر زلزلہ ہوگا اور شق ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے اور اس بیت ناک منظر سے لوگ بدحواس و پریشان ہوں گے تو شدت پریشانی میں بھاگ رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کو پکارتا ہوگا، یا یہ ندامتوں کو آواز ہوگی میدان حشر میں جمع ہو جانے کے لیے، نیز یہ ندامتوں کی ہوگی مجرمین کو، اگر تم سے ہو سکے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ خدا کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتے ایک ندا وہ ہوگی جب منکرین بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگیں گے تو فرشتے کہیں گے، ﴿لَا وَرَدَ ۙ اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ کہ بھاگنے کی اب کوئی جگہ نہیں۔ اب تو اے انسان تیرے رب ہی کی طرف تیرا ٹھکانا ہے، ایک ندا میزان اعمال پر ہوگی، ایک ندا جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے اور دوزخیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے، ایک ندا اعراف والوں کی ہوگی کہ اپنی جان پہچان کے کافروں کو ملامت و توبیح کریں گے۔ ایک ندا اہل جنت کی جہنمیوں کو ہوگی ایک ندا اہل نار کی طرف سے اہل جنت کو ہوگی، جب وہ اہل جنت سے کچھ پانی یا دوسری کوئی نعمت جنت کی نعمتوں میں سے مانگتے ہوں گے اور ایک ندا اخیر میں رب العزت کی طرف سے اہل جنت اور اہل نار کو ہوگی موت کو ذبح کرتے ہوئے کہ اے لوگو! سن لو اب خود موت ہی کو موت دی جا رہی ہے، اس کے بعد بس خلود و دوام ہی ہے لاموت۔ (موت کا اس کے بعد اب کسی کو تصور ہی نہ کرنا چاہئے) غرض ان سب نداؤں کی وجہ سے اس کو یوم التناد کہا گیا۔

تفسیر مظہری جلد ہشتم میں قاضی محمد ثناء اللہ صاحب الحنفی المظہری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم التناد کی تفسیر فرماتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی جس میں تین نفحات کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ حق تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار صور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے اور فرمائیں گے۔ انفخ، نفخة الفزع کہ اے اسرافیل فزع (گھبراہٹ) کا صور پھونکو تو وہ پھونکیں گے جس پر آسمان و زمین والے سب ہی گھبراہٹ و بدحواسی کے عالم میں جٹلا ہو جائیں گے، بجز ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ فرمادے یہ وقت وہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچہ کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل وضع ہو جائیں گے اور بچے ہیبت و گھبراہٹ کی شدت سے بوڑھے ہو جائیں گے، جنات و شیاطین بدحواس ہو کر بھاگنے لگیں گے حتیٰ کہ کناروں تک پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان کے چہروں پر گر ز مار کر واپس لوٹائیں گے، اس پر وہ لوٹیں گے تو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکارتا ہوگا، اس طرح یہ دن پکار کا دن ہوگا۔

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ ابو حازم الاعرج رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو حازم الاعرج خود اپنے آپ کو مخاطب بنا کر فرمایا کرتے۔ اے اعرج! قیامت کے دن جب بعض خطا کاروں کو پکارا جائے گا کہ فلاں فلاں خطا کرنے والو کھڑے ہو جاؤ، تو ان کے ساتھ تو کھڑا ہوگا، پھر جب دوبارہ پکار پڑے گی یا اہل الخطیئات تو جب بھی تو انہیں کے ساتھ اٹھے گا بس میں تو یہی خیال کر رہا ہوں کہ اے اعرج تیرا اٹھنا خطا کاروں ہی کے ساتھ ہوگا، خواہ وہ کتنے ہی اقسام و انواع کی خطائیں ہوں۔

ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تخریج فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا، خبردار کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو خدا سے جھگڑنے والے ہیں، اس ندا پر فرقہ قدریہ کھڑا ہوگا

(اور اس گمراہ فرقہ کے علاوہ علیٰ ہذا القیاس جو بھی فرقے اہل بدعت کے ہوں گے خواہ ان کی بدعات عملہ ہوں یا اعتقادی سب کھڑے ہو جائیں گے) اور اسی روز اہل جنت اہل نار کو پکاریں گے، اور اہل اعراف جہنمیوں کو آواز دیں گے جس کی تفصیل سورۃ اعراف میں گزر چکی، یہاں تک کہ آخری ندا یہ ہوگی، ہر ایک سعید و شقی کا نام پکارتے ہوئے، یہ ہیں سعادت والے جو کبھی ناکام نہ ہوں گے، اور یہ ہیں اشتیاء و بد بخت کو کبھی کامیاب نہ ہوں گے، (نبیؐ)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو قیامت کے روز میزان اعمال پر لایا جائے گا اور درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اگر اس کے اعمال حسنہ بھاری اور غالب ہوئے تو فرشتہ اس کی کامیابی کا اعلان کر دے گا اور اگر اس کے اعمال سیئہ بھاری اور غالب ہو گئے تو اس کی بد بختی کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ ایسی ندا ہوگی جس کو تمام مخلوق سنے گی۔

طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت تخریج کی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم فرمائے گا، جو ندا کرے گا اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ میں نے ایک نسب بنایا تھا اور تم نے ایک نسب بنایا، میں نے تو یہ نسب مقرر کیا تھا کہ هَٰؤُلَاءِ أَكْثَرُ مَعَكُمْ یعنی اللہ کے ساتھ ہیں سب سے زائد کرامت و عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، مگر اے لوگو، تم نے یہ بات نہیں مانی اور تم ہازنہ آئے مگر یہ کہ تم یہی کہو فلاں بن فلاں بہتر ہے فلاں بن فلاں سے یعنی تم خاندانی شرافت اور برتری میں لوگوں کو تو لیتے رہے۔ بس سمجھ لو کہ آج میں اپنے نسب کو بلند کرتا ہوں اور تمہارے نسب کو گھٹاتا ہوں، (اعلان ہوگا) کہاں ہیں تقویٰ والے، تو اس طرح اس روز اہل تقویٰ کو پکارا جائے گا، اور اسی دن ایک اور ندا دی جائے گی، جس وقت کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یا اهل الجنة خلود لا يموت و یا اهل النار خلود لا يموت۔ امام بخاری رحمہ اللہ و مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا (ایک کبش یعنی مینڈھے) کی شکل میں، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس اعلان کے ساتھ کہ اے اہل جنت اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے آئندہ کوئی موت نہیں اور اے اہل نار اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے آئندہ کوئی موت نہیں کہ مر کر ہی اس عذاب سے نجات مل جائے تو اس ندا و اعلان پر اہل جنت کی خوشیوں پر مزید خوشی کا اضافہ ہو جائے گا اور اہل نار کے غموں پر اور غم کا اضافہ ہو جائے گا، الغرض اس طرح کی تمام نداؤں کا اجتماع اس دن کو ”یوم التناد“ بنا دینے والا ہوگا۔

یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ یوم التناد اہل کے کسرہ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک رحمہما اللہ اس کو دال کی تشدید کے ساتھ یوم التناد پڑھا کرتے تھے تو اس قراءت کی رو سے یہ مصدر مشتق ہوگا، ند، پند سے ہوگا، بمعنی بھاگنا بد کنا، کہا جاتا ہے۔ ندا البعیر۔ جب اونٹ بدک کر بھاگ جائے، اس قراءت کی تائید اس روایت سے ہے جو ابن المبارک رحمہ اللہ اور ضحاک رحمہما اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو حکم فرمائے گا تو وہ مع اپنی تمام مخلوق کے کھڑے کھڑے ہو جائے گا۔ ملائکہ اس کے کناروں پر ہوں گے جس وقت پروردگار کا حکم

ہوگا تو وہ اتریں گے اور زمین والوں کا احاطہ کر لیں گے، پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں چھٹے آسمان کو حکم ہوگا ہر ایک کے فرشتے علیحدہ علیحدہ صفیں بنالیں گے، پھر ایک بہت بلند تر فرشتہ اترے گا جس کے بائیں جانب جہنم ہوگی، جب زمین والے جہنم دیکھیں گے تو گھبرا کر بھاگنے لگیں گے تو اس حالت میں زمین کے جس کونہ اور جانب کا رخ کریں گے وہاں فرشتوں کو صف بستہ پائیں گے کہ ان کی سات صفیں مرتب ہیں (اور انہوں نے ہر راستہ گھیر رکھا ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے) تو یہ دیکھ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ مراد ہے اس آیت مبارکہ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) کی کہ میں تمہارے بارے میں خوف کر رہا ہوں اس دن کا کہ جب ہر طرف سے لوگ بھاگتے ہو گئے اور ان کو کسی رخ سے بھی پناہ نہ ملے گی اور نہ لکھنے کا راستہ ہوگا (تفسیر مظہری جلد ہشتم)

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوم العناد کے ایک اور معنی بیان کیے، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا چنانچہ فرماتے ہیں، یہ ہانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر قلزم میں غرق ہوئے اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا (شاید) اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر اسی طرح عذاب آتا ہے۔ (از فوائد فتح الاسلام رحمۃ اللہ علیہ)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامُنُ ابْنِي صَاحِبًا لِّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝۱۱۱ اَسْبَابُ السَّمٰوٰتِ

اور بولا فرعون کے اے ہامان بنا میرے واسطے ایک اونچا محل شاید میں ما پھلوں راستوں میں، رستوں میں آسمانوں کے اور بولا فرعون، کہ اے ہامان! بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں پہنچوں رستوں میں۔ رستوں میں آسمان کے،

فَاَطَاعَ اِلٰهَ مُوْسٰی وَاِیْیَ لَا اُظْلِمَتْ کَاذِبًا ۝۱۱۲ وَكَذٰلِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ

پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری انکل میں تو وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا پھر جھانک دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری انکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح بھلے دکھائے تھے فرعون کو اس کے برے کام، اور روکا گیا

السَّبِيْلِ ۝۱۱۳ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝۱۱۴ وَقَالَ الَّذِیْنَ اٰمَنَ يَقُوْمُ الْاَتْبَعُوْنَ ۝۱۱۵

یہی راہ سے اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم! راہ راہ سے، اور جو داؤ تھا فرعون کا، سو کھینے کے واسطے۔ اور کہا اس ایمان دار نے، اے قوم! میری راہ

فلا یاس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی مفت عفو و غفران کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے۔ اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے جیوتی کی موت آتی ہے تو ہلک جاتے ہیں۔ سورۃ "قصص" میں اس مقام کی تقریر گزر چکی۔

فلا یعنی دعوائے رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سرے جہان کا کوئی اور معبود ہے۔ مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کسا قال لعلہ یؤمنوا علیہ

فلا یعنی کہ نہ کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی ہی منہ پر خیز کرکٹیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ ہدائی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔

فلا یعنی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منسوبے یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے۔ خود اپنی ہی تباہی کے لیے۔ موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔

أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ

پلو میری اور پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر۔ اے میری قوم! یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے اور وہ گھر جو پھملا ہے وہی ہے چلو، پہنچا دوں گا تم کو نیکی کی راہ پر۔ اے قوم! یہ جو زندگی ہے دنیا کی، سو برت لینا ہے۔ اور وہ گھر جو پھملا ہے، وہی ہے

دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ

جہ کر رہے گا گھر پر۔ جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا ٹھہراؤ کا گھر۔ جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر۔ اور جس نے کی ہے بھلائی، مرد ہو یا

أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَيَقُومُ مَا

عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ اور اے قوم! مجھ کو عورت اور وہ یقین رکھتا ہو، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ اے قوم! مجھ کو

لِي أَدْعُو كُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا

کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجابت کی طرف اور تم بلا تے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلا تے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کا کیا ہوا ہے؟ بلاتا ہوں تم کو بچاؤ کی طرف اور تم بلا تے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلا تے ہو مجھ کو کہ منکر ہوں اللہ سے، اور شریک ٹھہراؤں اس کا

لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنِّي أَدْعُو كُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝ لَا جَرَمَ إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں۔ اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست منہ بخشنے والے کی طرف۔ آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلا تے ہو جس کی مجھ کو خبر نہیں۔ اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ آپ ہی ہوا کہ جس کی طرف مجھ کو بلا تے ہو، فلا چونکہ فرعون نے کہا تھا وما اهديكم الا سبيل الرشاد اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سبیل الرشاد (بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعون تجھ کو بتاتا ہے بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ بہتری کے راستہ پر چلنا نصیب ہو

۳۱ یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں ہرگز آخرت کو نہ بھولو۔ دنیا کی زندگی بہر حال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی دوستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشگی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کہہ مر جائیں گے

۳۲ یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی کہ وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں۔ مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غصب پر غالب ہے۔ عقلمند کو چاہیے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔

۳۳ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستہ پر لا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں۔ اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔

۳۴ یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں (معاذ اللہ) خدا سے دامنہ کا نثار کر دوں۔ اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور نادان جانوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الٰہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے کہ کیوں کر ان چیزوں کو خدا بنایا گیا۔ بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف ہر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔

۳۵ یعنی میرا منشاء یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدا سے دامنہ کی چوکت پر تھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کا معاف کرنے والا =

لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ

اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں فل اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں

اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں

أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فَسْتَدْكُمْ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۖ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

دوزخ کے لوگ فل سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو فل اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں

دوزخ کے لوگ۔ سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو۔ اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں

بِالْعِبَادِ ۖ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۖ

سب بندے فل پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو کرتے تھے اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب فل

سب بندے۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤں سے جو کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔

بے شرمی و بیباکی فرعون و اعلان ارشاد و نصیحت مرد مومن بعد تکذیب و تردید و مقابلہ با رسول خدا

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ الْإِنْسَانُ فِي ضَرْحًا ۖ أَلِي ۖ سُوءُ الْعَذَابِ﴾

رابطہ:..... مرد مومن کی نصیحتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس مرد مومن کے ناصحانہ خطاب میں ایسے حقائق و دلائل اور تاریخی شواہد

تھے۔ اور ایسے ٹھوس اصول پر یہ خطاب مشتمل تھا کہ کسی بھی صاحب عقل انسان کو ان کے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا،

= بھی (مجرم کو پکڑے تو کوئی ہڑاد سکے اور معاف کرے تو کوئی رک نہ سکے وہی اس کا سختی ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید ہاندھ کر سر مبدویت بھگائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آچکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلارہا ہوں۔)

فل یعنی ماسوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضرر کی مالک ہو۔ پھر اس کی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا چل و حواقت نہیں تو اور کیا

ہے۔ ﴿وَمَنْ أَهْلٌ مِنْ قُلُوبِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْبَيْتَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَابِهِمْ غِيْلُونَ وَإِنَّا عَمُّورُ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ

أَعْدَاؤُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَلْبَرِينَ﴾ آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا کچھ کر دعوت دے اور تماشا یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو

خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتیں۔ بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتیں۔

فل یعنی انجام کار ہر پھر کراہی خدا سے واحد کی طرف جانا ہے۔ وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ عباد! اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی

کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا جائے۔

فل یعنی آگے مل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے، اس وقت میری نصیحت کو یاد کر کے کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو بچھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا۔ لیکن

اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

فل یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا۔ تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں۔ اب میں اپنے کو بالکل خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی

پر میرا بھروسہ ہے۔ تم اگر مجھے سنانا چاہو گے تو وہی خدا میرا حامی و ناصر ہے۔ سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ کسی

کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں ایک مومن قانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکا کی سعی کر چکنے کے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کرے۔

فل یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام (اور ان کے ہمراہیوں کو جن میں یہ مومن من لک فرعون بھی

تھا) فرعونوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا توئی داؤ ان کا پلٹنے نہ دیا۔ بلکہ ان کے داؤ بیچ خود ان ہی پر الٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا ماریا اور

قوم کی قوم کا بیزار و مکرزم میں غرق ہوا۔

فرعون ان دلائل کی قوت اور ان کی تاثیر کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا، درمیان میں کچھ بے دلیل بات بھی کی لیکن وہ اس قدر مہمل بات تھی کہ مرد مومن کے معقول خطاب کے سامنے اس کا بولنا ہی اپنی حماقت کا ثبوت دیتا تھا، ان حالات کے پیش نظر اب فرعون نے اپنی فرعونیت کا اعلان مظاہرہ کرتے ہوئے بے شرمی اور حماقت کا ایک اور رخ اختیار کیا، جس میں وہ اپنی رعوت بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر مرد مومن کو خاموش کرنے کے لیے دلیل نہیں پیش کر سکتا تو زور اور دباؤ کا ہی مظاہرہ کر کے دیکھ لوں تو اب ان آیات میں فرعون کی مغرورانہ دھولس کا ذکر کرنے کے بعد مرد مومن کے نامحانہ خطاب کا دوسرا حصہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا گیا:

اور کہا فرعون نے اے ہامان امیرے واسطے بناؤ ایک بلند ترین عمارت تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں۔ شاید میں رسائی حاصل کروں ایسے راستوں کی جو راستے آسمانوں تک پہنچانے کے ہوں پھر وہاں پہنچ کر میں ہمارے مومنوں کے خدا کی جانب۔ اور جہاں تک کر دیکھ لوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کیسا ہے اور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اس دعوے میں کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں^۱ بہر کیف یہ بے ہودہ بات تھی جو اس نے کہی اور اسی طرح رچا دی گئی تھی فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی مجملہ دیگر برائیوں کے جیسے یہ بات اس کے ذہن میں رہی اور اس کو بھلی معلوم ہوئی حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت اور جہالت کی بات تھی، اس بات کو کہہ کر تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ اس کو آسمان کی بلندی کا علم ہے اور نہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی عمارت کتنی بلند بنائی جاسکتی ہے اور خواہ وہ کتنی بھی بلند بنائی جائے لیکن اس پر چڑھ کر آسمانوں کے اوپر کے احوال کا اس کو کیسے مشاہدہ ہو سکتا ہے اور وہ روک دیا گیا ہر سیدھے عقل اور ہدایت کے راستہ سے۔ اس لیے اب اس کے بعد کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ عقل اور ہدایت کا کوئی راستہ پالے، اور یہ سب کچھ تدبیریں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کرتا رہا۔ مگر فرعون کی ہر تدبیر غارت ہو گئی۔ اور نتیجہ سوائے ہلاکت و ذلت کے اور کچھ نہ ہو سکا۔

مرد مومن نے فرعون کی ایسی احمقانہ اور سراپا جہالت کی بات سن کر دوبارہ اندازِ بصیحت اختیار کرتے ہوئے حسب سابق رشد و ہدایت کا پیغام دینا شروع کر دیا اور کہا اس مرد مومن نے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اس نامحانہ خطاب میں اپنا ایمان ظاہر بھی کر چکا تھا۔ اے میری قوم تم میری بات مانو۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں ہدایت و کامیابی کا راستہ جس پر میں واضح دلائل پیش کر رہا ہوں اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کو ہر شخص جو فطرتِ سلیمہ اور عقل صحیح رکھتا ہو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ برخلاف فرعون کے اس دعوے کے کہ جو وہ کرنے لگا تھا ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آزَىٰ وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ وہ محض اپنی بات کی بیخ و بن اور تپلی ہے اور ایک مہمل دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، فرعون محض دنیا کی دولت اور سلطنت کی وجہ سے غرور میں پڑا ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ اپنی مہمل اور احمقانہ بات کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ ہی بتا رہا ہوں، اس

● ان کلمات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غرور کی طرح ایسی بلند عمارت بنانے کا حکم دیا اور وہ بنائی گئی بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بنائی نہیں گئی، بہر کیف جو کچھ بھی ہو اس لحاظ سے کہ یہ بات یا استہزاء و جسوسے تھی یا وہ اس قدر پاگل و بدحواس ہو گیا تھا کہ ایسی احمقانہ باتیں سوچنے لگا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کتنی بھی بلند تعمیر بنائے مگر آسمان تک نہیں پہنچ سکتا پھر بھی محض لوگوں کو یہ قوف بنانے کے لیے یہ حرکت کی، قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بلند عمارت تعمیر کر لی گئی لیکن بلندی پر پہنچنے ہی منہدم ہو گئی۔

لیے اے میری قوم تم خوب سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی اور سلطنت و دولت تو صرف چند روزہ نفع اٹھالینے کا نہایت ہی قلیل اور حقیر سامان ہے اور یقیناً آخرت ہی دارالقرار مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں کا قیام دائمی ہوگا، وہاں کی راحت و نعمت بھی دائمی ہے اور عذاب بھی دائمی ہے، یہ بہت ہی بڑی چوک اور حماقت کی بات ہوگی، کہ انسان عارضی متاع دنیا سے اس قدر دھوکہ اور فریب میں پڑ جائے کہ اصل دائمی ٹھکانہ بھلا دے اور اس کی راحت و آرام اور وہاں کی اذیت و آلام کی کوئی فکر ہی نہ کرے حالانکہ یہ قانون طے ہو چکا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ بس اسی کے برابر دیا جائے گا یہ نہیں کہ اس پر کچھ اضافہ ہو اور جو شخص نیکی کا کام کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہے تو ایسے لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے جن کو رزق اور ہر طرح سامان راحت عطا کیا جائے گا بغیر کسی حساب کے کہ وہ جزاء عمل کی حد تک محدود و مقدر نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے محض ثواب و انعام ہوگا جس کی نہ کوئی ہوگی اور نہ انتہاء اور نہ اس کے لیے فنا ہوگی، اور نہ انقطاع بلکہ دوام و تسلسل کے ان انعامات کا سلسلہ اہل ایمان و عمل صالح کے لیے جاری رہے گا اور دیکھنا چاہئے کہ پروردگار عالم کی یہ کس قدر عظیم عنایت و رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ اور سزا تو صرف برائی کی حد تک محدود رہتی ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ اعمال کے بقدر نہیں ہوتا بلکہ کم از کم دس سے لے کر سات سو گنا تک اور اس سے بھی زائد جس کے لیے بھی وہ چاہے تو ایسی صورت میں تم میں سے ہر ایک کو یہی چاہئے کہ دنیا کی حقیر اور قلیل منفعت کو آخرت کے بے پایاں انعامات پر ترجیح نہ دے اور ایسے حقیر اور قلیل متاع دنیا کے دھوکہ میں مبتلا ہو کر اس دارالقرار کی ابدی تکالیف و آلام میں اپنے آپ کو نہ ڈال لے عاقل کا کام تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دارالقرار کی تیاری کرے۔ اور میری قوم مجھے کیا ہوا میں یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں نجات کے راستہ کی طرف اور تم مجھ کو بلارہے ہو دوزخ کی آگ کی جانب تم تو مجھ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہو العیاذ باللہ کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور میں تم کو بلارہا ہوں اس عزت والے خطا بخش پروردگار کی طرف کہ جس کی قوت و عزت کے باعث کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا اور باوجودیکہ اس کی عزت و عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ غفار و خطا بخش ہے یقیناً جس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کے واسطے نہ تو دنیا ہی میں کوئی پکار ہے کہ کوئی اس کو دنیا میں اپنی کسی حاجت کے لیے پکار لے کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب اور پریشانی کے دفع کرنے کے لیے اس کے واسطے کوئی پکار ہے اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور بے شک زیادتی کرنے والے اور عبودیت و بندگی کی حدود سے نکل جانے والے وہاں جا کر بس وہ سب کے سب جہنمی ہی ہوں گے اور اس وقت اگرچہ میری یہ نصیحت اور بات تمہارے دل کو نہیں لگتی مگر تم عنقریب یاد کرو گے، یہی بات جو میں تم کو کہہ رہا ہوں اور جواب میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں خدا تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ میں اپنی محنت پوری کر چکا اور جو کچھ نصیحت و ہمدردی سمجھانا تھی وہ سمجھا چکا، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر لینے کے بعد بس میں اپنا معاملہ اسی کے حوالہ کرتا ہوں، جس سے کسی کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں، نہ میرا اخلاص اور یہ جذبہ اور تم کو راہ راست پر لانے کی امکانی جدوجہد اور نہ تمہارا اعراض و بے رخی، اس لیے وہ

① اشارہ ہے کہ متاع پر توین تعلیل اور حقیر دلوں معنی پر دلالت کے لیے ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی طرح مراد بیان فرمائی ہے۔ ۱۲

میرا پروردگار ہر ایک کو اس کے کردار کا بدلہ دے گا، حق و باطل کی یہ کشمکش جاری رہی، فرعون اور فرعون کے متبعین ہر طرح کی تدبیر کرتے رہے اور اس مرد کے خلاف سوچتے رہے لیکن اللہ نے بچا لیا اس مرد مؤمن کو ان کی سازشوں و تدابیر کی تمام برائیوں سے • اور اس مرد مؤمن کو کسی بھی سازش سے نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کے برعکس الناجت پڑا فرعونوں پر بہت ہی برا عذاب۔

مرد مؤمن کا دوسرا صاحبانہ خطاب - دنیا کی بے ثباتی اور جزاء اعمال کا معیار

مرد مؤمن نے اپنے صاحبانہ خطاب کے دوسرے حصہ میں پہلے حصہ سے بڑھ کر اہم اور عظیم نکات کی طرف اشارہ کیا اور نہایت واضح انداز میں ہدایت و گمراہی پر مرتب ہونے والے آثار اور ثمرات کا ذکر کر دیا ساتھ ہی تنبیہ اور وعید بھی بلخ انداز میں کر دی، سب سے پہلے تو حیات دنیا اور عقبی کا فرق واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دنیا کی ہر نعمت اور ہر عزت عارضی اور ناپائیدار بلکہ محض دھوکہ و فریب ہے، اور دار آخرت ہی حقیقت قرار و پائیداری کی جگہ ہے وہاں کی راحتیں اور نعمتیں ہی پائیدار اور ابدی ہیں اور اگر عذاب و تکلیف ہو تو وہ بھی دائمی ہے اس وجہ سے عقل کا تقاضا ہے کہ انسان دائمی اور پائیدار چیز کی فکر کرے، عارضی کو دائمی اور ابدی پر فوقیت دینا سراسر غلطی ہے، دوسری، چیز اس مرد مؤمن نے یہ کہی کہ انسان کو کسی مرحلہ پر بھی یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ ہر عمل کا بدلہ اور نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے، ایمان و عمل صالح کے ثمرات جنت اور جنت کے بے پایاں انعامات ہیں اور یہ نعمتیں حقیقت تو یہ ہے یہ انسانوں کے اعمال کا معاوضہ نہیں قرار دی جاسکتیں کیونکہ یہ عمل کے مقام سے بہت بلند و بالا اور زائد ہوتی ہیں اس لیے کہ بے حساب ہوتی ہیں اور عمل تو ظاہر ہے کہ دائرہ حساب میں ہی رہتا ہے اور محدود انداز و مقدار پر ہوتا ہے، محدود عمل پر غیر محدود اور بے حساب انعامات و نعمتیں کس قدر عظیم مہربانی ہے، اس سے بے نیاز ہو جانا کسی طرح بھی عقلاً درست نہیں ہو سکتا، تیسری بات یہ کہی کہ یہ کس قدر ظلم ہے کہ میں تم کو نجات کے راستہ کی طرف دعوت دوں اور تم نہ صرف یہ کہ اس سے انحراف و روگردانی کرو بلکہ الناحجہ ہی کو کفر و شرک کی دعوت دے کر ہلاکت میں ڈالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو تم مجھ کو ایسے بے بس و لاچار معبودوں کی طرف بلاتے ہو جو نہ دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کام آسکتے ہیں اور اس کے برعکس میں اس عزت و غلبہ والے رب کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہ کوئی اس کے انعام و بخشش کو روک سکتا ہے اور نہ اس کے انتقام و سزا سے بچانے کی کسی میں جرأت ہے، چوتھی بات یہ کہی کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس وجہ سے اب ہر ایک کو سوچ سمجھ کر اپنا طرز زندگی بنالینا چاہئے اور اس سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ جب خدا کے یہاں جانا ہوگا، انسان اپنے اس باغیانہ طرز عمل کا کیا جواب دے گا، بس سمجھ لینا چاہئے کہ ایسی سرکشی اور زیادتی کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔

اخیر میں یہ بھی کہہ ڈالا۔ دیکھو اب اگرچہ تم میری باتوں کو نظر انداز کر لو یا میری نصیحتوں پر غصہ لو اور مذاق اڑا لو مگر یاد رکھو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے اور پچھتاؤ گے لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہ چلے گا، اپنے خطاب کے اخیر میں ﴿اقْوِمْ اَمْرًا إِلَى اللّٰهِ﴾ کہہ کر اس مرد مؤمن نے ہر مخلص و ناصح اور داعی الی اللہ کو یہ سبق سکھایا • بعض مفسرین نے فرعونوں کی مختلف سازشوں کا ذکر کیا ہے، بہر کیف جو بھی وہ کر سکتے ہوں انہوں نے یقیناً اس میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہوگا مگر اللہ نے ہر

کہ اگر سرکش و مغرور لوگ اس کے پیغام رشد و ہدایت کو نہ سنیں اور نہ مانیں تو اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی معاملہ اللہ کے حوالہ کر دینا چاہئے وہی غیب سے اس کی مدد کرے گا اس کی کمزوری اور بے سروسامانی کو قوت و عزت اور غلبہ سے بدل دے گا اور ایسے سرکشوں کو ذلیل و ناکام بنائے گا وہی قادر مطلق اور ﴿فَعَالٌ لِّمَآئِدٍ يُّنْذِرُ﴾ ہے۔

﴿وَإِنْ مَرَدَّتْ﴾ کا لفظ بول کر یہ ظاہر کر دیا کہ اصل میں ہم سب خدا کی مخلوق ہیں۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا اور یہ زندگی عارضی زندگی اور دنیا کا قیام وقتی قیام ہے۔ اصل مقام اور ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، چنانچہ اسی کی طرف لوٹنا ہے تو ان الفاظ میں فرعونیت کی دہریت کا بھی پورا پورا رد کر دیا۔

اس طرح مرد مومن کے خطاب کا یہ دوسرا حصہ پہلے حصے سے زائد بلوغ و موثر تھا اور فرعون کے باطل تخیلات کا پوری قوت اور دلائل کی شوکت کے ساتھ رد تھا۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

وہ آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام فل اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو آگ ہے کہ دکھا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت داخل کرو فرعون والوں کو

أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

سخت سے سخت عذاب میں اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے سخت سے سخت عذاب میں۔ اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ میں پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهَلْ مُغْنُونَ عَنْ نَصِيبٍ مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

تمہارے تابع پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا فل کہیں گے جو غرور کرتے تھے تمہارے پیچھے پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا ؟ کہیں گے جو غرور کرتے تھے

فل یعنی دوزخ کا ٹھکانا جس میں وہ قیامت کے دن داخل کیے جائیں گے۔ ہر صبح و شام ان کو دکھا دیا جاتا ہے تاکہ نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا اور احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانہ دوزخ و جنت میں کیا جاتا ہے۔

(تنبیہ) آیت ہذا سے صرف فرعونوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ مصائد مومنین بھی برزخ میں معذب ہوتے ہیں (اعاذنا اللہ منہ) کما ورد فی الاحادیث الصحیحہ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جہنم میں سے شہداء کی رو میں "طور خضر" کے "حوصل" میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونوں کی ارواح کو "طور سود" کے "حوصل" میں داخل کر کے ہر صبح شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے (البتہ ارواح کاذبہ ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یا آخرت میں ہوگا) اگر صحیح ہے تو فرعونوں کے متعلق ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث "عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی" کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بناء پر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فل یعنی دنیا میں ہم سے اپنی امامت اور اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم بکواسے گئے۔ اب یہاں ہمارے چھ تو کام آؤ۔ آخروں کو چھوڑوں کی ضرورت بہت خبر لینی چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جزو ہم سے ہٹا کر دو۔

إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ وَالَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزْنَةِ جَهَنَّمَ

ہم بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں۔ اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروں کو ہم بھی پڑے ہیں اس میں، اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں۔ اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروں کو،

ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ

مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب۔ وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کرے ایک دن تھوڑا عذاب۔ وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول،

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

کلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکانے کھلے نشان لے کر؟ کہیں گے کیوں نہیں! بولے! پھر پکارو۔ اور کچھ نہیں پکارنا کافروں کا، مگر بھٹکانے

بعد از ذکر عذاب دنیوی و بیان عذاب برزخ و آخرت ذلت و خواری فرعونیاں

كَانَ لَقَدْ تَعَالَىٰ: ﴿التَّائِبُ يُغْفَرُ عَنْهُ﴾ ۖ إِلَىٰ ۖ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں آل فرعون کے مرد مومن کا ناصحانہ خطاب کا بیان تھا کہ اس نے کیسے مؤثر و تبلیغ اور مدلل انداز سے

فرعون اور فرعونوں کو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو حق کی

دعوت دی اور اللہ رب العزت کی الوہیت و وحدانیت کے دلائل قائم کرتے ہوئے ایمان لانے پر آمادہ کرنا چاہا اور اللہ کی

تائید و تائید پر مرتب ہونے والے نتائج سے آگاہ کیا، اب ان آیات میں جو عذاب خداوندی ان پر دنیا میں آیا اور جو

برزخ و آخرت میں ہوگا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ﴿التَّائِبُ يُغْفَرُ عَنْهُ﴾ الخ دوزخ کی آگ پر ان فرعونوں

کو پیش کیا جاتا رہے گا، صبح و شام۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرشتوں سے داخل کرو فرعونوں کو سخت عذاب

میں جو عالم برزخ کے عذاب سے بہت زائد سخت اور ہولناک ہوگا کیونکہ برزخ میں تو آگ کا صرف معائنہ اور قرب ہی ہوتا

تھا، علاوہ ازیں برزخی آگ سے یقیناً جہنم کی آگ زائد شدید ہوگی تو برزخ کے عذاب سے جہنم کا عذاب نہایت سخت ہوگا اور

قُل یعنی جو دنیا میں پڑے ہوتے تھے جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا

کا فیصلہ کر دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے۔ اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ ہم اپنی ہی مصیبت کو بھلا نہیں کر سکتے، پھر تمہارے کیا کام آئے ہیں۔

قُل یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتقام پر مسلمانوں کو تم ہی اپنے رب سے کہہ کر کوئی دن

تخلیل کا کرو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے۔

قُل یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلتا۔ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا۔ کوئی سعی سفارش یا خوشامد در آمد کام نہیں دے سکتی۔

پڑے بیچھے پڑتے رہو۔ نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں، نہ تمہاری بیچ و پکار سے کوئی نائد ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "دوزخ کے

فرشتے نہیں گے سفارش کرنا ملامت نہیں۔ ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں۔ سفارش کا کام رسولوں کا، رسولوں سے تم بر ملا ہی تھے۔"

(تنبیہ) آئیہ ہذا سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی وہ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دیں۔ دوسری بات ہے جیسے اہلس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔

اس سے بڑھ کر ایک مزید عذاب و کلفت کی چیز ہوگی جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑتے ہوں گے تو نیچے درجے کے لوگ ان لوگوں سے کہتے ہوں گے جو بڑے تھے۔ اور ان کے مقتداء و پیشوا بنے ہوئے تھے ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے اور تمہارے ہی ورغلا نے سے ہم نے کفر کیا تھا تو کیا اس وقت تم ہم سے عذاب نار کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو، وہ بڑے کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں جب کہ ہم بھی تمہاری طرح اسی عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور اس صورت حال میں کہ تابعین اپنے متبوعین سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اور متبوعین بھی اپنے کو بے بس پارہے ہوں گے تو یہ سب جو جہنم میں ہوں گے جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے پکارو اپنے پروردگار کو کہ وہ ہم سے عذاب میں سے کسی ایک دن ہی کمی کر دے تو ہم ایک دن کے عذاب کی تخفیف کو غنیمت سمجھیں گے کہ چلو ذرا ایک دن ہی کچھ سکون کا سانس لینا نصیب ہو جائے، یہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل و معجزات لے کر نہیں آئے تھے جس سے تم بخوبی حق و ہدایت سمجھ سکتے تھے۔ کہیں گے بے شک وہ سب کچھ لے کر آئے تھے لیکن یہ ہماری بد نصیبی کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی (جیسے کہ ارشاد ہے) **قَدْ جَاءَكَ نَذِيرٌ**، **فَكَذَّبْتَ** اس پر فرشتے بولیں گے پھر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے واسطے کوئی دعا و التجا ہو سکتی ہے اور کافروں کی دعا بس بے اثر ہی ہو کر رہے گی اس لیے کہ اس دعا ❶ کا اثر اور اس کی قبولیت تو ایمان اور اطاعت پر موقوف ہے۔

عالم برزخ اور وہاں کا عذاب

عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف امر قطعی ہے اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے اور ایمان بالآخرۃ جو دین کی اصل بنیاد ہے وہ احوال برزخ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ”برزخ“ دنیا اور آخرت کے درمیانی عالم کا نام ہے جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گا وہی برزخ ہے خواہ مردہ قبر میں دفن دیا جائے یا سمندر میں ڈبو دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھالے، غرض اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے اور اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے، اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں مگر شریعت کی نظر میں یہ جملہ احوال عالم قبر ہی شمار کیے جاتے ہیں، اس عالم برزخ کا ثبوت کتاب اللہ کی نص صریح ہے **يُخَوِّفُونَ** میں موجود ہے، اسی لیے حضرات متکلمین عقائد کے سلسلے میں عذاب قبر کا ایک مستقل باب رکھتے ہیں۔

اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دنیا اس جہاں برزخ کے سامنے

❶ اس دعا کی قید اس وجہ سے ظاہر کی گئی کہ یہ دعا۔ نجات یا تخفیف عذاب کی ہوگی اور قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا فیصلہ واضح کر دیا کہ **لَا يَخْلِفُ عَاهِدُهُ الْقَلْبَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ**، یہاں دنیا کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر کی بعض دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کے لحاظ سے پوری فرما دے جیسے کہ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے تو اسی درجہ میں دنیا میں کافر کی دعا جو اس کی حوائج بشریہ سے متعلق ہو پوری ہو سکتی ہے لیکن یہاں کی دعا محض آخرت کے عذاب کی تخفیف یا نجات کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ کیونکر پوری ہو سکتی تھی تو بے اثر اور ضیاع کا تعلق امر آخرت میں ہوا تو اس وجہ سے لفظ ”اس“ کا اضافہ کیا گیا۔ ۱۲

ایسا ہے جیسے ایک ماں کا پیٹ تمام عالم کے سامنے جس طرح حالت نوم، موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے، ایسے ہی اس عالم برزخ کو دنیا اور آخرت کے مابین عالم سمجھ لیا جائے، انسان کے مرجانے کے بعد دنیوی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، مگر اپنے بدن کے ساتھ پھر بھی ایک گونہ کو تعلق باقی رہتا ہے، اور محل دفن سے بھی علاقہ رہتا ہے، قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی حیات معبودہ کی طرح نہیں بلکہ وہ دوسری نوع کی ہوتی ہے جس کا ان حواس سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بدنی حواس تو بدن کی موت سے ختم ہو چکے ہیں ان ادراکات کو اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے حالت نوم میں انسان جو کچھ دیکھتا سنا ہے وہ ان آنکھوں اور ان کانوں سے نہیں دیکھتا سنا وہ تو حالت نوم میں معطل ہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مدرکات ہیں جن کے ذریعہ یہ ادراک حاصل ہوتا ہے، بہر کیف مرنے کے بعد انسان جب اس جہان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو اپنے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت کی صورتیں عالم مثال میں نظر آتی ہیں۔

شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات میں فرماتے ہیں دنیا میں جو چیزیں معانی اور اوصاف ہیں عالم آخرت یا عالم برزخ میں وہ حقائق موجودہ کی شکل میں موجود نظر آئیں گی، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ مومن شخص قبر میں جب نکیرین کے سوال و جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نہایت بہترین صورت ظاہر ہوتی ہے تو مومن دریافت کرتا ہے، من انت الخ کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے تو جواب یہ ہوگا۔ انا عملک الصالح کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اس کے برعکس کافر اور فاسق و فاجر کے سامنے ڈراؤنی ہیبت ناک شکل آئے گی، اور یہ شخص جب پوچھے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے تو شر ٹپک رہا ہے اس پر یہ شکل جواب دے گی۔ انا عملک الخبیث۔ میں تیرا خبیث عمل ہوں، الغرض یہ عالم برزخ عالم آخرت کا دیباچہ ہے، جیسا انجام نجات یا ہلاکت کا ہونا ہے اسی کے مطابق قبر ہی میں معاملہ شروع ہو جائے گا۔

حضرات عارفین کا قول ہے کہ قبر میں فقط روح سے سوال نہیں ہوتا بلکہ روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے اولاً روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کو ایک قسم کی حیات دینے کے بعد سوال کیا جاتا ہے مکملین کی رائے ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کا تعلق من و جانے جسد سے باقی رہتا ہے، عالم برزخ میں روح کو جسم سے مفارقت کلی حاصل نہیں ہوتی، البتہ قیامت کے روز یہ تعلق جسم کے ساتھ کامل ہو جائے گا، اور اس وجہ سے روح اور جسم دونوں کے آثار کلی طور پر ظاہر و نمایاں ہونگے انسان جسم اور روح سے مرکب ہے جیسا کہ ظاہر ہے دنیا میں تو جسم کے احکام ظاہر اور غالب ہوتے ہیں اور روح کے مغلوب و مستور، عالم برزخ میں روح کے احکام غالب و ظاہر ہوں گے اور جسم کے مغلوب و مستور رہتے ہیں بلکہ جسم کی ظاہری ہیبت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے برعکس دنیا میں روح کے احکام مستور ہوتے ہیں جس طرح کہ خود روح جسم میں مستور ہوتی ہے اور حشر کے دن جسم اور روح دونوں کے احکام اور آثار برابر یکساں کر دیئے جائیں گے ان میں سے کوئی مغلوب و مستور نہ ہوگا بلکہ دونوں نمایاں اور برابر ہوں گے۔

شیخ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ ”نہایہ الاقوام“ میں فرماتے ہیں کہ نکیرین کے سوال و جواب کے لیے روح کا تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں ہے بعض اجزاء بدن سے تعلق کافی ہے، کیونکہ زندگی میں بھی ادراک و شعور اور فہم مطلق جسم

کے بعض اجزاء ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ان اجزاء مخصوصہ کے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما کر زندہ کر دیں گے اور نکیرین کا سوال و جواب دراصل انہی اجزاء مخصوصہ سے ہوگا اور پھر قیامت کے روز یہی اجزاء اہلیہ حشر و نشر کے وقت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

(نہایۃ الاقوام للامام الشہرستانی رحمہ اللہ۔ بحوالہ عقائد الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس عظیمی)

بہر کیف یہ آیات ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾۔ برزخ میں عذاب قبر ثابت کر رہی ہے اور یہ کہ یہ عذاب قبل از قیامت ہوگا جیسے کہ ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ کی تصریح اس پر دلالت کر رہی ہے اور حبیب نجار رحمہ اللہ کے قصہ میں جن کو کفار نے شہید کر دیا تھا تو ان کے متعلق ہے ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿مِمَّا عَفَا رَبِّي﴾ کہ شہادت کے بعد ہی حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے تاکہ وہ بھی ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب مرنے کے بعد قبل از قیامت ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ قبل از قیامت عذاب کی طرح ثواب قبر بھی جو مومنین و مطہین کے لیے ہوگا، اسی طرح آیت واقعہ ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ اور یہ سلسلہ انعام مرنے کے بعد فوراً ہی ہے اور کفار کے حق میں مرنے کے بعد متصل احوال یہ ہیں ﴿فَنُزِّلُ مِنْ تَحْتِهَا مَاءً ثَمَرًا ذَاتًا لَیْمًا﴾ و تَصْلِيَةٌ تَنْجِيَةٌ ﴿مِہمانی کھولتے پانی کی اور جہنم کی آگ میں گھسا آنحضرت ﷺ کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا احادیث متواترہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

عذاب قبر کی وحی قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں

فرعونیوں کے حق میں یہ آیات ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾۔ و ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ سورہ مومن کی آیات ہیں جو باتفاق ائمہ مفسرین مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے تو ان آیات میں عذاب قبر کا ذکر یہ بتلاتا ہے کہ قبل ہجرت مکہ ہی میں عذاب قبر کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تخریج کردہ وہ حدیث جس کا یہ مضمون ہے کہ ایک یہودی عورت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی مدد فرمایا کرتیں تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی احسان وغیرہ کرتیں تو وہ یہودیہ یہ دعا دیتی کہ ”وقالت اللہ عذاب القبر“۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، یہ یہودیہ جھوٹ بولتی ہے، اور یہ لوگ تو اللہ پر بہت ہی جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر آپ ﷺ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز نصف النہار کے وقت اپنی چادر اوڑھے باہر نکلے، اور گھبراہٹ کی وجہ سے آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ ﷺ با آواز بلند فرما رہے تھے، القبر کقطع اللیل المظلم کہ قبر تورات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہے، اے لوگو! اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کثرت سے رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو، اے لوگو! پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے، کیونکہ عذاب قبر حق ہے، اس حدیث کو اگرچہ بخاری و مسلم نے روایت نہیں کیا مگر یہ ان کی شرط پر ہے، اسی طرح ایک اور حدیث کا مضمون بھی ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ آیت و روایت میں تطبیق کے لیے یا تو یہ جواب دیا

جائے کہ آیت قرآنیہ سے ارواح کفار کا عالم برزخ میں صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جانا مراد ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی اذیت و کلفت کا ان کے اجسام کے ساتھ قبور میں بھی اتصال و تعلق ہوگا تو قرآن کریم سے تو صرف اتنا ہی علم ہوا تھا کہ ارواح جہنم پر پیش کی جائیں گی، رہا اس اذیت و عذاب کا جسم تک پہنچنا یہ صرف احادیث کے ذریعہ معلوم ہوا۔ تو گویا عذاب ارواح کی وحی سے معلوم ہوا اور عذاب اجساد کا علم مدینہ منورہ میں ہوا، یا تطبیق کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آیت سے برزخ میں کافروں کے عذاب کا علم ہوا۔ یہ مضمون اس کی دلیل نہ تھا کہ مومن پر بھی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، پھر مدینہ منورہ میں اس یہودیہ کے قصہ کے بعد آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا کہ مومن کی بھی قبر میں آزمائش ہوگی اور اس کے واسطے بھی اس کی مصیحوں پر عذاب قبر ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنۃ الدجال۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے یہ حدیث تخریج فرمائی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة۔ وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل الى يوم القيمة۔ (صحيح بخاری۔ صحيح مسلم)

کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش (اور ظاہر) کیا جاتا ہے اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ تجھ کو اللہ عز و جل قیامت کے روز اٹھالے۔

تطبیق کی یہی صورت بہتر معلوم ہوتی ہے کہ عذاب برزخ جو کی آیات میں ہے وہ کافروں کے حق میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ تصریح نہ تھی کہ مومن کے لیے بھی قبر میں عذاب و آزمائش ہے تا آنکہ بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعہ اس کی بھی تصریح کر دی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگانی میں **فَاِ** اور جب کھڑے ہوں گے گواہ **۝۵۱** جس دن کام نہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کے جیتے، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ جس دن کام نہ **فَاِ** یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کی قربانیاں بھی فلاح نہیں جاتیں۔ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ ہوں اور کیسے ہی امتحانات پیش آئیں مگر آخر کار مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ منصور رہتے ہیں۔ لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت و رفعت بھی آخر کار ان ہی کو ماس ہوئی ہے۔ سچائی کے دشمن بھی معزز نہیں رہ سکتے۔ ان کا طع اور عوج محض بننا یا لاجھاگ اور سوڈے کا اہال ہوتا ہے۔ انجام کار مومنین قاتلین کے مقابلہ میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لیے بدوں نہیں چھوڑتا۔ لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ حقیقی مومن اور رسولوں کے متبع ہوں۔ کما۔

يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى

آئیں منکروں کو ان سے بہانے اور ان کو پھکار ہے اور ان کے واسطے برا گھر۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی آویں منکروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھکار ہے اور ان کو برا گھر۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی

الْهُدَىٰ وَأَوْثَرْنَا بَيْنِيَّ إِسْرَآءِيلَ الْكِتَابَ ۝ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝ فَاصْبِرْ

سوجھ اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا سمجھانے اور سمجھانے والے مثل مندوں کو۔ سو تو ٹھہرا رہ سوجھ اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ سوجھاتی اور سمجھاتی مثل مندوں کو۔ سو تو ٹھہرا رہ

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَسَيِّئَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ إِنَّ

بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو۔ جو بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو۔ اور

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ ۖ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُمْ

لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو اور کوئی بات نہیں ان کے دلوں میں غرور ہے کہ کبھی جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، بغیر کچھ سند کے جو پہنچی ہو ان کو کچھ نہیں ان کے جی میں غرور ہے، کہ کبھی

بِالْبَغْيِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بے پناہی کے اس تک۔ سو تو پناہ مانگ اللہ کی بیشک وہ سنا دیکھتا ہے۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا۔ بے پناہی کے اس تک۔ سو تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سنا دیکھتا۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا۔

= قال تعالیٰ ﴿وَأَنْتُمْ الْغَالُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مومنین کی سنتیں قرآن میں باجماع مذکور ہیں چاہیے کہ مسلمان اس کوئی پر اپنے کو کس کر دیکھ لیں۔
۲ یعنی میدان حشر میں جبکہ اولین و آخرین جمع ہوں گے حق تعالیٰ اپنے نفس سے ملی رزق الشہادان کی سر بلندی اور عورت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شے بھی نہ رہ سکتا ہے اور التباس ہو جاتا ہے وہاں ذرا بھی ابہام و التباس باقی نہ رہے گا۔

۱ یعنی ان کی کوئی مدد اور مدد گری نہ ہوگی۔ یہ مقبولین کے بالمقابل مطرودین کا انجام بیان فرما دیا۔

۲ یعنی دنیاوی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اس کی قوم کو بادیو اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا اور اس عظیم الشان کتاب (تورات) کا وارث بنایا۔ جو دنیا کے ظالموں کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔

۳ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی رکھیے، جو وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو سر بلند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے شرا و مساوی پر صبر کریں۔ اور جس سے جس دور کی تعمیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے ہیں اور ہمیشہ رات دن صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قول و فعل اور رکعتیں زابرو باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیر اس کے درجہ کے موافق ہے اسی لیے ہر کسی کو استغفار کرنا ضروری ہے۔

۴ یعنی جو لوگ اللہ کی دلائل تو حید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خواہ مخواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو

اَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی

بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اے اعمیٰ اور بڑا نہیں اندھا
بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور برابر نہیں اندھا

وَالْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا النُّسِيْءُ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَعْدُوْنَ ﴿۱۲﴾

اور آنکھوں والا اور نہ ایمان دار اور جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار تم بہت کم سوچ کرتے ہو
اور دیکھتا اور نہ ایمان دار جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار تم تمہارا سوچ کرتے ہو۔

اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيْءُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ

تجھ قیامت آنی ہے اس میں دھوکا نہیں لیکن بہت لوگ نہیں مانتے اور کہتا ہے تمہارا رب
تحقیق وہ گمراہی آنی ہے، اس میں دھوکا نہیں، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔ اور کہتا ہے تمہارا رب

ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ

مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔ اے بیٹک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں
مجھ کو پکارو، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔ بے شک جو لوگ بڑائی کرتے ہیں میری بندگی سے، اب قہقہوں گے دوزخ میں

ذٰخِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

ذیل ہو کر

ذیل ہو کر۔

= دہانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں۔ نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے۔ صرف فحشی اور غرور مانع ہے کہ حق کے
سامنے گردن جھکانیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں۔ یا کم از کم اس کے سامنے جھکنا
بڑے لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے سرائعات جھکانا بڑے کا دورِ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔

۱۵ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کر وہ ان مجاہدین کے خیالات سے بچے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے
تھے۔ مثلاً بعثت بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا) کہ اس کو وہ محال سمجھتے تھے یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔

۱۶ یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا
پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہو گا۔ تعجب نہ کہ ایسی
سوئی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

۱۷ یعنی ایک اندھا جسے حق کا یہ حارسہ نہیں سمجھتا اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ مراہ مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے
ہیں؟ یا ایک نیکو کاموں اور کافراں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو سرور ایک دن چاہیے جب ان کا باہمی فرق کھلے۔ اور دونوں کے علم کے ثمرات
اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں۔ مگر افسوس کہ تمہارا بھی ایسی سوچ ہے۔

۱۸ یعنی میری بندگی کرو کہ اس کی جزا، دوزخ کا مجھ سے نہ ہو نہ۔ اے ایماندار! نہ چاہے گا۔

۱۹ بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا۔ مانگنا غرور ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ بدوں کی پکار تو پہنچتا ہے۔ یہ بات تو بیشک حق ہے مگر اس =

پیغام بشارت بہ نصرت خداوندی و تلقین صبر و استقامت

و بیان ذلت و ناکامی اہل جدال و خصومت

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا... اِلٰی... سَيَذَرُوكُم مِّنْ جِهَتِكُمْ ذٰلِکَ یَوْمَ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں مجرمین و کفار کی آخرت میں ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کا ذکر تھا اور یہ کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اور ایسے مجرمین کا مدد کے لیے چننا چلنا سب بے کار و ضائع ہوگا۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی نصرت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی کامیابی کا بیان فرمایا اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی گئی۔ اور یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی دشواریاں اور مشقتیں پیش آئیں، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کو دور فرماتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ارشاد فرمایا:

بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ظاہر ہو گیا اور اس روز بھی جب گواہیاں دینے والے کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے بندوں کے اعمال لکھے اور وہ نامائے اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور وہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے احکام اس کے بندوں کو پہنچا دیے لیکن ان کافروں اور مجرموں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہ کی یہ قیامت کا روز ہوگا، جہاں کسی طرح کی معذرت و ندامت کام نہ آئے گی تو یہ وہ دن ہوگا کہ خالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے واسطے لعنت ہوگی اور بہت ہی برا ان کے واسطے ٹھکانہ ہوگا۔ تو اسی طرح اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ کی بھی آپ ﷺ کا پروردگار مدد کرے گا اور آپ ﷺ کی تکذیب و انکار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور قیامت کے روز بھی شدید عذاب ہوگا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور اپنی وحی عطا کی اور بنی اسرائیل کو وادارہ بنا دیا کتاب کا۔ یعنی تورات کا جو ہدایت و نصیحت تھی عقل والوں کے لیے کہ اگر اہل عقل اپنی عقل سے کام لیتے تو ضرور وہ اس ہدایت سے خنفع ہوتے مگر اس بد نصیبی کا کیا علاج ہو کہ ایک بیچارہ انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور سورج کی روشنی سے نفع نہ اٹھائے جس سے سارا عالم روشن ہے، اے پیغمبر اب یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کو علوم و ہدایت اور کتاب الہی آپ ﷺ کے ذریعے دی مگر یہ بجائے اس سے نفع اٹھانے کے اپنے آپ کو ہلاکت و گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں تو آپ کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر کیجئے اور تسلی رکھیے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنے قصور و فروگزاشت کی اللہ سے معافی طلب کیجئے اگر ان کفار مکہ کی ایذاؤں پر صبر و تحمل میں نبوت و رسالت کے مقام عالی کی نسبت سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہئے۔ اس کی حمد و ثناء کے ساتھ صبح و شام تسبیح و تحمید قلب کی غذا ہے اس سے قلب کو تقویت حاصل ہوگی، اور ان تکالیف و شدائد کا برداشت کرنا آسان ہوگا، جو راہ حق میں آپ ﷺ کو پیش آ رہی ہیں۔ اور ان جدال و خصومت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے۔ یعنی جو مانگے وہی چیز دے دے۔ نہیں اس کی اہلیت کے بہت سے رنگ ہیں جو احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں کوئی چیز دنیا اس کی مشیت پر موقوف اور محنت کے تابع ہے۔ کسا قال فی موضع آخر ﴿لَا تَقُولُوا مَا لَکُم مِّنْ اٰیٰتِ الْاَوَّلٰیْنَ اَنْ اَنْزَلْنَا مَا لَکُم مِّنْ اٰیٰتٍ مِّنْ بَعْدِ اُولٰٓئِکَ اَنْ تَقُولُوا مَا لَکُم مِّنْ اٰیٰتٍ مِّنْ بَعْدِ اُولٰٓئِکَ﴾

والوں کی آپ ﷺ ہرگز کوئی فکر نہ کریں یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں میں خصومت اور جھگڑا کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل و حجت آچکی ہو۔ ایسے خصومت کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے اور نہ ان کے جھگڑوں سے حق میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس واقع ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ خصومت تو بس غرور و تکبر ہی ہے ان کے سینوں میں کہ وہ کبھی بھی اس بڑائی تک نہیں پہنچنے والے ہیں کہ جس بڑائی اور نخوت کے باعث ان کو آپ ﷺ کی اتباع میں عار معلوم ہو رہا ہے وہ ہرگز اس بڑائی اور عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ انہیں ذلت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ ﷺ پناہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے۔ اور وہ ہر بات دیکھتا اور سنتا ہے تو آپ ﷺ کے دشمنوں کا کوئی فعل و قول بھی اس سے چھپا ہوا نہیں اور اس کی پناہ و حفاظت نہایت اعلیٰ اور مکمل پناہ ہے جس کو توڑنے کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی، آخر یہ منکرین آپ ﷺ کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں، اور کیوں نہیں قیامت پر ایمان لاتے، ان کو بعث بعد الموت پر کیا تعجب ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کا ابتداء پیدا کرنا تو بہت بڑا کام تھا یہ نسبت انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کے توجب ایک بڑی عظیم قدرت کا نمونہ ان کے سامنے موجود ہے تو اس سے کم تر چیز کا کیسے انکار کر رہے ہیں، یہ چیز بلاشبہ عقل کے خلاف ہے لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کبھی ایسے حقائق اور شواہد پر غور نہیں کرتے، اور نہ ان پر کبھی اس طرح نظر ڈالتے ہیں کہ ان سے ایسی چیزیں سمجھ لیں، حالانکہ یہ دلائل سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ نابینا آدمی اور بینا آدمی برابر نہیں یقیناً ان میں تفاوت ہے اسی طرح انسانوں کا وہ طبقہ جو ان حقائق اور شواہد سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور وہ طبقہ جو نابیناؤں کی طرح اس سے محروم رہتا ہے باہم بڑا تفاوت رکھتا ہے، اور جب ان دونوں طبقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی طرح ان کے انجام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اسی لیے یہ حقیقت سمجھ لینا چاہئے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے لیکن بہت ہی کم ہیں ایسے جو سمجھتے ہوں اور عبرت حاصل کرتے ہوں۔ یہ مائیں یا نہ مائیں قیامت بے شک ضرور آکر رہے گی جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں، مگر پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کافروں کی مخالفت و سازشوں اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں اور مشقتوں سے مت گھبراؤ۔ اے مسلمانو! تمہارے رب نے کہہ دیا ہے تم مجھ کو پکارو اور مجھ سے مانگو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ وہ درخواست جس میں تمہارے واسطے خیر اور فلاح ہو، اس لیے جب بھی سعادت و فلاح اور اہل ایمان کے غلبہ و کامیابی اور کافروں کی ناکامی کی دعا مانگو گے میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلت و رسوائی کے ساتھ بعد اس کے کہ دنیا میں بھی ان کی ذلت و رسوائی ہو چکی ہوگی، کیونکہ ہمارا وعدہ جو انبیاء سے نصرت و کامیابی کا ہو چکا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اور وہ نصرت و کامیابی جب دنیا میں بھی ہے تو بلاشبہ کفار و منافقان دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں جہنم میں بھی ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے۔

نصرت خداوندی کی صورتیں

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصرت کے معنی اگرچہ کامیابی اور مدد کے ہیں لیکن کبھی نصرت خداوندی بدلہ لینے کی

شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کا کافروں سے بدلہ لیا کرتے ہیں چنانچہ جب بھی کفار نے اللہ کے کسی پیغمبر یا مومنین پر غلبہ پا کر ان کو قتل کیا یا ستا کر ہلاک کیا اگرچہ اس وقت اہل حق مغلوب ہو گئے، مگر من جانب اللہ کسی وقت بدلہ ضرور ان سے لیا گیا، جیسے کہ اس پر قرآن وحدیث اور تاریخ گواہ ہے۔

سوال:..... شیخ ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ نے ﴿اِنَّا لَنَقْصُرُ رُسُلَنَا﴾ پر ایک سوال وارد کیا اور پھر خود ہی اس کے دو جواب دیئے، فرمایا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کو قتل کر ڈالا مثلاً حضرت یحییٰ، زکریا، اور عیسا علیہم السلام اور بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ بے بس ولا چار ہو کر ان کو اپنی قوم سے ہجرت کرنی پڑی، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور کوئی ایسے ہوئے کہ قوم کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے خدا نے انہیں آسمانوں پر اٹھالیا اور اس طرح کافروں کے ظلم اور قتل و صلب کے ارادہ سے محفوظ کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان صورتوں میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نصرت و کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ مغلوبی و ناکامی معلوم ہوتی ہے، اس سوال کے دو جواب دیئے:

پہلا جواب:..... تو یہ ہو سکتا ہے، یہ خبر عموم اور اکثریت کے درجہ میں ہے لہذا اگر بعض اس سے مستثنیٰ ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن اس جواب کو پسند نہ کرتے ہوئے دوسرا جواب یہ دیا۔

دوسرا جواب:..... نصرت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان کا کافروں اور ان کو ستانے والوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، خواہ وہ بدلہ ان انبیاء علیہم السلام اور ان ہی مومنین کی موجودگی میں ہو یا ان کے بعد چنانچہ جن انبیاء علیہم السلام کا کافروں نے قتل کیا، مثلاً حضرت یحییٰ، زکریا، اور عیسا علیہم السلام ان کے قاتلوں پر اللہ نے بعد میں ایک قوم کو مسلط کیا انہوں نے ان کو ذلیل کیا اور خوب ایذائیں پہنچائیں اور خون بہایا، اسی طرح نمرود کو خدا نے بڑی ذلت کی موت مارا، اور جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کیا، خدا نے ان پر بعد میں روم کو مسلط کر دیا تو اہل روم نے ان کو نہایت ہی ذلیل و رسوا کیا طرح طرح کی ایذائیں دیں، خون بہایا یہ تو دنیوی بدلہ ہو گیا اور اسی کی آخری قسط وہ ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے تو دجال کو اور یہود کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور اللہ کی طرف سے امامت و قیادت کی عزت عطا کی جائے گی تو اس طرح خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و سر بلندی ظاہر فرمائے گا اور قیامت کے روز جو بدلہ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔

الغرض حق تعالیٰ کی یہ سنت قدیم ہمیشہ سے جاری رہی کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ظالموں سے بدلہ لے کر مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے حق تعالیٰ کی اس سنت قدیم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد مبارک سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کا معاملہ کرے، پس اس نے میرے مقابلہ میں اعلان جنگ کر دیا۔ اور میدان میں میرے سامنے نکل آیا، تاریخ شاہد ہے کہ خداوند عالم نے قوم نوح، عاد و ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور ایسے اللہ کے رسولوں سے عداوت و مقابلہ کرنے والوں کا کیسا عبرت ناک انجام دنیا کو دکھایا اور سب سے اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کی اللہ نے کیسی مدد اور کامیابی فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے ﴿وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ اور ﴿لِيُظْهِرَ فَا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ کا منظر دکھایا۔

گویا ایک وقت مظلومیت کا گزرا مکہ سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ مگر مظلومیت اور بے بسی کے اس دور کے ساتھ ہی ساتھ انصار کا گروہ مہیا فرما دیا جن کی زندگیاں اللہ کے رسول ﷺ اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے سراپا نصرت ہی نصرت تھیں، پھر اللہ نے کفار پر جنگ بدر میں غلبہ دیا ان کے رؤسا اور سردار قتل کیے گئے، قید و بند کی ذلت سامنے آگئی فدیہ دیکر رہائی حاصل کرنا ہی اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و پستی کو اختیار کر لینا تھا، تا آنکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہی سردار وہی رؤسا قریش دست بستہ سرنگوں و شرمسار آپ ﷺ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ ﷺ ان پر احسان فرماتے ہوئے یہ فرماتے جا رہے ہیں ﴿لَا تَلُمُوهُمْ عَلَيْهِمْ الْقُتُومُ﴾ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جزیرہ عرب اور یمن آپ ﷺ کا مطیع ہوا اور اہل کتاب جزیرہ گزرا ہو گئے، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے پھر آپ ﷺ کی رحلت کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں فارس و روم، افریقہ، اندلس، اور کابل تک فتوحات کا سلسلہ پھیل گیا، اور اسلام کا کلمہ اور دین کا غلبہ مشرق و مغرب میں دنیا نے دیکھ لیا، (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

﴿يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ باجماع مفسرین یہ دن قیامت کا دن ہے۔ اور ﴿الْأَشْهَادُ﴾ کی تفسیر ملائکہ سے کی گئی، جو بندوں کے نامائے اعمال لیے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ ﴿سُوءُ الدَّارِ﴾ کی تفسیر میں بعض مفسرین مثلاً سدی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں بنس المنزل والمقبل۔ یعنی بہت ہی بری اترنے کی جگہ اور بہت ہی بری آرام گاہ، اور جہنم کو آرام گاہ کہنا ایسا ہوگا جیسے ﴿قَدْ يَسَّرُ اللَّهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ میں لفظ بشارت استعمال کیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر انجام کی تباہی اور بربادی سے فرمایا کرتے تھے۔

﴿ادْعُوهُ اسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت ﷺ سے بیان کیا ہے فرمایا حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہے، اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔

جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی جزاء میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے واسطے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادۃ۔ یعنی دعا عبادت ہی ہے، اس وجہ سے دعا کے مضمون کو ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفَّارٌ﴾ پر مکمل فرمایا۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ استعکبار عن العبادۃ جیسے کفر و تافرمائی ہے اسی طرح دعا سے اعراض و بے رخی کرنا بھی اسی کا معداق ہے، حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص دعا نہیں کرتا خدا اس پر ناراض ہوتا ہے۔

دعا اور دعا کی قبولیت کی تفصیل ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ میں گزر چکی ہے، مراجعت فرمائی جائے،

دعا کی حکمت اور اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا راز

بارگاہِ خداوندی میں انسان کے لیے سب سے بڑی عزت و عظمت اور قرب کا عمل دعا ہے، کیونکہ دعا عبدیت کا مظہر اتم ہے، اور حق تعالیٰ نے جب آنحضرت ﷺ کے سفرِ اسراء کا ذکر فرمایا تو عنوان ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ میں عبد کا لفظ اختیار فرمایا، اسراء چونکہ سب سے زیادہ عظمت و بلندی کا واقعہ تھا تو اس کو وصفِ عبدیت سے ذکر کر کے اشارہ فرما دیا گیا کہ عبدیت ہی تو وہ وصف ہے جو ان عظمتوں کا باعث بنا اور ظاہر ہے کہ دعا کرنے والا اپنے احتیاج کا بھی یقیناً تصور رکھتا ہے، ساتھ ہی رب العزت کی عظمت و کبریائی کا اعتقاد بھی قلب میں راسخ اور تازہ ہوگا، اور اس التجا کے ضمن میں پروردگارِ عالم کا تعلق اور جذبہ محبت بھی حاصل ہوگا، اسی وجہ سے دعا مانگنے والا بندہ خدا کے نزدیک بڑی عزت کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندہ کے مانگنے سے خوشی ہوتی ہے اور دعا نہ کرنا ایک قسم کا استغناء اور کبر ہے جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں تو اس وجہ سے جو شخص دعا نہیں مانگتا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے (جیسا کہ حدیث میں وارد ہے) مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اور مانگنا ذلت ہے، لیکن خالق کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا اور اس سے مانگنا عزت کا ذریعہ ہے۔

یہ دنیا عالمِ اسباب ہے، اور بندہ طرح طرح کی حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے، انسان اپنی حوائج کی تکمیل کے لیے مادی اسباب مہیا کرنے کا مکلف ہے۔ لیکن مادی اسباب کی کامیابی اسی پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے انسان کا صرف مادی اسباب پر بھروسہ اور اعتماد درست نہیں، باوجود اسباب ظاہرہ کے دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، تاکہ ظاہری اسباب کو یہ باطنی سبب کامیابی اور تکمیل کے مرحلے تک پہنچا سکے، جو لوگ صرف ظاہری اسباب کو کافی سمجھ کر دعا اور توجہ الی اللہ اور تضرع کو (العیاذ باللہ) بیکار سمجھتے ہیں وہ یقیناً عقل و دانش سے بعید ہیں، کیا دن رات کا یہ مشاہدہ نہیں کہ تاجر بازار میں دکان بھی لگاتا ہے، مال بھی رکھتا ہے اور جس قدر تدابیر ممکن ہیں انہیں بروئے کار بھی لاتا ہے لیکن بہت سے ہنرمند تاجر ناکامی اور خسارہ میں پڑتے ہیں اور بہت سے جو اس طرح کی تدابیر نہیں کرتے نفع اور کامیابی کی وہم و گمان سے بڑھ کر منزلیں طے کرتے ہیں یہ مشاہدات اس امر کا ثبوت ہیں کہ ہر مقصد کی کامیابی کے لیے صرف ظاہری وسائل و اسباب کافی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت پر موقوف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسی سے مانگا جائے حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کے ایک ملفوظ میں ہے۔

جاننا چاہئے کہ یہ عالم عالمِ اسباب ہے اور بندہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے بندہ کو چاہئے کہ وہ دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے، دوا ظاہری سبب ہے اور دعا باطنی سبب ہے، جو لوگ جدید تعلیم کی وجہ سے طبعیات میں غلو رکھتے ہیں، ظاہر پرستی کی وجہ سے خفی اور معنوی اسباب تک ان کی نظر کی رسائی نہیں، ایسے لوگ دعا کو بیکار سمجھتے ہیں اور تمام آثار کو اسبابِ طبعیہ میں منحصر جانتے ہیں، ان آزاد منشوں نے اپنے گمان میں ایک قانونِ فطرت تجویز کر رکھا ہے اور اس کو بننے میں تو اللہ کے ماتحت مانتے ہیں مگر چلنے میں اس کا محتاج نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ خود واجب الوجود کو اس کا تابع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو خاص انتظام پر پیدا تو کر دیا لیکن وہ اب اس طرح خود بخود چل رہا ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جیسے گھڑی چابی

دینے میں تو دوسرے کی محتاج ہے مگر اس کے بعد خود بخود چلتی رہتی ہے گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تغیر و تبدل کا اختیار نہیں اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کا اضطرار اور عجز لازم آتا ہے، اور یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشیت اور اختیار سے خالی اور عاری ہے، جیسے فلاسفہ یونان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بمعنی واجب الوجود حدوث عالم کی علت موجب اضطرار یہ ہے، فلاسفہ یونان باری تعالیٰ کے لیے اختیار اور ارادہ اور مشیت کے قائل نہیں، اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قائل با اختیار ہے ہر چیز کا وجود اور بقاء اور اس کی تاثیر اس کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ (انتہی کلامہ)

انسان بعض مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کو یہ گمان نہ رکھنا چاہئے کہ (آیت) ”استعجب لکم“ کا وعدہ الہی پورا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ میری دعا میں صرف ظاہری الفاظ ہوں، دعا کی روح اور حقیقت جو تضرع اور زاری ہے وہ اس میں نہ ہوگی، اور دعا میں جب روح ہی نہیں تو اس میں کیا اثر ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو دعا اس نے مانگی ہے وہ اللہ کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر نہ ہو، انسان کا علم ہی قاصر ہے، اور فہم بھی ناقص، احکم الحاکمین ہی علام الغیوب ہے وہ بندہ کی مصلحتوں کو جانتا ہے تو بسا اوقات بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ خود اس کے واسطے مضر ہوتی ہے تو خدا کی رحمت یہی ہوتی ہے کہ اس دعا کی قبولیت نہ ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آداب دعا کی رعایت نہ کی ہو اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ شرائط دعا کی رعایت نہ کی ہو تو اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص کا کھانا پینا لباس وغیرہ سب کچھ حرام ہو تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ دعا کیسے قبول ہوگی، جیسے کہ حدیث میں ہے ایک شخص پر اگندہ حال طویل سفر طے کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ ملبسہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانی يستجاب۔ یعنی اس کا لباس حرام اس کا کھانا پینا ہی حرام الغرض اس کی غذا ہی حرام ہے تو پھر ایسی صورت میں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَتَسَكَّنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اس میں چین پکڑو اور دن بنایا دیکھنے کا ۱۷۱ اللہ تو فضل والا ہے اللہ ہے جس نے بنا دی تم کو رات کہ اس میں چین پکڑو، اور دن دیا دکھانا۔ اللہ تو فضل رکھتا ہے

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ۱۷۲ ذُلُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِي كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا

لوگوں پر۔ لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے ۱۷۲ ذُلُّ وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا کسی کی لوگوں پر۔ لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، ہر چیز بنانے والا، کسی کی فلاں رات کی فتنہ اور تاریکی میں موما لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اس کے اجالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اس وقت دیکھنے بھاننے اور چلنے پھرنے کے لیے مصنوعی روشنیوں کی چندال ضرورت نہیں پڑتی۔

۱۷۳ یعنی منعم حقیقی کی حق شناسی یہی کہ لال و فضل اور ہاں و دل سے اس کا شکر ادا کرتے۔ بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔

إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قَالَىٰ تَوْفَكُونَ ﴿١٦﴾ كَذٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَمْجِدُوْنَ ۝ اَللّٰهُ

بندگی نہیں اس کے سوا پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں اللہ ہے بندگی نہیں اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح پھیرے جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے۔ اللہ ہے

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ

جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت کی بنائی تمہاری تو اچھی بنائیں صورتیں تمہاری جس نے بنادی تم کو زمین ٹھہراؤ اور آسمان قدرت اور تم کو صورت بنائی پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری،

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ هٰذَا لَكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَا

اور روزی دی تم کو ستمری چیزوں سے وہ اللہ ہے رب تمہارا سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہاں کا ﴿۱۷﴾ وہ ہے زندہ رہنے والا ﴿۱۸﴾ اور روزی دی تم کو ستمری چیزوں سے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب ہے سارے جہاں کا۔ وہ ہے زندہ رہنے والا،

إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّيْ نُهَيْتُ اَنْ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سو اس کو پکارو خالص کر کے، اس کی بندگی سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا ﴿۱۹﴾ تو کہہ مجھ کو منع کر دیا کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سو اس کو پکارو غری کر کر اس کی بندگی۔ سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا۔ تو کہہ مجھ کو منع ہوا کہ

اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّيْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَسْلِمَ

پوچوں ان کو جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے جب پہنچ چکیں میرے پاس قلی نشانیاں میرے رب سے اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں پوچوں جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے، جب پہنچ چکیں مجھ کو کھلی نشانیاں میرے رب سے، اور حکم ہوا کہ تابع رہوں

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ

جہاں کے پروردگار کا ﴿۲۰﴾ وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے فکے پھر پانی کی بوند سے پھر خون سے ہوئے سے ﴿۲۱﴾ پھر جہاں کے صاحب کا۔ وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر لہو کی پٹکی سے، پھر

فل یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو تو بندگی بھی سرت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں جھک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہوا اور بندگی کسی کی جائے۔

﴿۲۲﴾ یعنی قبلی کی طرح بنایا۔

﴿۲۳﴾ سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی سے اس کی روزی ستمری ہے۔

﴿۲۴﴾ جس پر کسی حیثیت سے کبھی فساد و موت طاری نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب اس کی حیات ذاتی ہوتی تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے۔

﴿۲۵﴾ کلمات اور غویاں سب وجود حیات کے تابع ہیں۔ جو غی علی اطلاق ہے وہی عبادت کا حق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہو گا۔ اسی لیے ہوالحی کے بعد "الحمد لله رب العالمین" فرمایا جیسے پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے "فتبارک الله رب العالمین" فرمایا تھا۔ بعض ملت سے منقول ہے کہ "لا الہ الا الہ" کے بعد الحمد لله رب العالمین کہنا چاہیے۔ اس کا مانند یہی آیت ہے۔

﴿۲۶﴾ یعنی کھلے کھلے خانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی نہ دے داد کے سامنے سر مہودیت نہ جھکائے اور غافل اسی کا تابع فرمان نہ ہو۔ =

يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَلَّى مِنْ

تم کو نکال دے گا پھر جب تک کہ بچہ اپنے پورے زور کو پھر جب تک کہ بوجھاؤ بڑھے اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مہربان ہے تم کو نکال دے گا پھر جب تک کہ بچہ اپنے زور کو، پھر جب تک کہ بوجھاؤ بڑھے۔ اور کوئی ہے تم میں کہ مہربان

قَبْلُ وَلَتَبَلَّغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُطِّي

پہلے اس سے اور جب تک کہ بچہ لکھے وعدے کو فی اور تاکہ تم سوچو فی دی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب پہلے اس سے، اور جب تک کہ بچہ لکھے وعدے کو، اور شاید تم بوجھو۔ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۶﴾

حکم کرے کسی کام کو تو یہی کہے اس کو کہ ہو جاو، ہو جاتا ہے فی حکم کرے کسی کام کو، تو یہی کہے اس کو کہ ”ہو“، وہ ہو جاتا ہے۔

بیان انعامات خداوندی و ذکر دلائل قدرت و اسباب معرفت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کی نصرت و کامیابی کا قانون بیان کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کو بشارت دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تسلی بھی کی تھی، اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی، اب ان آیات میں اپنے انعامات عامہ اور خاصہ کا ذکر فرمایا، تاکہ ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لایا جائے تو فرمایا: اللہ ہی ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اس نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے کاروبار انجام دے سکو، بے تکلف چل پھر کر کسب معاش کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل و انعام والا ہے لوگوں پر کہ ان کے مصالح کی کیسی رعایت فرمائی، ان کی راحت اور کسب معاش کے کیسے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ خداوند عالم کی عبادت کرتے، اس کی عظمت و محبت قلب میں ہوتی، اور اس کی نافرمانی پر اس کے تہر و غضب اور ناراضگی سے ڈرتے، مگر اکثر لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق

= فیکے یعنی تمہارے باپ آدم کو، یا تم کو، اس طرح کہ نظر جس لذالغلا ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوئی ہے۔

فی یعنی بنی آدم کی اصل ایک ہانی کی بوند (قر، مٹی) ہے جو آگے مل کر جما ہوا خون بنا دیا گیا۔

فی یعنی مجھ سے جو ان اور جو ان سے بڑھا ہوا ہے۔ اور بعض آدمی جو انی پاڑے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہر حال سب کو ایک معین میعاد اور لمحے ہوتے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ ہر آنکھ زدن ہمارا ہوش نو شہزادہ ہر مہرے کل من علیہا فان

فی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی سوچو اتنے احوال (اور دور) تم پہ گزرے۔ لیکن ہے ایک حال اور بھی گزرے۔ وہ مر کر جانا ہے۔“ آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو۔

فی یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن لیکن کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دے۔

نہیں۔ تو پھر اے لوگو، بعد اس کے کہ خدا کی خالقیت توحید اور الوہیت ظاہر ہے تم کہاں لٹے پاؤں شرک کی طرف لوٹے جا رہے ہو اور گمراہی کے بیابانوں میں بھٹک رہے ہو، اے مخاطبین یہ بات آج تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی نشانوں کا انکار کرتے تھے۔ خواہ وہ نشانات تگوتی ہوں یا وہ دلائل و احکام ہوں جو اللہ نے نازل کیے، آپ ﷺ کو ایسی باتوں پر صدمہ اور فکر نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اے انسانو! تمہارے واسطے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا اور بہترین نقشہ بنایا کہ اس طرح کی خوبی جسم کی ساخت اور اعضاء کا تناسب کسی بھی حیوان میں نہیں رکھا گیا، جیسا انسان میں رکھا چنانچہ ارشاد ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** اور تم کو عمدہ عمدہ پاکیزہ کھانے دیئے اے لوگو! بس یہی تو ہے وہ خدا جو تمہارا رب اور معبود ہے جس نے تم کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اور عمدہ عمدہ غذا میں اور نعمتیں کھانے کو دیں۔ سو بہت ہی عظیم برکت اور بزرگی والا ہے وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ وہی حی لا یموت ہے ازلی اور ابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس کے سوا ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو تم صرف اسی کو پکارو۔ اسی کی عبادت کرو۔ اسی کے واسطے اپنے اعتقاد خالص کرتے ہوئے، بے شک سب خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب اللہ رب العزت کی قدرت خالقیت اور الوہیت وحدانیت سب کچھ ظاہر اور ثابت ہے تو آپ ﷺ کہہ دیجئے ان مشرکین کو سنانے کے لیے اور شرک سے بیزاری و نفرت کا اعلان کرتے ہوئے بے شک میں تو منع کیا گیا ہوں اس چیز سے کہ میں عبادت کروں خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے نشانیاں آچکیں اور ایسے دلائل و شواہد جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی۔ اور مجھ کو تو بس یہی حکم ہے کہ میں اسی اللہ کے سامنے سر جھکاؤں جو رب العالمین ہے۔

اے لوگو! عجیب بات ہے کیا تمہیں خبر نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پھر آئندہ ان کا سلسلہ نسل اس طرح قائم کیا کہ تم کو نطفہ سے، پھر خون کے لو تھڑے سے پھر تم کو بعد اس کے کہ بصورت حمل مال کے رحم میں تخلیقی و تصویری مراحل مکمل ہو گئے ہوں نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ کی شکل میں پھر تم کو زندگی دیتا ہے تا آنکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ پھر اور بھی مزید حیات عطا کرتا ہے یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور بعض تم میں سے ہوتا ہے جو اس سے پہلے مر جائے کہ جوانی یا بڑھاپے کی نوبت ہی نہ آئے، غرض یہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہے کوئی بوڑھا ہوا اور کوئی نہیں، کوئی جوان ہوا، اور کوئی اس سے پہلے ہی مر گیا اور یہ سارا تقدیری نظام اس وجہ سے ہے کہ تم پہنچ جاؤ اس وقت پر جو مقرر و متعین کر دیا گیا ہے تو جو وقت جس انسان کا تقدیر خداوندی سے طے ہو چکا ہوتا ہے وہ اسی وقت تک پہنچتا ہے، کوئی طاقت اس وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے۔ تاکہ تم لوگ ان احوال میں غور کر کے سمجھ جاؤ کہ دراصل وہی ایک ذات موت و حیات کی مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، بس وہ جس بھی کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کہہ دیتا ہے گن (ہو جا) تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کوئی چیز دفعۃً پیدا کرنا چاہے یا تدریجاً جیسے بھی اس کی حکمت و مشیت ہو، اس کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے، ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کے ذکر میں رات بنانے کی حکمت سکون کو بیان فرمایا کہ بندے دن کے وقت محنت اور نقل و حرکت کی مشقتوں کے

بعد رات کی تاریکی اور خاموشی میں سکون و راحت حاصل کر لیں اور اس سکون کے بعد پھر دن کی روشنی میں اپنے مشاغل انجام دیں لیں، دن کی روشنی بھی کتنا عظیم انعام ہے ظاہر ہے کہ کاروباری مصروفیات اور مشاغل کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ حاجت تھی اللہ نے وہ عطا کر دی اور راحت و سکون جس کے بغیر زندگی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا وہ بھی رات کی تاریکی میں عطا فرمادیا، پھر آسمان کتنی عظیم مخلوق ہے، اس سے متعلق چاند سورج اور ستاروں کی کیسی عجیب اور عظیم شان ہے کس قدر فوائد و منافع انسانی حیات کے ان سے متعلق ہیں، ان تمام دلائل سے صرف نظر کسی بھی صاحب عقل انسان سے ممکن نہیں، نیز خود انسان کا وجود اس کی شکل و صورت کی خوبی اور اس کی خصوصیات و کمالات کتنے بلند پایہ دلائل ہیں پھر موت و حیات اور مدت حیات، لوازم حیات، غرض سب چیز کا تہاوی پروردگار مالک و خالق ہے جب ان تمام چیزوں میں کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر انسان کو یہ بات کیسے زیب دیتی ہے کہ وہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے، انسان نہ اللہ کی قدرت کا انکار کر سکتا ہے، نہ اس کی الوہیت و وحدانیت کا، ان احوال کے پیش نظر انسان کی یہ بڑی ہی بد نصیبی اور حماقت ہوگی کہ خالق کائنات اور قادر مطلق کی عبادت نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لائے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَازِعُونَ مَحْضِينَ لَهُ الدِّينُ﴾ کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے فرمایا حضرات سلف کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ جو شخص ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد ﴿أَتُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بھی کہہ لیا کرے تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو جائے، بروایت اعش رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی نقل فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے۔

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔

اور یہ بیان کیا کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے (صحیح مسلم، نسائی) تفسیر ابن کثیر جلد رابع۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَجَادَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَلَيْ يُضَرُّوْنَ ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا

تو نے نہ دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں کہاں سے پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو تو نے نہ دیکھے؟ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے جھٹلانی یہ کتاب، اور جو

أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَاتٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ إِذِ الْأَغْلُلُ فِيَّ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ

کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ سو آخر جان میں کے ۛ جب طوق پڑیں ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی ۛ ۛ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان میں گئے۔ جب طوق پڑے ہیں ان کی گردنوں میں اور زنجیریں،

ۛ کہ اس تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

ۛ زنجیر کا ایک سر طوق میں آٹکا ہوا اور دوسرا زنجیروں کے ہاتھ میں ہو گا۔ اس طرح بوسوں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔

يُسْعَبُونَ ④ فِي الْحَبِيمِ ۖ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ⑤ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ

ٹھیسے جائیں جلتے پانی میں پھر آگ میں ان کو جھونک دیں ۱۱ پھر ان کو کہیں کہاں گئے جن کو کہیے جاتے ہیں۔ جلتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھونکتے ہیں۔ پھر ان کو کہا ہے کہ کہاں گئے جن کو

نُشِرَ كُونٌ ⑥ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

تم شریک بتایا کرتے تھے اللہ کے سوا ۱۲ بولیں وہ ہم سے چوک گئے ۱۳ کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو ۱۴ شریک بتاتے تھے؟ اللہ کے سوا۔ بولے ہم سے چوک گئے، کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ⑦ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا

اسی طرح بھلاتا ہے اللہ منکروں کو ۱۵ یہ بدلہ اس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں ناحق اور اس کا جو اسی طرح بھلاتا ہے اللہ منکروں کو۔ یہ بدلہ اس کا جو تم رنجھتے پھرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس کا جو

كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ⑧ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى

تم اکرآتے تھے ۱۶ داخل ہوجاؤ دروازوں میں دوزخ کے فکے سدا رہنے کو اس میں سو کیا برا ٹھکانا ہے تم اتراتے تھے۔ بیٹھو دروازوں میں دوزخ کے، سدا رہنے کو اس میں۔ سو کیا بد ٹھکانا ہے

الْمُتَكَبِّرِينَ ⑨ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

نزد والوں کا سو تو ٹھہرا رہ بیٹھک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا غرور والوں کا۔ سو تو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔ پھر اگر کبھی ہم دکھائیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ان کو دیتے ہیں، یا

نَتَوَفِّيَنَّكَ ۖ فَاَلَيْسَ يَرْجِعُونَ ⑩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا

قبض کر لیں تجھ کو، ہر حالت میں ہماری ہی طرف پھر آئیں گے ۱۱ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے بعضے ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو بھر لیں تجھ کو، پھر ہماری طرف پھر آئیں گے۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، کوئی ان میں ہیں کہ سنایا تجھ کو

۱۲ یعنی دوزخ میں بھی جلتے پانی کا اور بھی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ (اعاذنا اللہ منہما)

۱۳ یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو کہے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔

۱۴ یعنی ہم سے گئے گزرے ہوئے۔ شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیے جائیں گے یا ضلوا عنا کا مطلب یہ ہو کہ موجود ہیں، مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوتے نہ ہوتے برابر ہیں۔

۱۵ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے، اب کھلا کر وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے، گویا یہ طور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہو گا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ مشرکین اول منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہی نہیں۔ اب گہرا کر منہ سے کل جانے لگے ضلوا عنا جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہو گا۔ پھر کچھ سنہل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔

۱۶ یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے پھل گئے اور گہرا کر اقرار کر لیا۔ یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔

۱۷ یعنی دیکھ لیا ناحق کی فحشی اور غرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ اکراؤں کہ مر گئی۔

عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

ان کا احوال اور بعضے میں کہ نہیں سنایا فل اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ
ان کا احوال، کوئی ہیں کہ نہیں سنایا۔ کسی رسول کا مقدور نہ تھا، کہ لے آتا کوئی نشانی، مگر اللہ کے

اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٥﴾

کے حکم سے فل پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے اور ٹوٹے میں پڑے اس جگہ جھوٹے فل
حکم سے۔ پھر جب آیا حکم اللہ کا، فیصلہ ہو گیا انصاف سے اور ٹوٹے میں آئے اس جگہ جھوٹے۔

حیرت و استعجاب بر جدال مجادلین و کمذبین و وعید از عذاب آخرت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ...﴾ الی. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٥﴾

ربط: ..... آیات سابقہ میں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور دلائل قدرت کا ذکر فرما کر کفر و نافرمانی اور شرک پر وعید و تنبیہ فرمائی
تھی اور یہ کہ فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لائے، اب ان آیات میں جدال و خصومت
کرنے والے منکرین پر تعجب و حیرت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ ﷺ نے
ان لوگوں کا حال جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ کہاں بھٹک رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے اس
کتاب یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا۔ جن میں احکام خداوندی
تھے، معجزات و دلائل تھے، سو عنقریب ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ بہر حال قیامت آئے گی، اور اس کا آنا قریب ہی ہے کیونکہ
نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت ہی قرب قیامت کی علامت ہے تو یہ خوب جان لیں گے۔ جب کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں
گے اور زنجیریں ہوں گی کہ جن میں یہ جکڑے ہوں گے اور اس حال میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں،
پھر جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم شریک کرتے تھے عبادت
والوہیت میں خدا کو چھوڑ کر۔ اس کے جواب میں یہ لوگ کہیں گے کہ سب غائب ہو گئے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اس سے

= فکے یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جو ان کے لیے تجویز شدہ ہے داخل ہوں گے۔

۸ یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے کوئی وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پورا ہو (جیسا کہ "ہد" اور فتح مکہ وغیرہ میں ہوا) یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ بہر حال یہ ہم سے بچ کر نہیں نہیں جاسکتے۔ سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی۔ چھٹا کسی صورت سے نہیں۔

۹ یعنی بعض کا قصصی مال جو سے بیان کیا بعض کا نہیں کیا۔ (اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفسل مال بیان کر دیا ہو) بہر حال جن کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیلاً اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ ﴿لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ قَوْمٍ دُوسِلِهِ﴾

۱۰ یعنی اللہ کے سامنے سب ماز ہیں۔ رسول کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھا دیا کریں، صرف وہی نشانات دکھاسکتے ہیں جس کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔

۱۱ یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسول اور ان کی قوموں کے درمیان منسلک نہ لیسد کر یا۔ تا جب اس وقت رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور باطل بدستوں کے حصہ میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔

پہلے بھی ان میں سے کسی کو نہیں پوجتے تھے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے یہ معبود بے جان اور بے حقیقت ہیں، ان میں نہ کوئی قدرت اور نہ طاقت و اختیار یہ تو محض ہماری طرف سے ایک عناد تھا دین حق سے اور محض اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی پیروی تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بھنکاتا ہے کافروں کو کہ جس چیز کو وہ خود اپنی عقل و دانش سے لاشی سمجھ رہے ہیں اسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ سزا ہے کافروں کو کہ جس چیز کو وہ خود اپنی عقل و دانش سے ایسے باطل عقیدے اور غلط عقیدے اور غلط اعمال کو اچھا سمجھتے تھے اور اس پر خوش ہوتے۔ اور اس وجہ سے کہ تم اترا یا کرتے تھے ①۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں گھسو، در آنحالیکہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو گے، سو وہ متکبرین کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے ہمارے پیغمبر جب آپ ﷺ کے علم میں یہ آ گیا کہ یہ مجرمین و متکبرین اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تو آپ ان کافروں کی ایذاؤں اور ان کے طرز عمل پر نہ زیادہ رنجیدہ ہو جیئے اور نہ کسی قسم کا فکر و تشویش کیجئے۔ پس آپ ﷺ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جس عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ آپ ﷺ کو دکھلا دیں یا آپ ﷺ کو اس سے قبل ہم وفات دے دیں۔ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بہر کیف وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے اس لیے اگر آپ ﷺ کی حیات میں عذاب نازل نہ ہو تو تب بھی وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور اگر آپ ﷺ کی حیات میں عذاب نازل ہو گیا تو یہ عذاب ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اس لیے کہ اصل عذاب تو وہی ہوگا جو ہماری طرف لوٹا دیئے جانے کے بعد ہوگا۔ اور یہ بات آپ پیش نظر رکھیے کہ ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں سے بعض تو وہ تھے کہ جن کا قصہ ہم نے آپ ﷺ کو سنایا خواہ اجمالاً یا تفصیلاً اور بعض وہ تھے کہ جن کا ہم نے آپ ﷺ کو کوئی ذکر نہیں سنایا اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے بغیر اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے اور اس طرح وہ ایسے معجزات و نشانیاں ظاہر کرنے لگے جو اس پیغمبر کی امت چاہتی اور مطالبہ کرتی، تو اسی طرح یہ کفار مکہ آپ ﷺ سے کچھ مخصوص نشانیاں اور معجزات طلب کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی حکمت و مشیت کے لحاظ سے آپ ﷺ کو نہیں دی جاتیں تو آپ ﷺ اس پر کوئی غم اور صدمہ نہ کیجئے، اللہ اپنی حکمت سے جب کوئی چیز چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ ابھی صبر کریں۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا نزول عذاب کا خواہ دنیا میں یا آخرت میں تو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک اور اس وقت یہ باطل پرست خسارہ میں رہ جائیں گے۔ کیونکہ آخرت دارالجزاء ہے لہذا انسان نے دنیا میں جیسا عمل کیا اس کا بدلہ دیا ہی ہوگا۔

تکذیب کتاب اور تکذیب رسول ہر ایک مستقلاً سبب عذاب ہے

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا﴾ میں بطریق عطف دو چیزوں کی تکذیب پر ان مکذبین کی سزایان کی ہے کیونکہ جن مشرکین و مکذبین کے پیش نظر یہ خطاب ہے وہ دونوں قسم کی تکذیب کے مرتکب تھے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اگر دونوں کی تکذیب نہ ہو بلکہ ایک کی ہو تو پھر وہ معذب نہ ہوں گے بلکہ ہر ایک ان میں معذب اور مخلد ② فرح کا ترجمہ خوش کیا گیا اور مرح کا ترجمہ اترانا، کیونکہ وضع لغت کے لحاظ سے فرح کا تعلق قلب سے ہے اور اس کو خوشی کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل مرح کا تعلق بدن سے ہے جس کو اترانا اور اکڑنا کہا جاتا ہے جس کا اثر انسان کے بدن اور چال و حال پر نمایاں ہوتا ہے۔

ہونے کا سبب ہے، اور اس طرح کی مثالیں بکثرت کلام اللہ میں موجود ہیں، اور اہل لسان کے یہاں از روئے بلاغت یہ مفہوم معروف بھی ہے۔

عذاب حمیم و جحیم کی ترتیب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اینق

اس سلسلہ عذاب میں یہاں ترتیب یہ ذکر کی گئی۔ ﴿يُسْحَبُونَ فِي الْحَبِيمِ﴾ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ کہ پھر وہ جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم میں گھسیٹا جانا مقدم ہے اور اس کے بعد جہنم میں جھونکا جانا ہوگا تو بعض علماء مفسرین اسی کے پیش نظر اس بات کے قائل ہوئے کہ حمیم خارج جہنم ہے تو پہلے حمیم میں گھسیٹا جائے گا پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ان حضرات نے سورۃ والصفۃ کی ﴿ثُمَّ اِنَّ مَرَجِعَهُمْ اِلَآلِ الْجَحِيمِ﴾ کو اسی محمول کیا کہ حمیم پلانے کے وقت ان کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، اور حمیم پلانے کے بعد پھر جہنم کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے جیسا کہ لفظ ﴿مَرَجِعَهُمْ﴾ اس کا قرینہ ہے، لیکن بعض دیگر ائمہ اس کے قائل نہیں، ان کی نظر اس آیت پر ہے۔ ﴿خُذُوا قُلُوبًا غَلِيظًا اِلَآلِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عذاب حمیم دخول جہنم کے بعد ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے عذاب حمیم کے لیے جہنم سے باہر کسی جگہ جانا نہیں ہوگا بلکہ یہ جہنم میں ہی ہوگا کہ ان کے سروں پر یہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے ان اقوال یا اس اشکال کو بیان فرما کر بڑی ہی لطیف تحقیق فرمائی، فرمایا احقر کو آیات میں غور کرنے سے ظناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں انواع انواع کے عذاب ہوں گے کبھی کبھی کچھ۔ ان میں سے حمیم و جحیم بھی ہے پس دونوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا پس ہر نوع باعتبار فرد کے دوسری نوع سے مقدم بھی ہے اور باعتبار دوسرے فرد کے اس سے مؤخر بھی ہے اور دوزخ کا اطلاق کبھی حمیم کے مقابل پر آتا ہے (یعنی جحیم) کبھی حمیم سے عام مفہوم پر (جس میں دونوں داخل ہیں) کیونکہ حمیم کا حمیم ہونا خود اس نار کا اثر ہے پس اس سے ملا بہت عین ملا بہت بالنار ہے تو معنی اول کے لحاظ سے حمیم کو خارج از جحیم کہہ سکتے ہیں، اور معنی ثانی کے اعتبار سے عدم خروج من النار کا حکم صحیح رہتا ہے (تو جس آیت میں دخول جہنم کے بعد عذاب حمیم کا ذکر ہے وہ اسی لحاظ سے ہے) اور اس تقریر پر تمام آیتیں جمع ہو گئیں (اور باہم ان میں کوئی تعارض نہ رہا)، اور تائید اس تقریر کی اس آیت سے ہوتی ہے ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا وَلَئِنْ جَحِيمِہِمْ اِنْ (تو طواف اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ تقدیم و تاخیر ایک نوع عذاب کی دوسری نوع پر ہوتی رہے گی) انتہی کلامہ بتوضیح یسیر۔

اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَزْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۱﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ

اللہ ہے جس نے بنا دیے تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو اور ان میں تم کو بہت فائدہ ہے میں نے
اللہ ہے جس نے بنا دیے تم کو چوپائے تاکہ سواری کرو کتوں پر اور کتوں کو کھاتے ہو۔ ان میں تم کو بہت فائدہ ہے میں نے

فِیْهَا مَنَافِعُ کے چرے۔ ہال اور اون و میرہ سے طرح طرح کے فائدہ سے اٹھاتے ہو۔

وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۵﴾ وَيُرِيكُمْ

اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو ف اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو ف اور دکھاتا ہے تم کو اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو، اور ان پر، اور کشتی پر لدے پھرتے ہو۔ اور دکھاتا ہے تم کو

آيَتِهِ ۖ فَآتَىٰ آيَتِ اللَّهِ تُنَكِّرُوْنَ ﴿۶﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

اپنی نشانیاں پھر کون کونسی نشانوں کو اپنے رب کی نہ مانو گے ف کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے اپنی نشانیاں، پھر کون کون نشانیاں اپنے رب کی نہ مانو گے؟ کیا پھرے نہیں ملک میں؟ کہ دیکھتے

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغَىٰ

کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا آخر کیا ہوا ان سے پہلوں کا؟ وہ تھے ان سے زیادہ، اور زور میں سخت، اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ

ان کے جو وہ کماتے تھے ف پھر جب پہنچے ان کے پاس رسوں ان کے کھلی نشانیاں لے کر اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس ان کو جو کماتے تھے۔ پھر جب پہنچے ان پاس رسوں ان کے کھلی نشانیاں لے کر، رکھنے لگے اس پر جو ان کے پاس

مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ

تھی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس پر ٹھنکا کرتے تھے ف پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، بولے ہم یقین لائے اللہ تھی خبر، اور الٹ پڑی ان پر جس چیز پر ٹھنکا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری آفت، بولے یقین لائے اللہ

وَحَدَّثَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۹﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۚ

اکیلے پر اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کو شریک بتاتے تھے ف پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب ف اکیلے پر اور چھوڑیں جو چیزیں شریک بتاتے تھے۔ پھر نہ ہوا کہ کام آئے، ان کو یقین لانا ان کا، جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب۔

ف اور یاری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے اور سواری کے ذریعہ سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیاوی حاصل کرتا ہے۔

ف یعنی ٹنگی میں جانوروں کی خدمت پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔

ف یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکاری کرنا چلا جائے گا (اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھائے گا)

ف یعنی پہلے بہت قویں مگر یکس جو جتنے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ نہیں انہوں نے ان سے نہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑ دیں لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔

ف یعنی وجود و معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جماعت ہوئے تھے اسی پر اتراتے رہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے طوطہ و اہمیت کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی اپنی مذاق کی حقیقت کھلی، اور ان کا استہزاء و تمسخر خود ان ہی پر الٹ پڑا۔

ف یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوچی۔ اب پتہ چلا کہ اکیلے خدا سے بزرگ کی سے کام چلتا ہے۔ جن ہستیوں کو خدا کی لادرد سے دکھا تھا سب عاجز اور کار میں۔ ہماری سخت حماقت اور گستاخی بھی کہ ان چیزوں کو سخت خدا کی پرستادیا۔ =

يَعِزُّنَا اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿١١٠﴾

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ منکر فل
رسم پڑی ہوئی اللہ کی، جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں۔ اور خراب ہوئے اس جگہ منکر۔

ذکر انعامات و توحید رب العالمین، و تہدید منکرین و مشرکین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ الِ... وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں سلسلہ مضمون توحید خداوندی تھا اور دلائل قدرت کے بیان کے ساتھ مجرمین کے انجام ہلاکت پر
افسوس و ملامت کا اظہار ہے، اور یہ کہ خود مجرمین آخرت میں اپنے اعمال پر کس قدر پچھتا سکیں گے، آیات میں مزید انعامات
خداوندی ذکر فرما کر مضمون توحید اور منکرین و مشرکین کی تہدید پر سورت کو ختم فرما دیا گیا۔ ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے
تمہارے ہی نفع کے لیے موشی بنائے تاکہ ان میں سے بعض سے تم سواری لو اور ان میں سے بعض کو کھاؤ۔ اور بھی بہت سے
فوائد رکھے کہ ان کے بال اون اور کھالوں سے نفع حاصل کرو۔ اور اس لیے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے اس مقصد تک پہنچ جاؤ
جو تمہارے دلوں میں ہے۔ خواہ ملاقات ہو یا تجارتی سفر ہو یا تعلیم و تعلم، جہاد ہو یا حج کے لیے سفر ہو اور صرف یہی نہیں کہ تم
ان پر سواری کرو بلکہ ان پر اور کشتیوں پر بھی تم لدے پھرتے ہو۔ تم اور تمہارا سامان ان پر لاداجاتا ہے نقل و حمل کا سلسلہ
جاری ہے جس سے تمہارے معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں، اور حصول منافع کا سلسلہ قائم ہے اور بھی قدرت کی نشانیاں اللہ تم
کو دکھاتا ہے سو تم اللہ کی نشانوں میں سے کون کون سی نشانیوں (اور دلائل قدرت) کا انکار کرو گے، کیا ان لوگوں نے زمین کا
سفر نہیں کیا ہے کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان منکرین کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں جو ان سے زائد تھے اپنی تعداد میں اور ان
سے زائد تھے اپنی طاقت اور نشانوں کے اعتبار سے جو آثار و نشانیاں انہوں نے اپنی دولت و ثروت اور عزت و حکومت کی
چھوڑیں مگر ان کے کچھ کام نہ آئیں یہ تمام باتیں جو کرتے تھے، اور وہ مادی تدابیر اپنی شان و شوکت کی اور اللہ کے پیغمبروں
کے مقابلہ میں ہر طرح کی سازشیں، اور کسی طرح بھی وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ غرض جب ان کے پاس ان کے پیغمبر اللہ
کی کھلی نشان لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر خوش ہونے اور ناز کرنے لگے جو ان کے پاس تھا دنیوی اور معاشی علوم میں سے
اور اس کے مقابلہ میں خدا اور اس کے رسول کے علم کو حقیر جانا تو آپڑا ان پر عذاب اسی چیز کی بدولت جس کا وہ تمسخر و مذاق

= فیکے یعنی اب پچھتانے اور حقیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان تو بہ کا وقت گزر چکا۔ عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے۔
مگر یہ یقین موجب نجات نہیں۔ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے۔ قال تعالیٰ "ولیس التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا
حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يسوتون وهم كفار" (نساء، رکوع ۲) وقال في قصة فرعون "الئن وقد
عصيت قبل وكننت من المفسدين" وفي الحديث "ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يفرغ"۔

فل یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے ہمیشہ آتے ہیں پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شرم چاہتے اور اپنی
نظیروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کی مادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آخر منکرین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے
ہیں۔ اللهم احفظنا من الخسران۔ واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والاخرة (تم سورة المؤمنين والله الحمد
والمنة)

کر رہے تھے پھر انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے خدائے واحد پر اور ہم نے ان سب چیزوں کا انکار کیا جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس وقت عذاب خداوندی کے ظاہر ہونے اور دیکھنے کے بعد تو کوئی ایمان لانا معتبر نہیں ہو سکتا تھا تو ان کا ایمان لانا ان کے واسطے کسی درجہ میں نافع نہیں ہوا جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اس لیے کہ اب یہ ایمان بالغیب نہ رہا جب کہ عذاب کا مشاہدہ ہو گیا اور نہ اختیاری رہا بلکہ اضطراری ہو گیا، اور ایمان تو وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو اور بحالت اختیاری ہو۔ اللہ کا یہی قانون اور طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب کہ کافروں پر عذاب خداوندی مسلط ہو گیا اور ان کا ایمان بھی نافع و معتبر نہ ہوا تو خسارہ میں پڑ گئے۔ اللہ کا انکار و کفر کرنے والے۔ اور یہ خسارہ انتہائی اور آخری درجہ کا ہے کیونکہ اس کے بعد تو تلافی کا کوئی امکان ہی نہیں، نہ ایمان لانے کا وقت رہا، نہ توبہ کی مہلت رہی۔ بخلاف اس کے کہ اگر ایسے لوگ عذاب نازل ہونے سے پہلے کفر و نافرمانی کا تدارک کر لیتے تو تدارک ہو سکتا تھا۔

بحث ایمان باس و ایمان یا اس

اب تو نہ بچھٹانے سے کوئی فائدہ اور نہ توبہ و معذرت سے کوئی شرہ مرتب ہوگا۔ فرعون نے غرق ہوتے وقت جب ایمان لانا چاہا تو اس کو دھتکار دیا گیا کہ ﴿اَلَنْ وَّقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ﴾ کہ اب ایمان لاتا ہے اور حال یہ کہ پہلے سے نافرمانی کرتا رہا اور موت کے وقت یہی ایمان چونکہ ایمان بالغیب نہیں رہتا، اس لیے وہ بھی معتبر نہیں جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّئَاتِ حَتّٰی اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَلَا الَّذِیْنَ یَمُوتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (تفصیل سابق میں گزر چکی) حدیث میں ارشاد ہے فرمایا۔ ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغفر غیر کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغہ یعنی نزع کی حالت میں نہ آ جائے تو حق تعالیٰ نے کافروں کی اس قدیم روش کا ذکر کرتے ہوئے نتیجہ یہ فیصلہ فرمادیا کہ ایسا ایمان کسی درجہ میں بھی نفع بخش نہ ہوا اور منکرین و کافرین خائب و خاسر ہوئے۔

اللهم احفظنا من الخسرین واحفظنا من غضبك وعذابك توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزا یا ولا ندامی ولا مفتونین، آمین یا رب العلمین، تم سورۃ ال مومن بفضل اللہ و توفیقہ ولہ الحمد حمدا کثیرا۔

سورۃ حم سجدہ

اسی کا نام سورۃ فصلت بھی ہے، اسی کو بعض حضرات نے سورۃ المصاحج بھی کہا ہے باتفاق امیر مفسرین کی سورت ہے جس میں ۴۵ آیات اور چھ رکوع ہیں سورۃ مومن کے اکثر مضامین اثبات توحید و دلائل قدرت اور اثبات قیامت پر مشتمل

● تمام امیر متکلمین کا اجماع ہے کہ ایسا ایمان، ایمان باس کہلاتا ہے، اور نص قرآنی سے ایسا ایمان ناقابل اعتبار قرار دیا گیا جیسے ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿لَا یَنْفَعُ قَلْبًا اِیْمَانُهَا لَمْ یَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَفَتْ اِلَیْهَا اِیْمَانُهَا غَرٰوًا﴾۔ اسی طرح سکرات موت شروع ہو جانے پر بھی ایمان معتبر نہیں، اس کو ایمان باس کہا جاتا ہے۔

تھے، اس سورت کے مضامین کا حاصل زیادہ تراشبات رسالت ہے، اور ضمناً بعث بعد الموت اور حشر و نشر کو بھی ثابت کیا گیا، بالخصوص قریش کے لوگ جو توحید خداوندی اور آنحضرت ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے ان پر وعید و تہدید بھی ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز قریش کے لوگ جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے پاس جا کر بات چیت کرنی چاہیے دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، باہمی مشورہ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو متعین کیا گیا، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور علم و فہم والا شخص شمار کیا جاتا تھا، عتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور آکر سلسلہ گفتگو اسی طرح کی کہ اے محمد ﷺ تم یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا عبد اللہ بہتر ہیں، آپ ﷺ خاموش رہے پھر کہا آپ ﷺ بہتر ہیں یا عبد المطلب، اس پر بھی خاموش رہے، اس کے بعد خود ہی کہنے لگا کہ اگر آپ ﷺ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ (ﷺ) سے بہتر تھے اور آپ ﷺ کے بزرگ تھے تو انہوں نے ان بتوں کی عبادت کی ہے جن کی تم برائی کرتے ہو، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ان سے اچھے ہو تو پھر بات کرو تا کہ ہم سنیں کہ وہ کوا سی باتیں ہیں جن کے باعث تم اپنے کو ان سے بہتر کہہ سکتے ہو، اور ہمارے معبودوں کی قسم آپ (ﷺ) سے بڑھ کر ہم۔ کسی شخص کو اپنی قوم اور قبیلہ میں تفرقہ ڈالنے والا نہیں دیکھا، تم نے ہمارے خاندانوں کو جدا جدا کر دیا۔ تم ہمارے معبودوں کی رائی کرتے ہو، ہمارے دین کو برا کہتے ہو، اور تم نے ہمیں تمام عرب میں ذلیل کیا یہاں تک کہ یہ بات پھیل چکی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، ان میں ایک کا ہن ہے اب کیا بات کا انتظار ہے کہ ہماری قوم میں ایک آواز بلند ہو، اور اب دوسرے کے بالمقابل تلوار لے کر میدان میں نکل آئے، اے شخص اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو کہہ دو، ہم سب قبیلے، جمع کر کے اتنا دے دیں گے کہ تم عرب کے سب سے زائد مالدار آدمی ہو جاؤ گے، اگر سرداری چاہتے ہو، وہ ہم ماننے کو بارہیں اور اگر نفس کی کوئی نفس کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی پوری کر دیجائے گی، آنحضرت ﷺ عتبہ کی یہ تمام گفتگو سنتے رہے، جب وہ بول کر خاموش ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہہ چکا جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا جی ہاں تو آپ ﷺ نے ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِيمِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھ کر اس سورت مبارکہ کی ابتداء سے تلاوت شروع فرمادی ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَتَدْرِكُكُمْ ضِعْفَةٌ﴾ آخر آیت تک پہنچتے تو عتبہ جواب تک سر جھکائے بڑی محویت سے سن رہا تھا بولا بس بس۔ اگر آپ ﷺ کے پاس کوئی اور کلام ہو تو سناؤ، آپ ﷺ نے فرمایا میرے پاس تو یہی کلام ہے اللہ کا جو اس نے مجھ پر نازل کیا، عتبہ واپس لوٹا تو لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آیا۔ کہا جو کچھ تم لوگوں نے کہا تھا وہ سب کچھ میں نے ان سے کہا، مجھے تو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بجز اس کے کہ ﴿أَتَدْرِكُكُمْ ضِعْفَةٌ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَتَدْرِكُكُمْ ضِعْفَةٌ﴾ کہ میں تمہیں ایک چنگ سے ڈراتا ہوں جو عادی و نمود پر عذاب و قہر کی چنگ کی طرح ہوگی یہ لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ وہ عربی میں بول رہے تھے، تو عرب کا فصیح اللسان ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہا تھا، کہنے لگا بس میں تو صاعقہ کے ذکر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا، ایک روایت میں ہے کہ قریش کے لوگ کہنے لگے خدا کی

● ایک روایت میں ہے کہ اس نے گھبرا کر آپ ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا بس بس۔ ۱۲

قسم ابو الولید (عتبہ کی کنیت تھی) تو اس حالت سے بدل کر آیا جس حالت میں یہاں سے گیا تھا، یعنی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، عتبہ نے کہا خدا کی قسم جو قول میں نے اس سے سنا ہے وہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے اور نہ سحر ہے تم اس کا مقابلہ نہ کرو، اگر دوسرے عرب قبائل نے اس کو مغلوب کر دیا تو وہی تمہیں کفایت کر جائیں گے اور اگر وہ غالب آ گیا تمام عرب پر تو اس کا ملک تمہارا ملک ہوگا اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم دنیا میں سب سے زیادہ سعادت و عزت والے ہو جاؤ گے۔ قریش کے لوگ یہ سن کر بولے اے ابو الولید اس نے اپنے کلام سے تجھ پر بھی جادو کر دیا، عتبہ یہ سن کر کہنے لگا اچھا پھر تمہاری مرضی جو چاہو کرو۔

﴿۱۲۱ سُوْرَةُ حَمَلِ الصَّغْدَةِ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ﴿اِيٰهَا ۵۴ رَكَوْعَاتُهَا ۶﴾

حَمْدٌ ① تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ

اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے فی ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی ہیں اس کی آیتیں ۵۴ قرآن عربی زبان کا ایک کچھ والے کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے۔ کتاب ہے کہ جدی جدی کی ہیں اس کی آیتیں قرآن عربی زبان کا، ایک کچھ والے

يَعْلَمُوْنَ ③ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ④ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤ وَقَالُوْا اٰقْلُوْا بَنٰٓيَٓ

لوگوں کو ۵۳ سنانے والا خوشخبری اور ڈر ۴ پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سوہ نہیں سنتے ۵ اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں لوگوں کو۔ سنانا ہے خوشی اور ڈر۔ پھر دھیان نہ لائے وہ لوگ پھر وہ نہیں سنتے۔ اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں

اَكْبٰثِهِ مِمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقُرْ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنْنٰ

اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پردہ ہے سو تو اپنا کام کر اس بات سے جس طرف تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے تمہارے بیچ میں اوٹ ہے، سو تو اپنا کام کر

عَمَلُوْنَ ⑥ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَىَّ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ

ہم اپنا کام کرتے ہیں ۶ تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے، سو سیدھے رہو اس کی طرف

۱ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی بڑی مہربانی اور رحمت بندوں پر ہے جو ان کی ہدایت کے لیے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔

۲ یعنی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے، مگر معنوی حیثیت سے بھی یہ ٹکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیات میں کی گئی ہے۔

۳ یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف و سست عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی۔ تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ خود کچھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ مگر اس کے باوجود بھی ظاہر ہے وہی لوگ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں، تاکہ باطل کو اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔

۴ یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات و فلاح کی خوشخبری سنانا اور منکروں کو برے انجام سے ڈرانا ہے۔

۵ یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے ان میں سے بہت لوگ اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اور جب اور دھیان ہی نہیں تو سننا بھی نہیں چاہیں گے۔ فرض کیجئے کانوں سے سن بھی لیا لیکن گوش دل سے نہ سنا اور قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو سنانا ناچار ہے۔

۶ یعنی صرف اسی قدر نہیں کہ نصیحت کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو کون کرنا صحیح یا نیک یا پس ہو جاتے۔ اور =

وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

اور اس سے گناہ بخشاؤ۔ وے اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت سے
اور اس سے گناہ بخشاؤ۔ اور خرابی ہے شریک والوں کو۔ جو نہیں دیتے زکوٰۃ، اور وہ آخرت سے

كُفْرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

مکر میں وے البتہ جو لوگ یقین لائے اور نئے بھلے کام ان کو ثواب ملتا ہے جو مومن نہ ہو وے
مکر ہیں۔ البتہ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو نیک ملتا ہے جو بس نہ ہو۔

حقانیت قرآن کریم و رسالت سید المرسلین و انجام مکذبین و منکرین و اجر و ثواب مومنین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿خُمْ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِلَىٰ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾

ربط: ..... جیسا کہ گزشتہ کلمات میں ذکر کیا گیا کہ پہلی سورت مضامین توحید پر مشتمل تھی اب اس سورت میں قرآن کریم کی
حقانیت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے، اور یہ کہ منکرین کا انجام کس طرح ہلاکت و تباہی کا ہوگا اور اہل
ایمان کو کس اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ ارشاد فرمایا:

﴿خُمْ﴾ خدا ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے۔ یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے، رحمن و رحیم کی طرف سے جو ایک کتاب

= آئندہ نصیحت منانے کا ارادہ بھی ترک کر دے۔ مثلاً کہتے ہیں ہمارے دو بیٹے تو تمہاری باتوں کی طرف سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے کوئی بات وہاں
تک پہنچی نہیں۔ اور جب تم بات کرتے ہو ہمارے کان اوجھانسنے لگتے ہیں۔ نقل سماع کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور ہمارے تمہارے درمیان ایسا پردہ
ہے جو ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا، دشمنی اور عداوت کی جو دیواریں کھڑی ہیں وہ درمیان سے اٹھ جائیں اور جو بیچ مائل ہے وہ پڑ ہو، تب ہم میں سے
ایک دوسرے تک پہنچ سکے۔ لیکن ایسا ہونا ممکن ہے۔ پھر تم یوں اپنا مغز تھکاتے ہو۔ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو تم اپنا کام کیجے جاؤ، ہم اپنا کام کر لیں گے۔
اس کی توقع مت رکھو کہ ہم بھی تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے ہیں۔

وے یعنی نہ میں خدا ہوں کہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھیر سکوں، نہ فرشتہ ہوں جس کے پیچھے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو کہ کوئی اور مخلوق ہوں، بلکہ تمہاری جنس
و نوع کا ایک آدمی ہوں جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنسی کی بناء پر آسان ہونا چاہیے، اور وہ آدمی ہوں جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کے لیے
چن لیا ہے بناء علیہ خواہم کتنا ہی اعراض کرو اور کتنی ہی یاس انگیز باتیں کرو میں خدا کی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا مجھے بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور
ماکمل الی الاطلاق ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ ہذا سب کو لازم ہے کہ تمام مشغول و احوال میں یہ مدھے اسی خدا سے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں اس
کے راستہ سے ذرا ادھر ادھر نہ بنائیں اور پہلے اگر بیڑے ترچھے پلے ہیں تو اپنے پروردگار سے اس کی معافی چاہیں۔ اور اگلی بجلی خطائیں بخشائیں۔

وے جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجز مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ مدد و زکوٰۃ کا پیر کسی محتاج مسکین
پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ساتھ ہی انجام کی طرف سے باطل غافل اور بے فکریں، کیونکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی اور اچھے
برے کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بھلاکت اور خرابی و بربادی کے اور کیا ہوتا ہے۔

(تنبیہ) بعض مفسرین نے یہاں "الزکوٰۃ" سے مراد کلمہ طیبہ لیا ہے۔ اور بعض نے "زکوٰۃ" کے معنی پاکیزگی اور ستھرائی کے لیے ہیں۔ مطلب
یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے نفس کو عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیرہ سے پاک و صاف نہیں کرتے۔ اس میں کلمہ طیبہ کا ترک اور زکوٰۃ وغیرہ کا ادا نہ کرنا بھی آگیا۔ و ہذا
کما قال ﴿قَدْ افْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ وقال ﴿وَوَحِّدًا تَمِّنْ لِّذَٰكَ وَزَكَاةً﴾ وغیرہ ذالک شاید یہ معنی اس لیے یہاں لیے
مچے ہوں کہ عقائد غلط بالفروع نہیں یا اس لیے کہ آیت میں ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کی شخصیں مدینہ میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔
وے یعنی بھی مستقبل نہ ہوگا ابداً آباد تک جاری رہے گا۔ جنت میں پہنچ کر ان کو فناء ان کے ثواب کو۔

ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں اس طرح کہ یہ قرآن ہے عربی زبان میں تاکہ اہل عرب اس کے معارف و معانی بہ سہولت سمجھ کر ایمان لے آئیں اور بہت سہولت سے یہ جان لیں کہ کسی بشر کا کلام نہیں کیونکہ وہ عربی ہیں فصاحت و بلاغت کے امام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عرب کا کوئی امی عربی کلام پیش کر رہا ہے تو ان فصحاء و ادباء کو اس سے بڑھ کر کلام پیش کر دینا چاہئے، چہ جائیکہ وہ مقابلہ سے عاجز رہیں، اور عاجز رہنا بلاشبہ اس کا ثبوت ہوگا کہ یہ کلام بشر نہیں؛ بہر کیف یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن عربی سامان ہدایت ہے۔ اس قوم کیلئے جو عقل رکھتی ہو۔ جو ماننے اور عمل کرنے والوں کے واسطے بشارت سنانے والا ہے اور انکار و نافرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ قرآن حکیم اور ان صفات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسی عظیم کتاب ہدایت پر سب لوگ ایمان لاتے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اس سے رد گردانی کی پھر وہ اپنے دلی عناد و نفرت کی وجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کو حق و ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں اور پردوں میں محفوظ ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ﷺ ہم کو بلارہے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ کی کوئی بات بھی ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اس لیے اصل میں ہمیں آپ ﷺ کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ اور ہمارے آپ ﷺ کے درمیان تو ایک حجب رکاوٹ اور پردہ ہے تو اس صورت میں آپ ﷺ کی طرف نہ رخ ہو سکتا ہے اور نہ قلبی میلان ہو سکتا ہے، لہذا آپ ﷺ اپنا کام کیے جائے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اب ہم سے کسی طرح کی امید وقوع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ﷺ فرما دیجئے میں اس بات کی تو قدرت نہیں رکھتا کہ زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دوں، اور تمہیں اس کے قبول کرنے پر مجبور کر دوں۔ بس میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں اور کسی بشر کو یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا دل پھیر دے، یہ قدرت اور طاقت تو صرف رب العالمین کو ہے۔ البتہ یہ شرف اور برتری اور امتیاز مجھ کو عطا کیا گیا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل کی جاتی ہے جو عین عقل و فطرت کے مطابق ہے وہ یہ کہ اے لوگو! بس تم سب کا معبود تو صرف ایک ہی خدا ہے، اس لیے بس اس کی طرف تم اپنا رخ پوری استقامت و پختگی کے ساتھ کر لو نہ کسی اور کی عبادت کرو، اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اس کی پیروی کرو۔ اور آج تک جو قصور و گناہ سرزد ہوئے ان کی اسی سے معافی مانگو۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت و تباہی ہے۔ جو زکوٰۃ^۱ اور آخرت کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے واسطے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں۔ کیونکہ آخرت کی ہر نعمت دارالقدر کی نعمت ہے اور ان نعمتوں کو زوال و فنا نہیں، جیسے کہ ارشاد ہے ﴿عَظَاۤءُ غَیۡرَ مُجۡزُوۡۤذٍ﴾ کہ یہ ایسی عطا ہے جو کبھی قطع نہیں کیا جائے گی، دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿مَّا لَہٗ مِنْ نَّفَادٍ﴾ کہ ان انعامات کا کبھی خاتمہ نہیں ہے۔

قبول حق اور ہدایت سے محرومی کے اسباب

قبول حق اور ہدایت سے محرومی اور بد نصیبی کے بیان میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا ﴿فَلَوْ بُنِیَ اَیۡکُمْ﴾ ﴿۱﴾

● یہ سورت کی ہے اور زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا اور پھر شرک کرنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا جاتا کہ ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ انہیں کرتے تو باعثِ تردد ہوتا ہے کہ شرک زکوٰۃ کی یاد کریں گے اور عدم ادائیگی پر وعید کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، اس لیے اگر یہاں زکوٰۃ کا لغوی مفہوم طہارت و پالی کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ اس طرح کر لیا جائے جو پاکی اور طہارت نہیں حاصل کرتے تو یہ اشکال رفع ہو جائے گا۔

اِذَا بَيْنَا وَفَرَّ ﴿٢٥﴾ اِنْبِيَا وَتَبِيْعِكَ حَجَّابٌ ﴿٢٦﴾ یعنی دلوں کا غلافوں میں مستور ہونا، کانوں میں ڈاٹ کی بندش اور درمیان میں پردہ، علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ قلب ہی معرفت کا محل ہے اور سمع و بصر (کان اور نگاہ) دونوں اس کے واسطے معین ہیں، تو کفار مکہ نے اپنی بد نصیبی اور محرومی کے ذکر میں انہی تینوں کو بیان کیا کہ یہ تینوں ذرائع مسدود اور محجوب ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف القاء کرے اس کا کوئی اثر ان تک نہیں پہنچ سکتا۔

بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ﴿قُلُوْبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ﴾ میں لفظ فی کی تعبیر مبالغہ اور شدت کے ظاہر کرنے کے لیے ہے اگرچہ قلب کے محجوب ہونے کا مفہوم ﴿عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةٌ﴾ کے لفظ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جیسے کہ خود آیت قرآنیہ ﴿اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَفْقَهُوْهُ وَاِذَا یُخْرَجُ اِذَا یُخْرَجُ﴾ میں ”علی“ استعمال کیا گیا۔ مگر ان کفار نے وحی اور ہدایت رسول سے غایت تنفر اور بغض کے باعث یہ کہا ﴿فِیْ اَكِنَّةٍ﴾ کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں کہ غلاف بمنزلہ طرف کے محیط ہیں اور قلوب بمنزلہ مظروف اسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح کوئی چیز ہر جانب سے کسی غلاف میں لپٹی ہوئی ہو، اسی طرح ہمارے قلوب بھی ہیں کہ کوئی گوشہ اور جانب خالی نہیں کہ اس سے رخ اور رخ سے قلب میں حق داخل ہو سکے، اس لیے لفظ فی استعمال کیا گیا، اس کے بالقابل اس دوسری آیت ﴿اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً﴾ میں حق تعالیٰ کی طرف سے صرف حکایت تھی اور یہ بتانا تھا ان کے دل قبول حق اور اس کی معرفت سے محروم کر دیئے گئے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ضرورت نہ تھی کہ شدت و مبالغہ اور تنفر کا اظہار کیا جائے جو لفظ فی کے استعمال سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس آیت میں ﴿جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً﴾ کی تعبیر اختیار فرمائی گئی، اگرچہ نفس مراد کی ادائیگی میں دونوں عنوان ایک ہی درجہ رکھتے ہیں لیکن ہر مقام کی خصوصیت کے پیش نظر ظاہر ہوا کہ اس موقع پر ﴿قُلُوْبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ﴾ کی تعبیر میں وہ بلاغت اور معنوی لطافت ہے جو اس جگہ لفظ علی میں حاصل نہ ہوتی اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حالت کا بیان ہے اس میں اس طرح کی شدت کا بیان ضروری نہیں تو وہاں لفظ علی ہی ملجھ ہے، اگر وہاں علی کے بجائے فی استعمال کیا جاتا تو وہاں وہ بلاغت نہ رہتی، جو لفظ علی کے استعمال میں ہے بلکہ اصول عربیت کی رو سے یہ زائد از ضرورت کے درجہ میں شمار ہوتا ^۱ اور کلام میں ایسی تاکیدات کا لحاظ کرنا، جس کی ضرورت نہ ہو، معیار فصاحت و بلاغت سے کلام گرانے والا ہوتا ہے۔ ﴿اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوٰةَ﴾ کو اس مقام پر جو صفت ^۲ مکیں بیان کیا گیا یا تو اس لحاظ سے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ایمان کے بعد ہو سکتی تھی تو جب ایمان ہی سے محروم رہے تو زکوٰۃ کی کیا نوبت آ سکتی ہے یا زکوٰۃ لغوی معنی طہارت کے لحاظ سے استعمال کیا گیا کہ تقویٰ و طہارت کے کام انجام نہیں دیتے۔ خواہ وہ طہارت و پاکیزگی کا شعبہ انفاق مال سے متعلق ہو یا اخلاق و معاملات اور معاشرت سے ہو۔ مراد یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز انجام نہیں دیتے۔ اس دوسرے مفہوم کو پیش نظر رکھنے سے وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ جو اس سورت کے مکہ ہونے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ منورہ میں نازل ہوا تو پھر کی سورت میں اس کا ^۱ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی جلد ۲ ص ۲۵ پر آیت مذکورہ میں فی کے استعمال کی حکمت ﴿وَفِیْ اِذَا بَيْنَا وَفَرَّ﴾ کی رعایت بیان فرمائی ہے کہ کان مستقر ہوتے ہیں، وقر اور بوجہ کے تو اس کی مناسبت سے قلوب کے پردوں میں بھی فی استعمال کر لیا گیا ہے، اگرچہ علی اور فی سے ایک ہی معنی حاصل ہوتے ہیں، تاہم جو کچھ توفیق خداوندی عرض کیا، وہ اس کے علاوہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر استعمال کیا ہو لفظ ہی ملجھ ہے اور اس میں ایک ایسا نکتہ ہے جو اسی لفظ سے مفہوم ہو سکتا ہے۔

ذکر کیسے ہے۔ یہی چیز آیت المؤمن اور آیت سورۃ المزمل میں زکوٰۃ کے ذکر میں کہی جاسکتی ہے اگرچہ یہ تاویل بھی ممکن ہے، جو بعض حضرات سلف سے نقل کی گئی کہ اصل حکم زکوٰۃ کا مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا۔ مگر اس کی تفصیلات اور نصاب و مقدار کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا۔ گو یہ چیز کسی واضح اور صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ بہر کیف یہاں مشرکین کے اوصاف میں عدم اداء زکوٰۃ کا ذکر یا اس بنا پر ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ زکوٰۃ کا تو کیا تصور کیا جائے۔ یا اس حیثیت سے کہ وہ تقویٰ و طہارت کے کام نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ شرک جو سب سے بڑی گندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے طہارت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔

قُلْ اَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ

تو کہہ دیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنائی زمین دو دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو وہ ہے تو کہہ دیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنائی زمین دو دن میں، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، وہ ہے

رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۱ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي

رب جہان کا فل اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی فل رب جہان کا۔ اور رکھے اس میں بوجھ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِّلْإِنسَانِ ۝۲ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کو فل پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا فل پھر کہا اس کو چار دن میں پوری پوچھنے والوں کو۔ پھر چڑھا آسمان کو اور دھواں ہو رہا تھا، پھر کہا اس کو

وَلِلْأَرْضِ اثْنِي عَشَرَ نَاحِيَةً ۖ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ أَفْكًا لَّا يَلْمِزُكَ فَتَاوَنَّا عَلَىٰ غَبَقِهَا ۖ فَقَطَّعْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ

اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے فل پھر کر دیے وہ سات آسمان اور زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یا زور سے۔ وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ پھر ٹھہرائے سات آسمان

فل یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمال کا انکار کرتے اور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ کا اعتبار نہیں رکھتیں۔ فل "اور برکت رکھی اس کے اندر" یعنی قسم قسم کی کائیں، درخت، میوے، پھل، غلے اور حیوانات زمین سے نکلے ہیں اور "ٹھہرائیں اس میں" ذراکیں اس کی" یعنی زمین پر بننے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں۔ چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے۔ لوں کی طبائع اور ضروریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئی ہیں۔

فل یہ سب کام چار دن میں ہوا اور روز میں زمین پیدا کی گئی اور دروز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ جو پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے جگہ دو کہ یہ سب مل کر چار دن ہوتے بدون کسر اور کمی بیشی کے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا

تنبیہ: یہاں دنوں سے مراد ظاہر ہے معروف و متبادر دن نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں۔

لَا تَحْسَبُ أَنَّ الدِّينَ خِفَاءً ۚ إِنَّهُ يَوْمًا يَعْلَمُ بَدْرًا يُبْصَرُ ۚ وَسَيَوْمَ يَعْلَمُ ذُرِّيَّتَهُ كُلِّهَا ۚ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّطْبُوعٍ ۚ

فل یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت مارا ایک تھا دھوئیں کی طرح اس کو بانٹ کر سات آسمان کیے، جیسا کہ آگے آتا ہے

(تنبیہ) ممکن ہے "دخان" سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔

فل یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں (آسمان و زمین) کے ملاپ سے دنیا بنائے۔ خواہ اپنی طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں۔ (بہر حال دونوں کو ملا کر ایک نظام =

فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْخَىٰ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۚ وَحِفْظًا ۖ

دو دن میں فل اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا فل اور رونق دی ہم نے سب سے ورے آسمان کو چراغوں سے اور محفوظ کر دیا دو دن میں، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا۔ اور رونق دی ہم نے آسمان کو چراغوں سے اور نگہبانی۔

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝۱۲ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ضِيعَةً مِّثْلَ ضِيعَةِ

یہ سادھا ہوا ہے زبردست خبردار کا فل پھر اگر وہ ٹلا لیں تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا یہ سادھا ہے زبردست خبردار کا۔ پھر اگر وہ ٹلا دیں تو تو کہہ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک کڑا کے کی، جیسے کڑا کا آیا

عَادٍ وَثَمُودَ ۝۱۳ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

عاد اور ثمود پر فل جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے فل کہ نہ پوجو کسی کو عاد اور ثمود پر۔ جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے کہ نہ پوجو کسی کو سوا

= بنایا تھا وہ دونوں آملے اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی پھر پانی ہو کر پھینک برسا جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ اور پہلے جو فرمایا تھا کہ "زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں۔" یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی پادروں وہ تھے اور دونوں میں آسمان بنائے کل چودن ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ "ستۃ ایام" کی تصریح ہے۔

(تنبیہ) جن امارت مرفوعہ میں تفسیر کائنات کے متعلق دونوں کی تعیین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں چیز اللہ نے ہفتہ کے فلاں فلاں دن میں پیدا

کی ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری۔ حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق جو صحیح مسلم میں ہے ابن کثیر لکھتے ہیں: "وہو من غرائب الصحيح وقد علله البخاری فی التاريخ فقال رواه بعضهم عن ابی ہریرۃ عن کعب الاحبار وھو الاصح۔" اور روح المعانی میں

فقال شافعی سے نقل کیا ہے: "تفرد بہ مسلم وقد تکلم علیہ الحفاظ علی ابن المدینی والبخاری وغیرہما وجعلوہ من کلام کعب وان ابا ہریرۃ انما سمعہ منہ ولكن اشتبه علی بعض الرواة فجعلہ مرفوعا۔" (باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورہ "بقرہ" کی

آیت ﴿لَمَّا اسْتَقَرَّ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سُلُوكٍ﴾ سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ سات آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے۔ اور سورہ "نازعات" میں ﴿وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ وَخَسَاءٌ﴾ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بھائی گئی۔ اس کے جواب بھی طرح دیے گئے ہیں۔ احقر کو ابوحیان کی تقریر

پسند ہے یعنی ضروری نہیں کہ پہلی آیت میں "ثم" اور دوسری میں "بعد ذلك" تراتبی زمان کے لیے ہو۔ ممکن ہے ان الفاظ سے تراخی فی الاخبار یا

تراخی رتبی مراد لیں۔ جیسے "ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ" میں۔ یا دوسری جگہ "عَنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنَم" میں یہی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں۔ ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ

میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے جس کا تذکرہ اولیٰ تا مل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ یہ چند الفاظ اہل علم کی تنبیہ کے لیے لکھ دیے ہیں۔

۲ یعنی جو حکم جس آسمان کے مناسب تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون مخلوق ہستی ہے اور ان کا کیا اسلوب (اور رنگ

و رنگ) ہے۔ اتنی زمین میں ہزاروں ہزار کارخانے ہیں تو اتنے بڑے آسمان کب غالی بڑے ہوں گے۔"

۳ یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جوڑے ہوئے ہیں۔ رات کو ان قدرتی چراغوں سے آسمان کیسا بد رونق معلوم ہوتا ہے۔

پھر محفوظ کتنا کر دیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں۔ فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی طاقت اس نظام حکم میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی

کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔

۴ یعنی مفاد رکھ اگر ایسی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نیکی قبول کرنے اور توحید و اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں تو فرما دیجئے کہ میں

تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی عاذ و ثمود وغیرہ اقوام معذبہ کی طرح ہو سکتا ہے۔

الْهُدَى فَأَخَذَهُمْ صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ

راہ سوچنے سے ۱۸ پھر پکڑا ان کو کوک نے ذلت کے عذاب کی بدولت اس کا جو کماتے تھے ۱۹ اور بچا دیا ہم نے سوچنے سے۔ پھر پکڑا ان کو کڑا کے نے ذلت کی مار کے، بدولت اس کا جو کماتے تھے۔ اور بچا دیے ہم نے

أَمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٩﴾

ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے ۲۰

جو یقین لائے تھے، اور بچ چلتے تھے۔

استعجاب و توبیخ بر کفر خالق کائنات و تہدید بذکر انجام مجرمین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْكَافِرُونَ بِالدِّينِ خَلَقَ الْأَرْضَ إِلَى وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا اور اثبات رسالت نبی کریم ﷺ، بطور تمہید ان امور کو ذکر کر کے اب ان آیات میں قدرے تفصیل کے ساتھ اس امر پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات (جس کی قدرت و خالقیت اور الوہیت کے دلائل روز روشن سے زائد واضح ہیں) کا انکار کوئی بھی صاحب عقل انسان کیونکر کرتا ہے، جب بھی انسان عقل اور فطرت کے معیار پر اس بات کو پرکھے گا کبھی بھی انکار خدا اور شرک کے امکان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس ذیل میں دلائل قدرت بیان فرمائے گئے، ساتھ ہی مجرمین و نافرمان کا عبرتناک انجام تاریخی حقائق کے طور پر ذکر کر کے کفار کو تنبیہ و تہدید فرمائی گئی، فرمایا آپ ﷺ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس پروردگار کا جس نے زمین کو باوجود اپنی عظیم وسعت کے دروز کے بقدر وقت میں پیدا کیا۔ اور تم اس پروردگار کی شان خالقیت اور قدرت عظیم کے مناظر و شواہد دیکھنے کے باوجود جن میں سے ہر ایک چیز اپنی دلالت اور زبان حال سے خدا کی وحدانیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ پھر بھی تم اس کے واسطے شریک قرار دے رہے ہو حالانکہ یہی خدا جس کی قدرت کا تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ سارے جہانوں کا رب ہے اور اسی نے اس زمین میں پہاڑ بنائے جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں سے میٹھوں کی طرح زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور اس میں بڑی ہی برکتیں رکھیں۔ معدنیات و خزانے اسی سے نئے اور پھل پھول اگتے ہیں جن میں مخلوق کے واسطے فائدہ رکھے ہیں اور اس زمین میں اس پر رہنے والوں کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دیں اور جس طرح اور جس انداز و مقدار سے چاہا اپنی حکمت سے پیدا کیا، یہ سب کچھ چار دن میں ہو گیا۔ دودن میں زمین اور دودن میں پہاڑ، درخت، بہائم و جملہ مخلوقات ارضیہ جو پورے ہیں۔ کیت اور کیفیت خلق کو دریافت کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد متوجہ ہوا وہ پروردگار آسمان کی جانب جب کہ دھواں تھا۔ جس کا یہ مادہ دخانیہ اگر زمین کے بچھانے سے قبل تھا لیکن ۱۹ یعنی نجات لارہ جو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا اس سے آغیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی حالت میں انہیں ہذا چھوڑ دیا۔

۲۰ یعنی زلزلہ آیا جس کے ساتھ سخت ہولناک آواز تھی اس آواز سے جگر پھٹ گئی۔

۲۱ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہدی کے راستہ سے بچ کر چلتے تھے ان کو اللہ نے صاف بچا لیا۔ بدولت عذاب کے وقت ان پر ذرا آج بھی نہیں آئی۔

بحیثیت موجودہ، زمین کے بچھانے کے بعد سات آسمانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا، تو اس صورت میں آسمان و زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ۔ ہمارے حکم کے سامنے اطاعت و فرماں برداری کے ساتھ خواہ خوشی سے یا زبردستی سے یعنی ہم جو بھی حکم نکوینی طور پر تمہیں دیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی خواہ رضا و خوشنودی یا مجبوری اور زبردستی سے بہر حال تم کو محال نہ ہوگی کہ ہمارے حکم کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ و تردد کر سکو، جب ہم چاہیں گے چاند، سورج، ستارے طلوع و غروب ہوں گے، جب ہم حکم دیں گے ہوائیں چلیں گی، اور جب حکم ہوگا رکیں گی، جب چاہیں گے بارشیں برسیں گی جہاں چاہیں گے، اور جتنی چاہیں گے، جس قدر غلہ چاہیں گے اگے گا، اسی طرح پھل پھول اور جملہ غذائیں جب تک چاہیں زمین ٹھہری رہے گی، اور جب چاہیں گے زلزلہ برپا کر دیں گے، الغرض اس قسم کے ہمارے ہر حکم کی اطاعت کے لیے اور جملہ احوال و تغیرات کے لیے جو واقع کریں، اے آسمان و زمین تیار رہو جس میں تمہیں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی کی محال نہ ہو سکے گی، آسمان و زمین دونوں نے عرض کیا ● ہم دونوں حاضر ہیں خوشی سے تیرے تمام احکام کی تعمیل کے لیے سو دو روز کے بعد وقت میں آسمان کے اس مادہ و خانیہ کو پورے سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرما دیا جو اس کے مناسب تھا، فرشتوں کو احکام نکوینیہ جاری فرما دیئے گئے اور فرشتوں کی جو جماعت نظام عالم کے جس شعبہ پر مامور فرمائی تھی اس کو اس پر مامور کر دیا گیا، اور مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو یعنی قریب والے آسمان کو جو کرۂ ارضی پر بسنے والے انسانوں سے قریب ہے روشن چراغوں یعنی چمکنے والے ستاروں سے اور ان ہی ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کے ساتھ ذریعہ حفاظت بھی بنایا تاکہ کوئی جن یا شیطان اگر آسمان کا رخ کرے اور یہ چاہے کہ اللہ کے نکوینی امور میں سے کوئی چیز سن لے اور معلوم کرے تو یہ ستارے اس کو جلا کر خاک کر دیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ﴾ یہ ہے کائنات کی تخلیق و تقدیر اور اندازہ کے موافق ہر شے کا وجود اس پروردگار کی جو زبردست قوت و عزت اور علم والا ہے کہ ہر مخلوق خدا کی عزت و قوت اور اس کے علم بے پایاں کی گواہی دے رہی ہے، ہر ایک مخلوق اپنے خالق قادر مطلق کامل صفات کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہوئے یہی کہہ رہی ہے کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے ایک خدائے واحد کے،

الغرض اے ہمارے پیغمبر آپ ﷺ خدائے واحد، کی خالقیت اور قدرت کے یہ مناظر ان کو دکھاتے ہوئے پوچھئے کہ کیا ایسے خالق عزیز و عظیم کا تم انکار کرتے ہو، ان مشاہدات و دلائل سے انسانی فطرت اور عقل کا تو یہی تقاضا ہے کہ وہ آپ ﷺ کی بات کی طرف توجہ کریں اور اس پر ایمان لائیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر وہ اعراض و بے رخی کریں تو آپ ﷺ کہہ دیجئے۔ اے لوگو میں تم کو ایسی ہی کڑک اور عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و قومود پر مسلط ہونے والی کڑک تھی جب کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے بھی یعنی ان کے طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر جو تعداد میں بہت تھے، ان کو ہر طرح تبلیغ کرتے رہے اور ایمان باللہ کی دعوت دیتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح

● حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد ۴ میں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت کا یہ مضمون ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ رب العزت کے اس فرمان پر زمین کے اس حصے نے جواب دیا جہاں کعبۃ اللہ ہے اور آسمان کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جو بیت اللہ کے محاذات میں واقع ہے تو ﴿إِنَّمَا ظَاهِرُ لِقَائِهِ﴾ کا شرف جواب زمین و آسمان کے اس حصہ کو حاصل ہوا۔ ۱۲

کبھی سامنے سے آتے، اور کبھی پیچھے سے نصیحت اور تنہیم میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا یہی کہتے تھے کہ ہرگز عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ مگر شقاوت اور بد نصیبی کہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا کہ ہماری طرف کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا اور وہ یہ کام سرانجام دیتے جو تم کر رہے ہو۔ بس اب اس صورت میں تو ہم اس توحید کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے یہ تھی شقاوت جس کے باعث انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، تو آج کے ان کافروں کو بھی معلوم ہو جانا چاہئے کہ ان منکرین و مکذبین کے غرور و نخوت کا کیا حال تھا وہ کس طرح عذاب خداوندی سے تباہ و برباد کیے گئے۔ بہر حال وہ جو عباد کے لوگ تھے وہ نخوت و غرور میں پڑ گئے، زمین میں سرکشی و نافرمانی کا ناحق مظاہرہ کیے ہوئے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت و زور والا، اپنی جوانی، تو مندی ہاتھ پاؤں کے زور پر اکڑتے ہوئے اس بات کو بھلا دیا کہ جس ذات نے ایسے تو منند مضبوط طاقتور آدمی پیدا کیے وہ ان سے بھی زائد طاقت والا ہے۔ افسوس^۱ کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان سے زیادہ طاقتور و زور والا ہے وہ پہلے ہی سے نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اگرچہ دل میں یقین تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی برحق نشانیں ہیں مگر عناد اور تکبر کی وجہ سے انکار اور ضد پر تلے ہوئے تھے تو ان کی اس روش کی وجہ سے ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز اور تند ہوا جو ہر چیز کو اکھاڑ پھینک دینے والی تھی۔ کئی دنوں جو ان کے واسطے بڑی محنت کے تھے تاکہ چکھادیں ہم ان کو ذلت و رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ ان کا غرور ٹوٹے، سات^۲ راتیں اور آٹھ روز تک مسلسل یہ طوفان چلتا رہا اور آخرت کا عذاب تو بڑی ذلت و رسوائی کا ہے۔ یہ تو حشر و انجام ہوا عباد والوں کا۔ اور وہ جو شہود تھے سو ہم نے ان کو راستہ حق اور ہدایت کا دکھلایا لیکن انہوں نے اندھا پن ہی اختیار کیے رکھا۔ ہدایت کے روشن راستے کے مقابلہ میں اس لیے پکڑ لیا ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ایسی ہیبت ناک آواز (جس سے جگر بھی پھٹ جائیں) کے ساتھ زلزلہ آیا، جس سے وہ تباہ ہو گئے۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تھے۔ بچ کر چلتے تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جائے، عذاب خداوندی آیا اور اس نے مجرموں کو ہلاک کیا مگر فرمانبردار اور خدا کا ڈر رکھنے والے، ایمان داروں پر ذرہ برابر آنچ بھی نہ آئی، بس اسی صرح آج ہی ان کفار مکہ کو اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کا انجام سمجھ لیتا چاہئے کہ دنیا میں بھی ذلت و ناکامی کا عذاب چکھنا پڑے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے جس کے تصور سے بھی انسان کے روٹنے کھڑے ہو جائیں۔

تخلیق کائنات اور ارض و سماء کی تربیت و مدت

ان آیات مبارکہ میں آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کی تخلیق کا ذکر ہے کہ زمین دو دن میں پیدا کی، اور پھر دو دن میں زمین پر پہاڑوں کو گاڑا، نہریں جاری کی گئیں غلے پیدا کیے گئے، زمین کو

● ﴿وَاللَّهُ يَوْمَ﴾ کے ترجمہ میں لفظ ”افسوس“ اس لیے بڑھایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس جگہ ہمزہ استفہام تو بیخ و بلامت کے لیے ہے اور لفظ ”افسوس“ تو بیخ و بلامت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ۱۲

● جیسے ارشاد مبارک ہے ﴿سَنُفِخُ نَافِثَاتٍ فِي الْأُيُوتِ الْأَيْمِ﴾ (الحاقہ)

تہوں میں اور پہاڑوں کے جگر میں قسم قسم کی نعمتیں اور خزانے رکھ دیئے گئے، اس طرح مکمل چار روز میں ان جملہ مخلوقات کی تخلیق و پیدائش کے بعد حق تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس صورت میں کہ وہ دخان (دھوئیں) جیسا ایک مادہ تھا جس کو سات آسمانوں کی شکل میں بنادیا اور ان میں شمس و قمر اور کواکب پیدا فرمادیئے یہ تمام کواکب اور ستارے اگرچہ ایک دوسرے سے بلند اور متفاوت ہیں کوئی آسمان دنیا پر اور کوئی اس سے نیچے اور کوئی اس سے اوپر بلندیوں پر لیکن دیکھنے والا ہر ایک کو اپنی نظر میں برابر محسوس کرتا ہے، اور مجموعی طور پر سب کے سب آسمان دنیا ہی کی زینت معلوم ہوتے ہیں، تو ان آیات میں زمین کی تخلیق آسمان سے قبل بیان کی گئی، اور اسی طرح کی ترتیب آیت بقرہ میں ہے ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ بِجَمِيعَةٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لیکن سورۃ النازعات کی آیت میں ہے ﴿إِنَّكُمْ أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَسْهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَخْرَجَ مَخْطُهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ اخراج منها ماءً هامًا وَمَرَّعَهَا وَالْجِبَالَ أَرْدَاهَا کیا تم زیادہ مضبوط ہو باعتبار پیدائش کے یا آسمان جس کو اللہ نے بہت بلند کیا اور اس کی سطح کو برابر کیا اور اس کی رات کو ڈھانکا تاریک بنایا اور دن کو نکالا ظاہر اور روشن کیا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا پھر اس سے اس کا پانی نکالا اور سبزہ آگیا اور پہاڑوں کی اس پر گاڑا، تو ان آیات سورۃ النازعات میں آسمان اور آسمانوں کے ستارے شمس و قمر کی تخلیق مقدم بیان کی گئی، اور یہ کہ ان فلکیات سے فارغ ہو کر اللہ نے زمین کو بچھایا پانی نکالا سبزے آگائے اور پہاڑ گاڑے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی ج ۲۴ میں فرماتے ہیں ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ کی تقدیم و تاخیر میں ان آیات اور اسی طرح کی روایات کی بنا پر ائمہ مفسرین میں اختلاف ہے، ان آیات اور سورۃ بقرہ کی آیت ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ سے تو ظاہر یہی ہے کہ زمین کی تخلیق مقدم ہے تو آیات ”حم سجده“ اور آیت بقرہ کی وضاحت و تفصیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض ائمہ مفسرین نے اسی کو ترجیح دی کہ خلق ارض مقدم ہے اور زمین اور پہاڑوں کی تخلیق کے بعد آسمان بنائے، اور آیات ﴿وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ﴾ میں ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ کی یہ تاویل کی کہ یہ بعدیت باعتبار وجود اور زمان کے نہیں ہے بلکہ یہ بعدیت باعتبار ذکر کے ہے، یعنی مخاطب کو بطور خطاب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب حق تعالیٰ کی ان عظیم مخلوقات کی تخلیق کو جاننے کے بعد تو یہ بھی یاد کر یا غور کر کہ اللہ نے زمین بچھائی، الخ، تو ”والارض“ منصوب ہوگا، ایک فعل محذوف اذ کر یا تذکر یا تدبر جیسے فعل کی تقدیر کے ساتھ۔

بعض حضرات مفسرین نے ان آیات میں تطبیق کی وہ صورت اختیار کی جو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مفہوم ہوتی ہے جس کو حاکم اور بیہقی رحمہما نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن میں بہت سی جگہ اختلاف نظر آتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بتاؤ تمہیں کہاں کہاں اختلاف معلوم ہوا ہے، بولا کہ دیکھو یہ آیات ﴿قُلْ أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ میں ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ہے جس سے ظاہر پیدا کی گئی، اور ﴿وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ﴾ کی آیات ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوٍ﴾ میں ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد پیدا کی گئی پہلے آسمان بنالیا گیا، بلندی اور استواء دن کی روشنی اور رات کی تاریکی پیدا کر چکنے

کے بعد زمین بچھائی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے زمین دو دن میں پیدا کی اور یہ آسمان کی تخلیق سے قبل تھی، اور آسمان دو دن (دھویں) کی صورت میں تھا تو دو دن میں اس کو سات آسمان بنا دیئے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اور یہی بات کہ ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ جو سورة نازعات میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ نے پہاڑ رکھے، نہریں اور سمندر بنائے اور درخت اگائے، علامہ خفاجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ بدل یا عطف بیان ہے لفظ ”دحاها“ کے لیے جو اس کی مراد کو واضح کرنے والا ہے یعنی زمین کا بچھانا پیدا کرنا نہیں۔ بلکہ زمین میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ مراد ہیں تو ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ میں تاخر ذاتی یعنی زمین کا اپنی اصل ذات سے آسمانوں کے بعد بنانا مراد نہیں بلکہ زمین کے منافع اور مخلوقات کا بعد میں بنانا مراد ہے، اور اس کی تکمیل و ترتیب ہے اور بعدیت منافع کے حصول اور منافع سے متمتع ہونے کی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے تو ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ میں بعدیت اس نوع کی ہے، لہذا ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہ رہا۔ خفاجی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کلام کی جو مراد بیان کی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ظاہر الفاظ کی پیش نظر محتاج تامل معلوم ہوتی ہے۔

بعض حضرات مثلاً واحدی رحمہ اللہ نے مقاتل بن حیان رحمہ اللہ کے کلام سے یہ مراد متعین کی کہ آسمان کی تخلیق مقدم ہے اور آیات ﴿خَمَلًا﴾ میں خلق الارض کا ذکر نفس الامر میں پیدا کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ خلق بمعنی تقدیر ہے کہ اللہ نے یہ مقدر اور طے فرمایا جیسے آیت مبارکہ ﴿إِنَّا مَقَلَّ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمْثَلٍ اِدْقَمَ خَلْقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ میں خلق، قدر کے معنی میں ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

بہر کیف آلوسی رحمہ اللہ نے اس طرح کے اقوال نقل کر کے ان آیات کے تعارض کو رفع کیا تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر ج ۴۔ روح المعانی: ۲۳/۸۸۔ ۹۷ ملاحظہ فرمائیں۔

استاذ محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں، احقر کو ابو حیان رحمہ اللہ کی تفسیر پسند ہے کہ آیت ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ اور ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ میں یہ ضروری نہیں کہ ثم اور لفظ بعد تراخی زمان کے لیے ہو ممکن ہے کہ تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبہ مراد ہو جیسے آیت ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ جو اوصاف اس سے قبل بیان کیے گئے ہیں وہ مومن ہی کے اوصاف ہیں اور ایمان کے بعد ہی ان اوصاف کا تحقق ہوتا ہے نہ کہ ایمان نہ ایمان ان اوصاف کے بعد حاصل ہو، بہر حال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا ذکر مقدم رکھا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا جس کی لطافت ادنیٰ تامل و غور سے ظاہر ہے، تو اس ترتیب ذکر سے یہ لازم نہیں کہ اس کو ترتیب وقوعی اور ترتیب وجود ہی قرار دیا جائے تخلیق کائنات میں دنوں کی بعض روایات میں تعین بھی آئی ہے مثلاً حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ مٹی کو اللہ نے سینچر کے روز پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے روز اور نباتات کو پیر کے روز، برائیوں اور بیماریوں کو منگل کے روز، نور اور بھلائیوں کو بدھ کے روز، بہائم اور چوپائے جمعرات کے روز اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز کے آخری پہر میں عصر و مغرب کے درمیان لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو معلول فرمایا،

اگرچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تخریج فرمایا ہے، مگر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غرائب صحیح میں بیان کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو معلول فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ اور علی بن المدینی رحمہ اللہ اس کو کعب احبار رحمہ اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ (فوائد شیخ الاسلام رحمہ اللہ)

ابن جریر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ سے بیان کیا یہودی آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آسمانوں اور زمین کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی شنبہ اور یک شنبہ کے دن پہاڑ اور پہاڑوں کے منافع سہ شنبہ کے دن، اور درخت، پانی، نہریں، اور آبادیاں چہار شنبہ کے دن یہ چار دن مکمل ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے ہو گئے اس کے بعد پنج شنبہ کے دن آسمان بنائے اور جمعہ کے روز ستارے، چاند، سورج اور فرشتے پیدا کیے، تو یہ مضمون پہلی روایت سے مختلف ہے، مناسب اور بے تکلف وہی چیز ہے جس کو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا۔

عاد و ثمود کی تاریخ اہل عرب کے لیے عظیم درس عبرت

مقام عبرت و تنبیہ میں عاد و ثمود کے واقعہ کا حوالہ ان آیات میں خاص طور پر اس وجہ سے دیا گیا کہ قریش کے لوگ اور عرب میں بسنے والے ان قوموں کو خوب جانتے تھے ان کے ماز و سامان مادی وسائل کی کثرت و فراوانی اور طاقت و غلبہ سب کچھ تاریخی حیثیت سے مشہور و معروف تھا تو ان کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ جب یہ طاقت و رقومیں بھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے نہیں بچ سکیں جن کے آثار و نشانات آج تک بھی اہل عرب، یمن اور شام کے سفر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح عذاب خداوندی نے ان کو ہلاک کیا، ان آیات میں عاد و ثمود کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا۔ ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ یعنی جب کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے (جمع کے صیغے کے ساتھ) قوم عاد کے رسول تو حضرت ہود علیہ السلام تھے اور ثمود کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تھے تو ان دو رسولوں کو جمع کے صیغے سے یا تو اس بنا پر تعبیر فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ ان دو کے علاوہ بھی کچھ اور رسول و پیغمبر قوم عاد و ثمود کے لیے بھیجے گئے ہوں، لیکن قرآن کریم نے ان ہی دو حضرات کا ان کی عظمت و خصوصیت کے باعث ذکر کیا، اور بعض دیگر انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا بقانون ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ یا اس بناء پر کہ کسی قوم کا ایک رسول کی تکذیب کرنا بھی اللہ کے سارے پیغمبروں کو جھٹلانا تھا، جیسے کہ ارشاد فرمایا ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ قوم نوح تو صرف نوح علیہ السلام ہی کی تکذیب کی مرتکب ہوئی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ گزشتہ مضامین میں متعدد مواقع پر یہ بات دلائل سے واضح کی جا چکی کہ حق تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل اصول توحید جزاء و سزا اور قیامت کے مسئلہ میں متفق ہیں، اس وجہ سے کسی بھی ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولوں کا انکار ہے، اس بنیاد پر عیسائی یا دوسرے اہل کتاب آنحضرت ﷺ کی نبوت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے خود اپنے پیغمبر پر بھی ایمان رکھنے والے نہ رہیں گے، اس کے برعکس ہر مسلمان جس طرح وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، تو عیسائیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا

دعویٰ کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب تک وہ آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کافر و منکر رہیں گے۔

حضور اکرم ﷺ کی شان نبوت تو یہ ہے کہ اگر بالفرض آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آنحضرت ﷺ پر ایمان لاتے، جیسے کہ حدیث میں ہے لو کان موسیٰ حیالما وسعه الا اتباعی۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر نزول فرمائیں گے تو وہ آپ ﷺ کے امتی ہوں گے اور قرآن پر عمل کریں گے اور اسی کو نافذ و جاری کریں گے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی فلا یہاں تک کہ جب پہنچیں اس پر بتائیں گے ان کو اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر، پھر ان کی ٹھلیں بٹیں گی۔ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، بتادیں گے ان کو

سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا جُودِهُم لِمَ شَهِدْتُمُ

ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چہرے جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۲۰﴾ اور وہ کہیں گے اپنے چہروں کو تم نے کیوں بتایا ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چہرے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور وہ کہیں گے اپنے چہروں کو، تم نے کیوں بتایا

عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلَيْهِ

ہم کو ﴿۲۱﴾ وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بولایا ہے ہر چیز کو ﴿۲۱﴾ اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی طرف ہم کو۔ وہ بولے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بولایا ہے ہر چیز کو، اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار، اور اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْشِدُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا

پھر سے جاتے ہو ﴿۲۱﴾ اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ پھر جاتے ہو۔ اور تم پرواہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتادیں گے تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں، نہ

فلا یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی الگ الگ جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتقام میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔

﴿۲۰﴾ دنیا میں کانوں سے آیات تزیلیہ میں اور آنکھوں سے آیات تنزیہیہ دکھیں، مگر کسی کو نہ مانا۔ ہر بنی موسیٰ خدا کی نافرمانی کرتے رہے یہ خبر نہ جی کہ تمہارے کان یہ سارا ریکارڈ خود انہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں تمہارا اپنے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے۔ اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضاء کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کیے تھے چنانچہ ہر ایک عضو شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تکذیب ہو جائے گی۔ تب سمجھوتہ و حیران ہو کر اپنے اعضاء کو کہے گا (تم بخدا) دور ہو جاؤ تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑتا اور مدافعت کر رہا تھا (تم خود ہی اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگے)

﴿۲۱﴾ یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتا نا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو کھلایا جس نے۔

﴿۲۲﴾ یعنی جس کی قدرت نے ہر ناطق چیز کو بولنے کی قوت دی آج اسی نے ہم کو بھی گویا کر دیا۔ نہ بولتے اور بتاتے تو کیا کرتے۔ جب وہ قادر مطلق بولنا چاہے تو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے۔ جس نے زبان میں قوت گویائی رکھی، ہمیشہ ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا۔

﴿۲۳﴾ یہ مقول یا اللہ تعالیٰ کا ہے یا بلود کا ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔

جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ إِذَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ

تمہارے چڑے فل پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو فل اور یہ وہی تمہارا خیال ہے تمہارے چڑے پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو کرتے ہو۔ اور یہ وہی تمہارا خیال ہے

الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۸﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے تم کو غارت کیا پھر آج ہو گئے ٹوٹے میں پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ جو رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے تم کو کھپایا پھر آج وہ گئے ٹوٹے میں۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ

مَفْؤًى لَهُمْ ؕ وَإِنْ يَسْتَعِزُّبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ ﴿۱۹﴾ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُّوا

ان کا گھر ہے اور اگر وہ ماننا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں ماننا فل اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوب صورت بنادیا ان کا گھر ہے، اور اگر وہ منایا چاہیں، تو ان کو کوئی نہیں مناتا۔ اور لگا دی ہم نے ان پر تعیناتی پھر انہوں نے بھلا دکھایا

لَهُمْ مَا بَدَّلْنِ آيِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ

ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے فل اور ٹھیک بڑھ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے ان کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور ٹھیک پڑی ان پر بات، مل کر سب فرقوں میں جو ہو چکے ہیں ان سے

قَبْلِهِمْ مِنَ الْحِجْنِ وَالْإِنْسِ ؕ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا نَجْعَ

پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے نہ بھیک وہ تھے ٹوٹے والے فل اور کہنے لگے مگر مت کان دھو اس قرآن کے آگے جنوں کے اور آدمیوں کے، وہ تھے ٹوٹے والے۔ اور کہنے لگے مگر نہ کان دھو اس قرآن کے

لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴿۲۱﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا

سننے کو اور ہک ہک کرو اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو فکے سو ہم کو ضرور چکھانا ہے منکروں کو سخت سننے کو اور ہک ہک کرو اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو۔ سو ہم کو ضرور چکھائی منکروں کو سخت

فل یعنی غیر سے چپ کرنا کرتے تھے۔ یہ خبر تھی کہ ہاتھ پاؤں بتا دیں گے، ان سے بھی بدو کریں۔ اور کرنا بھی پابندی تو اس کی قدرت کمال تھی۔ فل یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا تم کو خدا تعالیٰ کے علم محدود کا یقین ہی تھا سمجھتے تھے کہ بوجہ اہم کرتے رہو تو نہ دیکھو بھال کرنا ہوگا۔ اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمہاری حرکات سے باخبر ہے اور اس کے ہاں ہماری پوری اس مخلوق ہے تو ہرگز ایسی شرارتیں نہ کرتے۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی دنیا میں بعض بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں، دوزخ گھر ہو چکا (جہاں سے کبھی نکلتا نہیں) اور بعض منت خوشامد کرنے سے ملتی ہے وہاں بھی صبر چاہیں کہ منت کریں کوئی قبول نہیں کرتا۔“

فل یعنی ان پر شیطان تعینات تھے کہ ان کو برے کام جو پہلے کیے یا آگے کرتے، بھلے کر کے دکھائیں اور تباہ کن ماضی و مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جاتا بھی ان کے اعراض عن الذکر کا نتیجہ تھا کما قال تعالیٰ ﴿وَمِنْ ثَمَرِهِ نَقِيعٌ لِّذٰلِكَ﴾

فَلَنُذِيقَنَّ لَهُمْ

فل یعنی وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی۔ ﴿لَا تَلْعَلْ جَهَنَّمَ مِنَ الْمُهْلَةِ وَالنَّارِ أَجْمَعِينَ﴾

شَدِيدًا ۱۰ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۱ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ ۱۲

عذاب اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ فل یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ۔
بار اور ان کو بدلہ دینا برے سے برے کاموں کا جو کرتے تھے۔ یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ۔

لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۱۳ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۱۴ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا

ان کا اسی میں گھر ہے سدا کو بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے فل اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے
ان کو اسی میں ہے گھر سدا کا۔ بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کہیں گے جو لوگ منکر ہیں اے رب ہمارے!

اَرِنَا الَّذِينَ اَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُهُم تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ

ہم کو دکھا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا جو جن ہے اور جو آدمی کہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کہ وہ رہیں
ہم کو دکھا وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا، جو جن ہے اور جو آدمی، کہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، کہ وہ رہیں

الْاَسْفَلِينَ ۱۵ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا

سب سے نیچے فل تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ
سب سے نیچے۔ تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر اسی پر ٹھہرا رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے کہ

تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۱۶ نَحْنُ اَوَّلِيُّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ

تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا فل ہم ہیں تمہارے رفیق
تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوشی سنو اس بہشت کی جس کا تم کو وعدہ تھا۔ ہم ہیں تمہارے رفیق

= فل جب آدمی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔

۱۰ قرآن کریم کی آواز بگلی کی طرح سننے والوں کے دلوں میں اڑ کر پھرتی تھی۔ جو مستان فرشتہ ہوا جاتا اس سے روکنے کی تدبیر مفار لے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا
جاتے، اور حران مت دھرو اور اس قدر شور مل چکا کہ دوسرے بھی نہ سکیں۔ اس طرح ہماری ہر ایک سے قرآن کی آواز دہرائے گئی۔ آج بھی ہمارے
ایسی ہی تدبیریں سوچا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے۔ لیکن صداقت کی کڑک پھر دلوں اور مکھڑوں کی ہنسناسٹ سے کہاں مطلوب ہو سکتی ہے
ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔

۱۱ فل اس سے زیادہ برا کام کون سا ہو گا کہ خود نصیحت کی بات نہ سنے اور دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔

۱۲ یعنی دل میں سمجھتے تھے، لیکن خدا اور غضب و عناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے۔

۱۳ یعنی غیر ہم تو آفت میں پھنسنے ہیں، لیکن آدمیوں اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکایا کہ اس آفت میں گرفتار کرایا ہے اور انہیں ہمارے سامنے
کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں دھکیل دیں تاکہ انتقام لے کر ہمارا
دل پھڑوٹھند ہو۔

۱۴ یعنی دل سے اقرار کیا اور اس پر قائم رہے اس کی ربوبیت والہیت میں کسی کو شک نہیں ٹھہرایا۔ نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک ہنسنے نہ گرتے کی
طرح رنگ بدلا۔ جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے مقتضاء پر اعتقاد اور عمل نہ رہے۔ اللہ کی ربوبیت کاملہ کا حق پہنچانا۔ جو عمل کیا غافل اس کی خوشنودی اور کرم
گزارہی کے لیے کیا اپنے رب کے ماتھے کیے ہوئے حقوق و دلائل کو کھما اور ادا کیا۔ غرض ماسوا سے منہ موڑ کر یہی اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے =

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۱۸﴾ نَزَّلَا

دنیا میں اور آخرت میں فل اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو فل مہمانی ہے
دنیا میں اور آخرت میں اور تم کو وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تم کو وہاں ہے جو منگواؤ۔ مہمانی ہے

مَنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے فل

اس بخشنے والے مہربان سے۔

تفصیل عذاب آخرت و ناکامی منکرین و انعامات مطیعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ...﴾ نَزَّلَا مَنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

ربط:..... گزشتہ آیات کا مضمون دلائل قدرت کے سلسلہ بیان میں مجرمین کی نافرمانیوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر تھا، اور یہ کہ
ایسے واضح دلائل قدرت کے ہوتے ہوئے اس قادر مطلق کی نافرمانی بڑی ہی حیرت اور افسوس کی بات ہے، اور وہ اس روش
کے باعث دنیا کے عذاب اور ذلت و خواری سے نہیں بچ سکتے، اب ان مجرمین پر عذاب اخروی بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی
ذلت و رسوائی کا کیسا ہولناک منظر ہوگا، ساتھ ہی مطیعین پر انعامات خداوندی اور ان کے اعزاز و اکرام کا مضمون ارشاد فرمایا
جا رہا ہے ارشاد ہے:

اور جس روز کہ جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی آگ کی طرف گھسیٹے ہوئے تو وہ اس وقت روکے ہوئے

= راستہ پہ چلے۔ ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تکبیر و
تسبیح جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دنیائے فانی کے سب لغو و غم ختم ہوئے اور کسی آنے والی
آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا۔ اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی درد و مانی خوشی اور پیش تمہارے لیے ہے اور جنت کے جو وعدے انبیاء علیہم السلام کی زبانی کیے گئے
تھے، وہ اب تم سے ایسا کیے جانے والے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی لگڑ اور غم آدمی کے پاس نہیں بھٹک سکتا۔

(تنبیہ) بہت ممکن ہے کہ متقین و اہل ایمان اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیاوی
امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں۔ جو ان کے فروع و مدار و حکم و الامینان کا موجب ہو جاتا ہو۔ جیسے ان کے بالمقابل ایک دوا بیت پہلے گزر چکا ہے
کہ کفار پر شیطان مسلط ہیں جو تین قبائح سے ان کے اطوار کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فیالمین کے حق میں بھی لفظ "نزل" استعمال ہوا ہے۔ قال
تعالیٰ ﴿وَلِكُلِّ عَلَىٰ ظَنٍّ أَنَّا آتِينَ السَّعْيَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ بہر حال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی
آیت ﴿وَمَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ زیادہ چہاں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فل بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتایا ہے۔ یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے تم ہو چلا۔ اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہے۔ مگر اگر فرشتے یہ قول ان کے
دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی امت بندھاتے ہیں۔ ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشابہت بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے موت کے
قریب یا اس کے بعد کہا جاتا ہو اس وقت ﴿وَمَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے ہیں کہ
اللہ کے حکم سے اپنی طور پر تمہاری امامت کرتے تھے، اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے کہ وہاں تمہاری شفاعت یا اعزاز و کرام کا انتظام کریں۔

فل یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے سب کچھ ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔

فل یعنی کچھ اور غلو و زہد پر مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی موت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف و بے عزت کا مہمان ہو۔

ہوں گے۔ تاکہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور بیک وقت ان تمام مجرمین کو موقف حساب میں حساب اعمال کے لیے پیش کیا جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آجائیں گے کیونکہ جہنم اور اس کی آگ کی لپٹیں انہیں موقف حساب سے قریب ہی نظر آتی ہوگی تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان ان کی نگاہیں اور ان کی کھالیں ان تمام اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بے بسی کے عالم میں حیران ہوں گی اور کہیں گے۔ اپنی کھالوں اور اپنے اعضا سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں اور کیسے دی حالانکہ تم میں تو بولنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں ہے۔ جواب دیں گے گویائی دی ہم کو اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر ایک چیز کو گویائی دی۔ جو گویا ہے خواہ اس کی گویائی متعارف و معقاد ہو جیسے انسانوں کی گفتگو اور جانوروں و پرندوں کی آوازیں خواہ غیر متعارف و غیر معقاد ہو یعنی جو چیز بھی گویائی کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اس کے کسی مادہ اور طبیعت کا تقاضا نہیں بلکہ وہ محض عطاء الہی اور قدرت خداوندی ہے تو آپ اس کو اختیار ہے وہ اپنی قدرت سے جس کسی جز اور حصہ میں بھی قوت نطق و گویائی رکھ دے اور اس کے سمجھنے ماننے میں آخر کیا تردد ہے، اس کی عظمت قدرت کا یہ عالم ہے کہ اسی نے تو پیدا کیا تم کو پہلی بار جس کا تم مشاہدہ کر چکے تو اب اسی پروردگار نے اپنی قدرت سے تم کو دوبارہ یہاں اٹھایا اور جمع کیا اور تمہاری کھالوں ہاتھ پاؤں اور بدن کے ٹکڑوں میں گویائی پیدا کر دی اور وہ بول رہے ہیں اور تم دنیا میں اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں چھپا سکتے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں اور نہ اس سے کہ تمہاری نگاہیں اور نہ اس سے کہ تمہاری کھالیں۔ اس لیے کہ انسان اس پر قادر ہی نہیں اپنے اعمال و افعال اپنی آنکھوں اور کانوں اور خود اپنے بدن کے ٹکڑوں سے چھپالے دنیا کی نگاہوں سے بے شک پردہ حاصل کر سکتا ہے لیکن خود اپنے ہی سے وہ کیونکر چھپ جائے گا، اس حقیقت و مشاہدہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اے لوگو! تم کسی وقت بھی جرم کے مرتکب نہ ہوتے۔ لیکن تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی وہ چیزیں نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ نہ تم کو قیامت کا خیال آیا، اور نہ حساب و کتاب کا خوب بے فکری سے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اے لوگو! یہی تو تھا وہ تمہارا گمان فاسد جو تم نے اپنے رب کے ساتھ قائم کیا، جس نے تم کو ہلاک و تباہ کیا تو بس اسی گمان اور تصور کی وجہ سے تم لوگ ہو گئے ہو تباہ و برباد ہو جانے والوں میں۔ بہر کیف یہ ہوگا انجام ایسے مجرموں کا جنہوں نے دنیاوی زندگی اسی دھوکہ میں گزاری، نہ کبھی آخرت کو سوچا اور نہ وہاں کے عذاب کی فکر کی تو اس صورت حال میں اگر یہ مبر کریں اور فیصلہ خداوندی پر کسی طرح کی حجت بازی اور حیلہ بہانہ نہ کریں تو بھی دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ ممکن نہ ہوگا کہ خاموشی اور مبر سے مہربانی اور رحمت کے آثار ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اگر عذر پیش کرنا چاہیں گے تو ان کی کوئی معذرت قبول نہ ہوگی اور عذاب الہی کا جو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا وہ اس سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے اور ہم نے دنیا میں ان کافروں کے واسطے کچھ سنا بھی مقرر کر دیئے تھے شیاطین میں سے ان کی بد نصیبی اور مسلسل عناد و تکبر کی وجہ سے سو انہوں نے رچا دیئے تھے ان کے لیے ان کے تمام اعمال اگلے اور پچھلے اس بنا پر وہ اپنے اعمال پر مصر رہے۔

اور جب وہ ان کو مستحسن سمجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے چھوڑنے پر کیونکر تیار ہوتے۔ لہذا ان پر مسلط ہو گیا وہ فیصلہ

جو ان سے پہلی گزری ہوئی قوموں کے حق میں نافذ ہو چکا تھا، خواہ وہ جن میں سے ہوں یا انسانوں میں سے کہ بے شک وہ سب ہی خسارہ اور بربادی میں پڑنے والوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے مقابلہ میں سرکشی اور نافرمانی کا یہی

انجام ہو سکتا ہے، اور اسی کے مطابق پہلی قوم میں ہلاک کی گئیں تو اسی طرح بعد کے مجرمین کا بھی یہی حشر ہوگا، قیامت کے روز حسرت و ناکامی کا جب ایسا منظر سامنے ہوگا تو کافر بدحواس ہوں گے اور نہ صبر کرتے بن پڑے گی، اور نہ معذرت و معافی سے کام چلے گا، ان واقعات کو سن کر چاہئے تو یہ تھا کہ کفار مکہ عبرت حاصل کرتے، کفر و بغاوت سے باز آتے لیکن اس کے برعکس اور کافروں نے یہ کہا کہ کان ہی نہ لگاؤ اس قرآن کی جانب اور نہ سنو۔ اور نہ سنو، اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو اس میں شور و شغب مچاؤ، شاید تم ہی غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو اپنی اس بیہودہ حرکت کا انجام معلوم ہونا چاہئے کہ ہم ضرور بالضرور کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان برے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی اور وہ جہنم کی آگ ہے، ان کے واسطے اس جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانا ہوگا، اس چیز کے بدلے کے طور پر کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور اس فیصلہ اور انجام سے برافروختگی اور غصہ کے عالم میں کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار دکھا دے تو ہمیں وہ لوگ جن و انس میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو روندیں اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ بھی خوب ذلیل و خوار ہو۔ نے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگرچہ ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین جن و انس بھی جہنم کی آگ میں ہوں گے لیکن جہنم تو ایک وسیع عالم ہے اس بنا پر دیکھنے کی تمنا کریں گے، اور ذلت و خواری میں تو وہ پہلے مبتلا ہو چکے ہوں گے، لیکن مزید رسوائی ان کی اس طرح دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اپنے قدموں کے نیچے ان کو روندیں جن کو انہوں نے دنیا میں اپنے مقتدی و پیشوا بنا رکھا تھا یہ تو انجام ہوگا مجرمین و کفار کا مگر اس کے بالمقابل اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے مومنین کا اعزاز و اکرام اس طرح ہوگا کہ بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود و مولیٰ نہیں اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جھے رہے اور صراطِ مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے۔ اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کہ تم نڈر و اور نہ غم کرو اللہ کی عنایت و رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ ہوؤ گے اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے ولی سرپرست اور رفیق ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی چنانچہ اسی ولایت و رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقویٰ پر استقامت نصیب ہوئی اور اسی پر خاتمہ ہوا۔ اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقویٰ والو! ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے یہ سب کچھ بطور مہمانی اور اکرام کے ہوگا۔ اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ جو اپنی شان مغفرت سے ان کو تباہیوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے جن کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنی شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایہ انعامات سے نوازتا ہے۔

استقامت کا مفہوم اور اس پر مرتب ہونیوالے ثمرات

آیت مبارکہ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ میں ایمان پر استقامت کے ذکر کے بعد اس پر

مرتب ہونے والے عظیم ثمرات اور بہترین نتائج کا بیان ہے۔

پہلا ثمرہ: ..... ﴿تَتَقَلَّبُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا ان اہل ایمان والہ استقامت پر اترنا ان کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے،

دوسرا ثمرہ: ..... پیغام بشارت ﴿إِلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا﴾ ہر خوف اور غم کے دور ہو جانے کا۔

تیسرا ثمرہ: ..... جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت جو ﴿وَأَبَدُورًا بِالْجَنَّةِ النَّهْرِ كُنُفُهُمْ يُوعَدُونَ﴾ کے عنوان سے فرمائی گئی تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتداء ہی سے ان بلند پایہ انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جن کی تفصیل نعماء جنت کے ذیل میں بیان کی جا چکی۔

چوتھا ثمرہ: ..... ﴿وَمَنْ أُولَئِكَ كَفَّ﴾ ہے کہ ہم تمہارے ولی، سرپرست اور دوست ہیں دنیا اور آخرت میں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں، بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جنت کی ہر نعمت اور راحت سے زائد اور بلند ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا، اے میرے بندو! کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے، جنتی جواب دیں گے اے ہمارے رب اب ہمیں اور کیا چاہئے ہم کو تو وہ نعمتیں دے دی گئیں ہیں جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دی گئیں، اس پر اعلان ہوگا، رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدًا۔ کہ میری رضامندی اور خوشنودی ہے تمہارے لیے، اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ﴿وَرَضَوْنَ مِنَ اللَّهِ الْكَفَّ، ذَلِكُمْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾۔

پانچواں ثمرہ: ..... ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ الْفُسُكُ﴾ کہ ہر خواہش کا پورا ہونا۔

چھٹا ثمرہ: ..... ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ کہ ہر طلب کی تکمیل کہ جو بھی چیز جنتی طلب کریں گے وہ حق تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی، اور ہر طلب کا پورا ہونا اور ہر مطلوب کامل جانا نہایت ہی عظیم انعام ہے۔

ساتواں انعام و ثمرہ: ..... ﴿لَا يَنْفَكُ عَنْهُمْ غُفُورٌ﴾ اعزاز و اکرام ہے، جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے اور اس اعزاز و اکرام میں خدا کی شان غفور و رحیم ہر تفسیر سے درگزر کرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ کر بے پایاں رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فرمایا ان اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ کے سب سے اولین مصداق خلفاء راشدین پھر مہاجرین اولین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے ایمان و استقامت کی عظمت و بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اللہ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر اور ان کی عمل زندگی تھی پھر اطاعت و فرمانبرداری کا وہ مقام تھا کہ دنیا کی کوئی مشقت و رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہ ہو سکی تھی۔ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ﴾ عقیدہ توحید کی ترجمانی ہے اور اس کے بعد استقامت طاعت و بندگی کا کمال ہے کیونکہ استقامت ہر مامور اور حکم کی تعمیل و پیروی اور ہر ممنوع اور خلاف شرع چیز سے پرہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال قلوب اور افعال حسیہ و ظاہرہ داخل ہیں اور اس عمل کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام اور احسان کے مقام کو جامع ہو، اسی

وجہ سے حضرات عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بڑھ کر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ پر ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ الخ سے زائد کوئی سخت آیت نہیں نازل ہوئی، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ پر تو بڑھا پا بہت جلد ہی آگیا، اچانک آپ ﷺ پر آثار ضعف واقع ہو گئے تھے، اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اور یہ آیت سورۃ ہود ہی میں ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ صراط مستقیم (شریعت کے راستہ) پر استقامت جہنم پر قائم کردہ صراط (پل) پر گزرنے سے زیادہ شدید ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں صراط مستقیم پر استقامت اور وہاں آخرت میں صراط جہنم پر سے گزرنے والے سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، مرتبہ استقامت کی اسی عظمت کے باعث ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کا حکم فرمایا گیا تاکہ صراط مستقیم پر استقامت کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی جاتی رہے۔

نزول ملائکہ اور مواقع نزول

روایات و نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول تین موقعوں پر ہوتا ہے ایک تو انسان کی موت کے وقت جیسا کہ احادیث میں ہے کہ مومن جب انتقال کرنے لگتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قبض روح کے لیے اور کہتے ہیں، اخیری ایہا النفس الطیبة الی روح وریحان ورب غیر غضبان۔ اور بعض روایات میں لفظ المطمئنة یعنی اے پاکیزہ روح یا اے نفس مطمئنة نکل تو خوشگوار ہواؤں اور خوشبوؤں کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو غضبناک نہیں ہے، دوسرا وقت قبر میں ہوتا ہے کہ میت کے سامنے اس کی قبر میں فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک۔ ومن نبیک، وما دینک، مومن جب جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو فرشتے اس کو بشارت سناتے ہیں، جنت کی نعمتوں اور راحتوں کی، اور کہہ دیتے ہیں نم کنومة العروس۔ یعنی تو سوجا دلہن کی طرح جس کے لیے ہر آرام اور راحت کا خیال رکھا جاتا ہے، تیسرا موقع نزول ملائکہ کا حشر ہے جب مومنین کو دخول جنت کی بشارت سناتے ہوں گے، ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ فِيهَا﴾ اور کہا جا رہا ہوگا، ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمَّةِ عَفْوِي الدَّارِ﴾ اور کافروں کو دخول نار کی وعید سنائی جا رہی ہوگی۔

یہ مواقع نزول تو موت کے وقت سے لے کر حشر اور حساب و کتاب تک ہوئے، انسان کی دنیاوی حیات میں بھی فرشتوں کا مومنین پر اتنا متعدد صورتوں میں ہوتا ہے کبھی اعمال صالح کی تلقین اور قلب میں ان کی رغبت و شوق ڈالنے کے لیے اترتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے قلب میں غیر شعوری طور پر اعمال صالح کی ایک عجیب رغبت و شوق کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور کبھی مصیبت اور غم کے وقت سکینت و طمانینت کا القاء کرنے کے لیے اترتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں ہوا چنانچہ ارشاد ہے ﴿ادْعُ إِلَىٰ تِلْكَ إِلَىٰ الْمَلِكَةِ إِلَىٰ مَعَكُمْ فَفَتَحُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سَالِقِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَةُ﴾ ان دو قسموں کے نزول اور رفاقت کے علاوہ فرشتوں کا وہ نزول ہے جو نبوت نبوت بندوں کے اعمال لکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ﴾ کا مدلول یہ ہے کہ اہل جنت جس کسی چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا جس سے یہ اشکال دور ہو گیا کہ جنت میں درجات مختلف ہوں گے اور بعض دوسرے بعض پر بلندی اور فضیلت رکھنے والے ہوں گے تو کم تر درجے کے لوگ اگر اپنے سے بلند مرتبہ والوں کو نہ جانیں گے تو جہل لازم آئے گا، اور جہالت عیب اور نقصان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اہل جنت ناقص اور عیب دار ہوں، اور اگر جانے گا تو طبعی تقاضے کے باعث حسد ہوگا تو یہ بھی بری خصلت ہے تو فرمایا یہی شق اختیار کر لی جائے کہ بعض اہل جنت کو اپنے بلند درجات والوں کا علم ہوگا لیکن حسد انسانی خصائل میں سے ایک مذموم اور بری خصلت ہے اور جنتی جنت میں جب داخل کیے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے، ﴿وَلَوْ غَنَّا مَا فِیْ صُدُورِهِمْ فِیْ نَارٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِیْهِمْ اَلْاَنْهَارُ﴾ اور حدیث میں آتا ہے، لا تحاسد بینہم ولا تباغض۔ اس لیے اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، اور رہی یہ بات کہ وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ایسے ہی مراتب عطا فرمادے تو یہ تمنا اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ان کو اپنی استعداد اور صلاحیت معلوم ہوگی، وہ اپنے مرتبہ اور استعداد سے بڑھ کر تمنا ہی نہیں کریں گے پھر یہ کہ جنت میں ہر ایک عبدیت کے اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر ہوگا اور ان کو تمام باطنی مقامات حاصل ہوں گے اس وجہ سے ان کو مقام رضا و تسلیم بھی حاصل ہوگا اور ہر ایک اپنے درجہ میں اس قدر مسرور و خوش ہوگا کہ دوسروں کے درجات کا احساس ہی نہ ہوگا چہ جائیکہ وہ ان درجات کی تمنا کرنے لگے، دنیا میں بھی رضا و تسلیم اور قناعت کا مقام حاصل کرنے والے ایسے بعض لوگ مل جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننے کے باوجود ان کے مراتب کی خواہش تو کیا ان کو اپنے اس درجہ سے ترقی سے بھی نفرت ہوتی ہے، تو جب دنیا میں بھی ایسے قانع افراد ہیں تو آخرت اور جنت میں تو ہر ایک ہی پیکر قناعت اور رضا و تسلیم ہوگا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس تحقیق کے دوران دل میں پیش آنے والے اشکال کو ہی رفع فرما گئے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنتی اپنے بلند مرتبہ والوں کو دیکھ کر تمنا کریں گے جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک جنتی دوسرے کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ میرا لباس بھی کاش ایسا ہی ہوتا تو فوراً اس کا لباس اسی جیسا ہو جائے گا تو اصل یہ ہے کہ لباس کی برابری سے درجات کی برابری ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ مختلف درجات والوں کو لباس ایک سادے دیا جائے، جیسے کہ ضیافت میں مختلف المراتب لوگوں کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلایا جائے اور ایک ہی طرح کا اکرام کیا جائے تو درجہ کی مساوات کی تمنا نہ ہوگی، نعمت میں برابری کی تمنا رتبہ میں مساوات کی تمنا کو مستلزم نہیں (هذا ما فهمت من کلمات حکیم الامت رحمہ اللہ)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ وَلَا

اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں فلا اور برابر اور اس سے بہتر کس کی بات؟ جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام، اور کہا میں حکم بردار ہوں۔ اور برابر فلا پہلے ﴿اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ لَآتِیٰنَا لَلّٰهُ اسْتَعٰنَا وَلَا نَحْوُکُمْ عَلَیْہِمْ وَلَا لَہُمْ یَحْزَنُوْنَ﴾ میں ان مخصوص مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف =

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

نہیں نیکی اور نہ بدی جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں نہیں نیکی نہ بدی۔ جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، پھر جو تو دیکھے تو جس میں تجھ میں

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ

اور دشمنی تھی گویا دوست دار ہے قرابت والا اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی دشمنی تھی جیسے دوست دار ہے نالتے والا اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جو سہار رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی

عَظِيمٌ ۝ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

قُتُّمُ ہے اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بیشک وہی ہے سننے والا قُتُّمُ ہے۔ اور کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوکنے سے، تو پناہ پکڑ اللہ کی۔ بے شک وہی ہے سنا

الْعَلِيمُ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا

جاننے والا اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند اور سورج کو اور

چاند۔ اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن، اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ

= ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو کر رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے۔ اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا قول فعل بندوں کو نہ ان کی طرف کھینچنے میں موثر ہو جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو۔ خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرمانبرداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھکے۔

اس کا افسرانے قومیت صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ رسوم سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی ستادی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

وَلِأَنَّ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ

لَقَمْرٍ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا

چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ فل پھر اگر غرور کریں تو چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے وہ بنائے، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ پھر اگر غرور کریں تو

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۝

جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن اور وہ نہیں تھکتے۔
: لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، پاکی بولتے ہیں اس کی رات اور دن، اور وہ نہیں تھکتے۔

فضیلت دعوت الی اللہ و بیان صبر و استقامت و حلم و درگزر و در راہ حق

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. أَلِ... وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل ایمان اور ایمان پر استقامت والوں کا اللہ کے یہاں کیا عظیم مقام و مرتبہ ہے بیان فرمایا گیا اب ان آیات میں اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی اور یہ کہ عقل و فطرت کے اس قانون کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ہے، اور دعوت الی اللہ اور اشاعت حق میں انسان کو بڑی رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں، ان کا مقابلہ اور شہدائے صبر کی ضرورت ہے، یہ چیز کمال کی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص برا طرز عمل اختیار کرے تو اس کے ساتھ وہی طرز اختیار کیا جائے اس طرز عمل سے برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اور زائد پھیلتی ہے اگر برائی کو مٹانا مقصود ہو تو

= فقہ یعنی ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور عفو و درگزر سے کام نہیں چلتا۔ بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں۔ اگر تم واقعی انفرادی و تفرع سے اللہ کو پکارو گے وہ ضرور تم کو پناہ دے گا۔ کیونکہ وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور خوب مانتا ہے کہ کس نے کتنے انفرادی و تفرع سے اس کو پکارا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس آیت کا بکلی آیت سے ربط ظاہر کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں: ”یعنی مجھ سے بے اختیار غصہ چڑھ آئے تو یہ شیطان کا فعل ہے۔“ وہ نہیں چاہتا کہ تم حسن اخلاق پر کاربند ہو کہ دعوت الی اللہ کے مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔

دعوت الی اللہ کے ساتھ چند دلائل سماویہ و ارضیہ بیان فرماتے ہیں جن سے داعی الی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدانیت اور بعثت بعد الموت وغیرہ اہم مسائل کے سمجھانے میں مدد ملے۔ اس ضمن میں ادھر بھی اشار ہو گیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اپنے قول و عمل سے خدا کی طرف بلارے ہیں اور دوسری طرف چاند، سورج اور آسمان وزمین کا عظیم الشان نظم و نسق سوچنے والوں کو اسی خدا کے واحد کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے وہی کل شئی و لہ ایتہ تدل علی انہ واحد۔ انسان کو چاہیے کہ ان نگوینی نشانیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے جیسے بہت سی قومیں رہ گئی ہیں، بلکہ لازم ہے کہ اس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سر جھکائے جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور جس کے حکم سے ان کی ساری نمود ہے اور ممکن ہے اس پر بھی تنبیہ ہو کہ جس طرح رات اور دن اور ان دونوں کی نشانیاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کو قدرت ہے کہ دعوت الی اللہ کی روشنی اور داعی کی طلسمت اور خوش اخلاقی کی بدولت جہانگیر کی لایا پلٹ کر دے اور تاریک فضا کو ایک روشن ماحول سے بدل دے۔

فل سورج اور چاند وغیرہ کو پوجنے والے بھی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہماری غرض ان چیزوں کی بدست سے اللہ کی بدست ہے۔ مگر اللہ نے بھلا دیا کہ یہ چیزیں بدست کے لائق نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا خدا کے دامن سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔

فل یعنی اگر غرور و تکبر حق کے قبول کرنے سے مانع ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدا کے دامن کی عبادت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے تو نہ انہی اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ کو ان کی کیا پرواہ جو سمجھتا رہے کہ ہمیشہ ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں، نہ بھی تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں اس کے سامنے یہ پکار سے کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے۔ خواہ مخواہ کی جھوٹی شجاعت کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔

اس کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ملاطفت اور نرمی سے اس کو دور کیا جاسکتا ہے یہی صورت کامیابی اور ترقی کی ہو سکتی ہے، اور اس راہ میں جہاں خارجی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ساتھ ہی خود انسان کے قلب و دماغ پر بسا اوقات ایسے خطرات و خیالات وارد ہوتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ راہ حق سے اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو خارجی رکاوٹوں کے ساتھ یہ داخلی رکاوٹیں بھی پیش آیا کرتی ہیں تو وسوسہ شیطانہ سے بچاؤ صرف اللہ رب العزت کی پناہ و حفاظت سے ہوتا ہے تو دعوت الی اللہ کی بلند منزلوں کو طے کرنے میں اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہئے۔ تو فرمایا: اور اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، اپنے قول و دعوت کے لحاظ سے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، اور خود نیکی کا کام کرتا رہے۔ اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر یہ اعلان کرتا رہے کہ میں تو (اللہ کے) فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ مشرکین و منکرین کے ایسے ماحول میں جو اللہ کے دین کو حقیر سمجھتے ہوں، ان کے سامنے بجائے مرعوب و مجبوب ہونے کے فخر کے ساتھ کہے کہ **﴿الَّذِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾** اپنے مذہب پر اس طرح کے فخر اور اعلان سے کافروں کے حوصلے پست ہوں گے اور اہل سعادت کو ایمان کی رغبت اور پختگی نصیب ہوگی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ کا فرض انجام دینے میں جہلاء کا مقابلہ اور معاندین کی طرف سے ایذا رسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت پیش آنے پر ایک ضابطہ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ برابر نہیں ہے نیکی۔ برائی اور بدی کے اور نہ بدی برابر ہے نیکی کے، ہر ایک کا حال اور اثر جدا ہوتا ہے، نیکی کا انجام فلاح و کامرانی ہوتا ہے اور بدی کا انجام ذلت و ناکامی اس لیے دعوت الی اللہ میں مشغول انسان یقیناً کامیاب و سر بلند ہوں گے۔ اور ان کے مقابلہ و معارضہ کرنے والے معاند ذلیل و ناکام ہوں گے، اے مخاطب بس تو اپنا دستور العمل یہ بنالے کہ مدافعت کرتا رہ برائی کی ایسے طریقہ سے جو نہایت ہی خوبی کا ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو دیکھ لے گا کہ تیرے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ گویا [●] گویا کہ تیرا نہایت ہی مخلص و ہمدرد و قریبی دوست اور رشتہ دار ہے، اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی مگر صرف ان ہی لوگوں کو جو اپنے اخلاق و کردار سے صابر و مستقل مزاج ہوں اور نہیں نصیب ہوتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی نصیب والے ہیں۔ یہ طرز عمل تو اس وقت ہے جب دعوت الی اللہ اور راہ حق میں رکاوٹیں خارج سے پیش آئیں، اور اگر خود تیرے قلب و دماغ میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو کر تجھ کو ڈگمگائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ پروردگار تیرے عمل و اخلاص کو دیکھنے اور تیرے قول کو سننے کی وجہ سے تجھ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، نہ خارجی عداوتیں تجھے نقصان پہنچا سکیں گی اور نہ تیرے نفس کی داخلی رکاوٹ اور وسوسے تجھے ناکام بنا سکیں گے۔ اور اللہ کی نشانیوں سے تورات اور دن ہے اور سورج و چاند ہیں۔ جو اپنے انقلاب و تبدیلی سے ہر مشاہدہ کرنے والے انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی حالت ایسی نہیں کہ جو تبدیل نہ ہو، رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی نمودار ہو کر زبان حال سے یہ بتاتی رہتی ہے کہ کسی بھی مغلوب و عاجز یا پریشان و مغموم شخص کو جو آلام و افکار کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا مایوس نہ ہونا چاہئے، اس کے افکار پر پریشانیوں کی تاریکیاں عنقریب کامیابی اور غلبہ کی صبح صادق کے نور سے مٹ جائیں گی، قدرت خداوندی کے ان کرشموں کو دیکھ کر اے لوگو کارخانہ عالم کے پیدا کرنے والے اور

● مکانہ یعنی گویا کہ وہ تیرا دوست و ہمدرد ہے یہ عنوان اس لحاظ سے ہے کہ اگرچہ دشمن جس کے ساتھ تم نیکی کا برتاؤ کر دے مہینہ دوست نہ بنے مگر بہر کیف اگر اس میں انسانی شرافت کا ادنیٰ سا بھی اثر ہے تو وہ یقیناً معاملہ ایسا ہی کرنے لگے گا جیسا کہ دوست ہو۔

چلانے والے رب کو پہچانو۔ ہرگز پرستش نہ کرو، سورج کی اور نہ چاند کی اور صرف اسی خدا کے لیے سجدہ کرو جس نے سورج و چاند کو پیدا کیا ہے، اور تم کو اسی خدا کی عبادت کرنا ہے کیونکہ خدا کی خالقیت کے اقرار کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں شریک کرنا درحقیقت اس کی عبادت ہی سے انکار ہے۔ لہذا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت و پرستش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

بہر حال یہ حقائق ہیں جن کا تسلیم کرنا ہر صاحب عقل پر ضروری ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت و توحید سے تکبر کریں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں یہ سمجھیں کہ ہماری ذلت ہوگی تو پھر ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اے ہمارے پیغمبر ﷺ جو فرشتے آپ ﷺ کے رب کے نزدیک ہیں اور بارگاہ خداوندی کے مقرب ہیں وہ تو تسبیح و پاکی، بیان کرتے رہتے ہیں اسی رب کے لیے رات اور دن۔ اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں تو جس خدا کی عظمت و برتری کا یہ مقام ہے کہ ملائکہ مقررین شب و روز اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہیں اس کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔ اور نہ اس کو کسی کی نافرمانی سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے مستغنی و بے نیاز ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر اولین و آخرین زندہ و مردہ جن و انس جاندار و بے جان چیزیں سب کی سب سراپا تقویٰ ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں چھڑ کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر یہ سب خدا کی نافرمانی اور شقاوت کا پیکر بن جائیں تو خدا کی ملک میں چھڑ کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔

دعوت الی اللہ کے آداب اور صبر و تحمل کے بہترین ثمرات

حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک وعظ دعوت الی اللہ میں ان آیات کی تفسیر و تشریح میں عجیب لطائف و نکات بیان فرمائے، یہ پورا مضمون حضرت اقدس ہی کی عبارت کے ساتھ ہدیہ قارئین ہے۔
فرماتے ہیں ان آیات میں حق تعالیٰ نے ایک خاص عمل کی فضیلت مع اس کے مکملات اور آداب کے ارشاد فرمائی ہے، وہ خاص عمل دعوت الی اللہ یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا یعنی اس کے دین کی طرف بلانا یہ تو مقصود ہے اور دوسرے مکمل ہیں یعنی عمل صالح اور تواضع اور اعتراف فرمانبرداری۔

ترجمہ آیت: ”کون شخص ہے زیادہ احسن از روئے قول کے اس شخص سے جو خدا کی طرف بلاوے“ استفہام انکار ہے یعنی اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلاوے، احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی باتیں تو اور بھی ہیں مگر جتنی اچھی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی بات ”دعوة الی اللہ“ ہے استفہام بقصد نفی ہے۔ سبحان اللہ! کیا بلاغت ہے کہ پوچھتے ہیں کون ہے احسن از روئے قول کے۔ اس میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ عادت ہے کہ جس جگہ یہ تردد ہوتا ہے کہ کوئی خلاف جواب دے دے گا، وہاں پوچھا نہیں کرتے مثلاً یوں کہتے ہیں کہ میاں فلاں تجارت سے اچھی کون سی تجارت ہے یہ وہاں کہتے ہیں کہ جہاں مخاطب کو متکلم کی رائے سے اختلاف نہ ہو اور جہاں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید مخاطب خلاف جواب دے وہاں پوچھا نہیں کرتے بلکہ یوں بتلاتے ہیں کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں یہ احتمال نہیں ہوتا بلکہ اعتماد ہوتا

ہے کہ مخاطب بھی پوچھنے پر یہی جواب دے گا وہاں پوچھا کرتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ کوئی بات اچھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے بدیہی اور حسی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی طرح اس دعوت الی اللہ کی فضیلت اتنی صاف بدیہی اور محسوس تھی کہ صرف پوچھنا کافی ہو گیا، گویا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس سے اچھی فلاں بات ہے تو استفہام میں تو یہ بلاغت ہے۔

﴿أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ کی تحقیق:..... سو یہ فعل التفضیل کا صیغہ ہے یعنی کس کی گفتگو سب سے اچھی ہے، وجہ اس ترجمہ کی ظاہر ہے کیونکہ احسن باعتبار قصد کے صفت ہے قولاً کی اور اقوال ہی کے اعتبار سے اس کی تفضیل بھی ہے اور چونکہ مفضل جنس مفضل علیہ ہی سے ہوتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ سب قولوں سے اچھا اس شخص کا یہ قول ہے اور یہاں تک تو کوئی اشکال نہ تھا مگر آگے ارشاد ہے، ﴿وَعَمَلٌ صَالِحًا﴾ اور عمل صالح بھی کرے اس جملہ کو اس کے معطوف علیہ کے ساتھ ملانے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور نیک کام کرے، اس میں اشکال یہ ہے کہ دعوت الی اللہ تو احسن قولاً، میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود قول ہے اور سب سے احسن مگر عمل صالح کا اس میں کیا دخل؟ کیونکہ وہ فعل ہے قول نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ قول نہیں، مگر آداب و مکملات قول سے ہے اس لیے یہ بھی قول کے احسن ہونے میں ذخیل ہے تو حاصل یہ ہوا کہ صاحب قول احسن وہ ہے جو دعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی خود عمل بھی کرے، یعنی جو کچھ کہے اس کے موافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب قول احسن ہے اس پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کوئی بہت اچھی بات کرے اور عمل اچھا نہ کرے تو قول تو اچھا ہے مگر عمل اچھا نہیں ہے مثلاً اگر کوئی دعوت الی الاسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو دعوت الی الصلوٰۃ کرے اور خود نمازی نہ ہو اسلام کے اوصاف بیان کرے، اور خود ان پر عقیدہ نہ رکھے تو اس پر ﴿مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ تو صادق آتا ہے کیونکہ اس کے معنی من قولہ احسن ہیں، یعنی جس کی بات بہت اچھی ہو وہ احسن قولاً ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب اگر کوئی خود عمل نہ کرے تو اس کے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل رہا اگر اس نے خود نماز نہ پڑھی تو اس کا یہ قول احسن ہے زائد سے زائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل احسن نہیں تو اس سے قول کے احسن ہونے میں کیا خلل پڑا، اس کا جواب ہمیں قرآن بجز اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے اور اس بنا پر اس آیت سے ایک مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ داعی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صاحب عمل صالح اور ایک غیر صاحب عمل صالح اول کا قول یا دعوت احسن ہے یا دعوت غیر احسن ہے۔ الدعوت الی اللہ ص ۱۲ تا ۱۳۔ الغرض احسنیہ جب ہوگی کہ جہاں وعظ کی ساتھ عمل بھی ہوگا، اور جہاں نہ وعظ ہوگا اور عمل نہ ہوگا وہ بیان احسن نہ ہوگا، کیونکہ فعل التفضیل کی نفی سے مجرد صفت کی نفی لازم آتی ہے اور چونکہ بسا اوقات وعظ اور عمل صالح کے ساتھ ہی اس میں کبر اور عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں اس لیے آگے اس کے علاج کے لیے تواضع کی تعلیم فرماتے ہیں، ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ یعنی یہ بھی کہے کہ میں تو اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں کہ ”من نیز از غلامان ادیم“۔ کے حکم پر چلتا ہوں اور انہی من مسلم نہیں فرمایا کہ جس سے نفرد کا شبہ ہوتا اس لیے ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فرمایا تا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ غلام اور فرمانبردار بہت ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں ایک غلام نے اگر فرمانبرداری نہ کی تو اپنا ہی کچھ کھو دیا۔

جاننا چاہئے کہ ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ کے دو معنی ہو سکتے تھے، ایک دعوتی و فخر اور ایک تواضع مگر یہاں تواضع

مراد ہے اور اس کی تائید کہ ایک ہی لفظ دو معنوں میں مستعمل ہو سکتا ہے خود قرآن مجید کے دوسرے موقع سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک جگہ مقبولین کی مدح میں ان کا مقولہ ارشاد ہے۔ ﴿رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّاۙ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ یعنی اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے ندا دیتا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ فامنا پس ہم ایمان لائے، اے پروردگار بس بخش دیجئے ہمارے گناہ اور دور کر دیجئے ہماری برائیاں دیکھئے یہاں ”امنا“ تو واضح انکسار و افتقار کے لیے ہے جس کو ذوق سلیم اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے، اب دوسری آیت لیجئے جو اسی لفظ کو کبر و عجب کے طور پر استعمال کرنے پر دال ہے۔ ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاۙ قُلْ لَّهٗ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا﴾ الایہ۔ یہاں بھی وہی ”امنا“ ہے مگر یہاں اس کو رو کیا گیا ہے جس کا سبب وہی ہے کہ دعویٰ اور فخر سے کہتے تھے چنانچہ بعد والی آیت اس پر صریح دال ہے، چنانچہ ارشاد ہے ﴿يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْاۙ قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْۙ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰیكُمْ اَنْ هٰذِكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ یعنی وہ لوگ آپ ﷺ پر احسان رکھتے ہیں اپنے اسلام لانے کا، فرما دیجئے کہ احسان نہ رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا بلکہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی بشرطیکہ تم اس قول میں سچے ہو، غرض یہاں ان کا ”امنا“ کہنا دعویٰ اور فخر کے طور پر تھا۔ اس کے جواب سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ واقعی خدا کا احسان ہے جو اس نے ہمیں نیک کام کی ہدایت کر دی، اسی طرح یہاں بھی فرما دیا۔ ﴿وَقَالَ الْاِنْبِیُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ تو ایک تکمیل دعوت الی اللہ کی یہ ہوئی تو اب کل تین چیزیں ہوئیں، ایک مقصود یعنی دعوت الی اللہ اور دوسرے کے مکمل یعنی عمل صالح اور تواضع و افتقار و اعتراف و فرمانبرداری۔ (الدعوت الی اللہ ۲۹-۳۰) ﴿وَقَالَ الْاِنْبِیُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ فخر اور لذت کے طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہونہ یہ کہ اس کو اپنے اس عنوان اور انتساب کے اظہار میں کوئی جھجک یا شرم معلوم ہوا اور یہ شرم نہ تو قولاً اعلان اسلام میں اور نہ ہی اپنے عمل سے اپنے اسلام کے اظہار میں ہو، الحاصل داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور ساتھ تواضع اور انکسار اور اعتراف فرمانبرداری بھی ضروری ہے اپنی دعوت اور خدمت پر فخر نہ کرے اس لیے کہ سب کام خدا کی توفیق سے ہوتا ہے اس لیے اپنے اوپر نظر نہ کرنی چاہیے، اب آگے بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیے دیتا ہوں۔

﴿وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ﴾ یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں یہاں سوال ہوتا ہے، کہ اوپر تو دعوت الی اللہ کا ذکر تھا یہاں یہ بیان ہے کہ نیکی بدی برابر نہیں ہے آخر اس جملہ کو سیاق و سباق سے کیا مناسبت ہے، آگے ارشاد ہے ﴿اِذْفَعِ بِالْاٰتِیِّ هِیْ اَحْسَنُ﴾ یعنی مدافعت کیجئے اس طریقہ سے جو اچھا ہو یہ بھی بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اخلاق کی تعلیم ہو رہی ہے جواب یہ ہے کہ اصل تعلق تو دعوت الی اللہ کے معمول سے ﴿اِذْفَعِ بِالْاٰتِیِّ هِیْ اَحْسَنُ﴾ کا ہے اس طرح سے کہ جو شخص دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے عموماً اس کی مخالفت ہوتی ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اس وقت اس میں ہیجان پیدا ہو اور یہ بھی بدی کے بدلہ بدی کر بیٹھے اس لیے ایسے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی سے تعلیم فرماتے ہیں کہ اخلاق درست کرو اپنے میں ضبط و صبر پیدا کرو یہ معنی ہوئے، ﴿اِذْفَعِ بِالْاٰتِیِّ هِیْ اَحْسَنُ﴾ کے یعنی ادفع السنۃ بالسنۃ الحسنۃ کہ کوئی برائی کرے تو اسے نیکی کر کے دفع کر دو پس اصل تعلق تو جملہ ادفع کا ہے باقی ﴿وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ﴾ الخ یہ اس کی

تمہید ہے یعنی بتلانا تو مقصود ہے ﴿وَاذْفَع بِالْأَيْمَنِ﴾ الخ کا مگر تمہید میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی اثر میں برابر نہیں ہوتی یعنی اگر برائی کا انتقام برائی سے لے لیا تو اس کا اثر اور ہوگا اور اگر نال دیا تو اس کا اثر اور ہوگا اور وہ اثر یہ ہوگا کہ ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ جس شخص کے اور تمہارے درمیان میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گاڑھا دوست، مطلب یہ کہ دعوت الی اللہ کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ مخالفین بھڑکیں نہیں، کیونکہ اگر بھڑکے گا تو اس کا شر اور بڑھے گا پہلے چھپی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا تو اس عداوت سے اور شر سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ نال دو اور انتقام لینے کی فکر نہ کرو، تو دشمن دوست بن جائے گا، اور پھر وہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دے گا تو تمہاری کوششوں کو روکے گا بھی نہیں، اور دعوت الی اللہ کا کام مکمل ہو جائے گا، یہاں اس کے متعلق ایک شبہ ہے کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس رعایت کے بھی وہ دوست نہیں بنتا بلکہ وہ اپنے شروفساد میں اسی طرح سرگرم رہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بقاعدہ عقلیہ ایک شرط ملحوظ ہے وہ یہ کہ بشرط سلامۃ الطبع کہ وہ شر سے اس وقت باز رہے گا جبکہ سلیم الطبع ہو اور اگر سلامت طبع کی قید نہ ہو تو اس وقت یہ جواب ہے کہ ولی حمیم نہیں فرمایا بلکہ ﴿كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ فرمایا تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ شر ہی میں کمی رہے گی اور اگر تم انتقام لو گے تو گو اس وقت وہ عدم قدرت کی وجہ سے خاموش ہو جائے مگر رد پر وہ کینہ مضمحل رکھے گا اور حتی الامکان لوگوں سے تمہارے خلاف سازش کرے گا جس کو غلطی سے آدمی کبھی یوں سمجھ جاتا ہے کہ انتقام ا صلح ہوا، تو ایک ادب یہ بتایا تبلیغ کا کہ صبر و ضبط سے کام لیا جائے اور جو ناگوار امور مخالفین کی طرف سے پیش آویں انہیں برداشت کیا جائے اور یہ مدافعت سیدۃ بالחסنہ چونکہ کام تھا نہایت مشکل اس لیے اس کی ترغیب کے لیے فرماتے ہیں ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس مدافعت کی ترغیب دو وجہ سے دلائی گئی ہے ایک باعتبار اخلاق کے کہ ایسا کرنے سے صابرین میں شمار ہوگا اور ایک باعتبار اجر و ثواب کے ایسا کرو گے تو اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ گے اب اس میں ایک مانع بھی تھا۔ یعنی دشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا بھی علاج بتاتے ہیں، ﴿إِنَّمَا يَلْعَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَوْنٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ اگر آپ ﷺ کو شیطان کی طرف سے دوسرے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے یعنی بعض اوقات مخالفین کی باتوں پر شیطاں غصہ دلاتے ہیں اور اس وقت صبر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت کے لیے فرماتے ہیں ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ خدا کی پناہ میں چلے جاؤ یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ﴾ پڑھ لیا کرو، مطلب یہ ہے کہ خدا سے دل سے دعا کرو کہ وہ شیطان کے دوسرے کو دور کر دے، اور صبر پر استقامت دے، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بلاشبہ وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی وہ تمہاری زبان سے پناہ مانگنے کو بھی سنیں گے اور دل سے پناہ مانگنے کو بھی جانیں گے اور پھر تم کو پناہ دیں گے اور مدد کریں گے اور شیطان کو دفع کر دیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے پورے پورے آداب اور مکملات دعوت الی اللہ کے اور اس کے طریقے سب بتلا دیئے انتہی کلام، اس مضمون کی افادیت کے پیش نظر تبرکاً اور تلذذاً یہ تمام کلمات وعظ الدعوت الی اللہ از ص ۴۶ تا ۴۸ سے نقل کیے گئے ہیں حضرات قارئین اصل کی مراجعت فرمائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ

اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دلی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی اور ابھری بے شک
اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دلی پڑی، پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی، تازی ہوئی اور ابھری۔ بے شک

الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۵ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا

جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو وہ سب کچھ کر سکتا ہے ۱۵۔ جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں
جس نے اس کو جلایا وہ جلاوے گا مردے۔ وہ سب چیز کر سکتا ہے۔ جو لوگ ٹیڑھے دھنتے ہیں ہماری باتوں میں

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا

وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئے گا امن سے دن قیامت کے کیے جاؤ جو
ہم سے چھپے نہیں۔ بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں بہتر یا ایک جو آئے گا فحش کر اس سے دن قیامت کے۔ کرتے جاؤ جو

سِتُّمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۶ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ

چاہو بے شک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے ۱۶۔ جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے جب آئی ان کے پاس قرآن اور وہ
چاہو، بے شک جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے سمجھوتی سے، جب ان پاس آئی۔ اور یہ

لَكِشِبٌ عَزِيزٌ ۝۱۷ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

کتاب ہے نادر اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے اور نہ پیچھے سے اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے
کتاب ہے نادر۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے، اتاری ہے حکمتوں والے

قرآن یعنی زمین کو دیکھو پجاری چپ چاپ، ذلیل و خوار ہو جو میں دلی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ شکی کے وقت ہر طرف ناک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جہاں
بارش کا ایک چھینٹا پڑا۔ پھر اس کی تروتازگی رونق اور ابھار قابل دیدہ ہوتا ہے۔ آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ ہے۔ جس خدا نے اس
طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا کیا وہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو دعوت الی اللہ کی
تاثیر سے از سر نو حیات نازد عطا نہیں کر سکتا؟ بیشک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کوئی مانع و ممانع نہیں۔

قرآن یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تزیلیہ کن کر اور قرطاس دہر مدعا کی آیات توحید کو دیکھ کر بھی جو لوگ کج روی سے باز نہیں آتے
اور سیدمی سیدی باتوں کو وہی تہلی شبہات پیدا کر کے یزیدی بناتے ہیں، یا خواہ مخواہ توڑ مرد کران کا مطلب غلط لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور
بہانے تراش کر ان آیات کے سامنے میں صبر پھیر کرتے ہیں، ایسی یزیدی چال پلنے والوں کو اند خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چالائیوں
پر مغرور ہوں مگر خدا سے ان کی کوئی پال پوشیدہ نہیں۔ جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے کی احوال اس نے ذلیل دے رکھی ہے۔ مجرم کو ایک دم نہیں
چھوڑتا۔ اسی لیے آگے فرمادیا۔ "إِنَّمَا شِئْتُمْ أَنَّهُ يَتَنَقَّلُونَ فِي الْبُيُوتِ"۔ یعنی اچھا جو تمہاری کچھ میں آئے کیے جاؤ۔ مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات
اس کی نظر میں ہیں ایک دن ان کا کٹھا خیارہ ہو سکتا ہے گا۔ اب جو سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی
شرافت و سلامت روی کی بدولت ہمیشہ اس جہنم سے رہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟

قرآن یعنی وہ خواہ مخواہ اپنی کج روی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں۔ وہ نصیحت میرا ہے؟ ایک
صاف واضح اور مضبوط و محکم کتاب جس کا لکھنا ایک حق یا ضرر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

حَمِيدٌ ۝ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو

سب تعریفوں والے کی فہم دی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے سب خوبیوں سزا ہے۔ تجھ سے وہی کہتے ہیں جو کہہ دیا ہے سب رسولوں سے تجھ سے پہلے۔ تیرے رب کے ہاں معافی بھی ہے، اور سزا بھی ہے

عِقَابِ الْيَمِّ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۚ ءَ أَعْجَبِي

دردناک ۝ اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن ادہری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا ادہری زبان کی کتاب دکھ والی۔ اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن ادہری زبان کا، تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ ادہری زبان

وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ

اور عربی لوگ ۝ تو کہہ یہ ایمان والوں کے لیے سوجھ ہے اور روگ کا دور کرنے والا ۝ اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور عرب کا آدمی؟ تو کہہ، یہ ایمان والوں کو سوجھ ہے اور روگ کا دفع۔ اور جو یقین نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے ۝ ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے ۝ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب اور یہ ان کو اندھاپا۔ ان کو پکار رہی ہے دور کی جگہ سے۔ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب

فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ

پھر اس میں اختلاف پڑا ۝ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا ۝ اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے پھر اس میں پھوٹ پڑی۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے، تو ان میں فیصلہ ہو جاتا۔ اور وہ دھوکے میں ہیں اس سے

۱ یعنی اس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے۔ اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو باطل کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس جھگ سکنے۔

۲ یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہی ہر زمانہ کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر جس طرح پیغمبروں نے یقینوں پر مہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ توبہ کر کے رستہ راست ہدایت پا جائیں گے جن کے لیے خدا کے ہاں معافی ہے اور کچھ اپنی کج روی اور ضد پر قائم رہیں گے جو آخر کار دردناک سزا کے مستوجب ہوں گے۔

۳ یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار چیلے بہانے نکال سکتا ہے۔ بخار مکہ نے اور کچھ نہیں تو یہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب! عربی پیغمبر کا معجزہ، تو ہم اس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا۔ لیکن فرض کیجیے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لیے یوں کہنے لگتے کہ بلا صاحب! انہیں ایسی بے جوڑ بات بھی دیکھی ہے، مگر رسول عربی، اور اس کی قوم بھی جو اولین مخالف ہے عرب، مگر کتاب بھیجی جاسے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں۔

۴ یعنی انہو اور پیغمبر شہادت تو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے ادب ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کی کیسی عجیب ہدایت و بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی اور ان کے قلوب اور صدیوں کے روگ مٹا کر جس طرح بھلا چکا کر دیتی ہے۔

۵ یعنی جس طرح فحاش (شرک) کی آغلیں سورج کی روشنی میں ہندھیا جاتی ہیں، ان منکرانہ کلموں کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں قرآن کا کیا قصور ہے۔ منکرانہ کلموں کو پا سچے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔

۶ یعنی کسی کو دور سے آواز دو تو نہیں سنا اور سنے تو ابھی طرح سمجھتا نہیں۔ اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منہج صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے تھے کہ ان کی آواز ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

مُرِيْبٌ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

جو چین نہیں لینے دیتا جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے جو چین نہیں دیتا۔ جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے اور جس نے کی برائی وہ بھی اسی پر۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے

لِّلْعَبِيدِ ۝

بندوں پر

بندوں پر۔

بیان دلائل و قدرت و تنبیہ و تہدید برائے ملحدین در آیات و احکام خداوندی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں دعوت الی اللہ کے مضمون کے ضمن میں معاندین کے مقابلہ اور ان کی رکاوٹوں کا ذکر تھا اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ، اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں جن کو تصور کر کے داعی الی اللہ کو کسی بھی مرحلہ پر مایوس نہ ہونا چاہئے، کیونکہ طبعی طور سے یہ ممکن ہے کہ داعی الی اللہ مخاطبین کی بے بسی غفلت عناد اور بغاوت کا رنگ دیکھ کر مایوس ہو جائے تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھنی چاہئے کہ زمین بھر ہو چکنے کے بعد بسا اوقات سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے سبزہ اور پھلواریاں اس میں لہلہانے لگتی ہیں تو اس طرح یہ بہت ممکن ہے جو مخاطبین آج تک وعظ و نصیحت کا اثر نہیں قبول کر رہے ہیں، وہ کسی بھی وقت وحی الہی جو قلوب کے لیے حیات و شادابی کا سامان ہے سے اپنے قلوب کو شاداب بنالیں گے، اس وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہئے، اسی کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی کہ ایسے مجرمین جو اللہ کے دین میں تحریف کرتے ہیں، وہ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ذہنی کوفت اور اذیت آپ ﷺ کو پہنچے اس پر صبر کیجئے، یہ بات آج کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سابقین ﷺ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہا ہے ایسے مجرمین کا جرم بے شک اس امر کا موجب ہے کہ وہ جہد ہی حق تعالیٰ کے عذاب اور قہر سے ہلاک کر دیئے جائیں لیکن خدا کا یہ قانون طے ہو چکا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا دین وہ سچا دین ہے کہ مخالفین کی عداوت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو ارشاد فرمایا:

= فَمَنْ يَمُنْ بِمَا نَزَّلَ الرَّسُولُ ثُمَّ يُؤْمَرُ أَنْ يُدْخِلَ الْمَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذَرْهُ بِمُلْكِهِ الْأُولَىٰ فَصْلًا مِّنْ دُونِ الْمَوْلَىٰ ۚ يَوْمَ الْمُنَافَاةِ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ

۱۸ بات وہی عمل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے۔

۱۹ یعنی پھل شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ہر وقت دل میں کھینچتے رہتے ہیں۔

۲۰ یعنی خدا کے ہاں علم نہیں۔ ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے۔ میرا کرے گا وہی سامنے آئے گا۔ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوئی نہ ایک کی ہدی دوسرے پر ڈالی جائے گی (رد)۔ چونکہ نیکی ہدی کا پورا پورا بدلہ لیا جاتا ہے کہ دن ملے گا اور بخوار امور سوال کرتے تھے کہ لیا مت کب آئے گی، اس لیے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوا فِي السَّاعَةِ﴾

اور اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے کہ اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو کہ دہلی دہائی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی برسا یا تو لہلہانے لگی، ابھرنے اور پھلنے پھولنے لگی، بے شک جس پر درگاہ نے اس خشک و بخر زمین کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے، تو اسی طرح قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا اور قدرت کاملہ سے وہ دنیا میں بھی مردہ قلوب کو حیات بخش کر ان کو ایمان و معرفت اور تقویٰ و طاعت کی شادابی سے سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے حق تعالیٰ شانہ کے یہ دلائل قدرت یقیناً ایسے واضح ہیں کہ ان کو سن کر ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس کی طاعت و بندگی کے لیے سرنگوں ہو جائے لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں، سو ایسے ملحدین کو سن لینا چاہئے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم ان کو خوب دیکھ رہے ہیں، اور ان کو سزا دینے پر بھی ہم قادر ہیں تو بھلا یہ بتاؤ جو شخص آگ میں ڈالا جائے جیسا کہ ان مکذبین و مجرمن کو ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز نہایت ہی امن و سکون کی حالت میں آئے۔ یہ ہے قانون خداوندی اور اس کا فیصلہ لہذا کرو جو جی چاہے۔ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ ایسے مجرمن کس طرح اللہ کی باتوں اس کی نشانیوں اور احکام میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اور آیات اللہ کا مطلب اپنی خواہشات کے مطابق گھڑ لیتے ہیں تو بلاشبہ ایسے سرکش و باغی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں ان کا بہت برا حشر ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص اور وہ سلیم الفطرت انسان جو اپنی سلامتی اور فطرت سے اللہ کی باتوں کو سننے، ماننے اور ان پر عمل کرے۔ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کے پیغام نصیحت کا انکار کیا جب کہ ان کے پاس وہ پہنچ چکا۔ وہ درحقیقت اپنی کج روی، عناد اور حق کے ساتھ بغاوت ہی کی وجہ سے انکار و رد گردانی کرتے ہیں، خود پیغام خداوندی میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں وہ تو یقیناً ایک بہت ہی با وقعت بلند پایہ کتاب ہے کہ ہرگز نہیں آ سکتا ہے کوئی باطل اس تک نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس پر درگاہ کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا نہایت پسندیدہ قابل تعریف ہے۔ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی بلند پایہ حکمتوں سے لبریز کتاب پر بھی اگر یہ بد نصیب ایمان نہ لائیں تو اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ اس پر غم نہ کیجئے اور نہ مایوس ہوں ان منکرین کی طرف سے نہیں کہی جا رہی ہیں یہ باتیں آپ ﷺ کو مگر وہی جو آپ ﷺ سے پہلے رسولوں کو کہی گئیں تو جس طرح انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا آپ ﷺ بھی برداشت کریں اور اس امر سے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ بے شک آپ ﷺ کا رب بڑی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص بغاوت و سرکشی سے باز آ جائے اور بہت ہی دردناک سزا والا ہے۔ اگر کوئی باز نہ آئے تو آپ ﷺ کو پریشان و غمگین نہ ہونا چاہئے مطیعین و فرمانبرداروں کے واسطے رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مجرمن، نافرمانوں کے واسطے سزا اور عذاب کی کوئی کمی نہیں۔ اور یہی یہ بات ان معترضین و مخالفین کی کہ قرآن کا کچھ حصہ عجیب زبان میں کیوں نہیں نازل کیا گیا تو اگر ہم اس قرآن کو کلمی بناتے اور اس کے کچھ حصے یا کل

● سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کی عظمت اور درگزر نہ ہوتا کسی کی زندگی خوشوار نہ رہتی، اور اگر اس کی عمدہ و عقاب نہ ہوتا تو ہر شخص بے خوف ہو جاتا۔

کو عجی زبان میں نازل کرتے تو پھر یہ لوگ کہتے کیوں نہیں صاف صاف بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ ہم تو عربی ہیں، اب عجی زبان کیونکر سمجھیں اور یوں کہتے کیا عجیب بات ہے یہ قرآن عجی ہے۔ اور رسول عربی ہے آپ ﷺ کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر ﷺ یہ قرآن تو یقین کرنے والوں کے واسطے، ہر نیک کام اور سعادت و فلاح کے لیے اور شفا ہے۔ ان تمام بیمار یوں کے لیے جو بُرے کاموں سے دلوں میں پیدا ہو جائیں جو لوگ اس کے باوجود بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو درحقیقت ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی نصیحت و حکمت کی بات سننے ہی پر قادر نہیں اور وہ ان کے تذبذب اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، عناد و تعصب نے ان کی آنکھیں چندھیا دی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قرآنی حقائق اور معارف نظر نہیں آرہے ہیں جس طرح آفتاب کی روشنی خفاش کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، تو یہ لوگ گویا پکارے جارہے ہیں کسی دور جگہ سے کہ آواز اگر سنائی بھی دے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ لوگ قرآن کریم کے مضامین اس کے حقائق اور پیغام نصیحت سمجھنے سے قاصر و محروم ہیں اور یہ بات اور کفار مکہ کی روش کوئی نئی اور عجیب بات نہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ منکرین ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا کسی نے کج روی اختیار کی اور کسی نے سلامتی طبع کا ثبوت دیا، تو آپ ﷺ کو ان کفار قریش کی ایسی روش پر مغموم نہ ہونا چاہئے اور اگر ایک بات آپ ﷺ کے رب کی طرف سے ملے نہ ہو چکی ہوتی اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کو مہلت دینا ہے اور آخرت کا عذاب ان پر دائمی مسلط کیا جائے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور عذاب سے ہلاک کر دیئے جاتے اور لوگ تو بے شک اس عذاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے اللہ نے تو بس یہ قانون طے کر دیا ہے کہ جو شخص نیک کام کرے تو وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے اور جو کوئی شخص برا کام کرے اس کا وبال اسی پر ہے اور اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ کا پروردگار تو ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیکی اور طاعت کو ضائع کر دے یا کسی کو بلا جرم اور معصیت کے عذاب میں ڈال دے۔ عدل و انصاف سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جس کا وہ مستحق ہو۔

الحاد فی الدین اور تحریف

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ﴾ حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں لحدین پر بڑی ہی شدید وعید اور تنبیہ بیان فرمائی ہے، نافرمانی کے متعدد مراتب ہیں ایک درجہ کفر کا ہے کہ اللہ ہی پر ایمان نہ لائے، قیامت کا اور اللہ کے رسول ﷺ کا انکار کرے، ایک درجہ یہ ہے کہ ایمان لا کر احکام خداوندی کی تعمیل نہ کرے نہ فرائض ادا کرتا ہو اور نہ معاصی سے اجتناب کرتا ہو، ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو اپنی اغراض کے مطابق بنانے کے لیے اس کے کلام کو اصل مفہوم اور مقصد سے پھیر کر اپنے مقصد پر منطبق کرتا ہو تو اس تیسری نوع کی نافرمانی اور مخالفت کو الحاد کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا ”الاحاد“ وضع الکلام علی غیر مواضعہ یعنی کلام کو اس کے اصل مقصد سے بنا کر دوسرے کسی مقصد پر منطبق کرنا، اور اس کے مفہوم کو بدل دینا، اسی کو تحریف بھی کہا جاتا ہے۔

الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے مراد بدل دینا تحریف معنوی ہے، اسی کا نام بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ تاویل فاسد بھی ہے۔ اہل کتاب اور یہود کے قرآن کریم نے منجملہ دیگر عیوب کے یہ بھی ایک عظیم عیب فرمایا ہے، ﴿يَتَخَفَتُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ یہود تحریف لفظی کے ساتھ معنوی کے بھی مرتکب ہوتے تھے حق تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا کیونکہ خود ہی وعدہ فرمایا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ ذُو الْقُرْآنِ وَلَآ أَنَا لَهٗ لَٰحِفَظُونَ﴾ آیت میں تو یہ امکان نہ رہا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف کر سکے، البتہ تحریف معنوی کرنا والے لحدین ہو سکتے تھے کہ قرآن کریم کے مضامین اور معانی میں تحریف کریں چنانچہ ایسا ہوا اور محرفین و لحدین نے اس طرح کی تحریفات کا ارتکاب کیا تو ان پر بطور وعید فرمایا گیا کہ وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

مکرمین حدیث اور زائقین بہت سی آیات و احکام میں یہی روش اختیار کرتے ہیں، مثلاً اقامت الصلوٰۃ کا مفہوم محض اللہ کی یاد، ایتاء زکوٰۃ سے مراد پاکی اور اخلاقی عظمتوں کا حصول وغیرہ وغیرہ، اسی چیز کو ائمہ مفسرین تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن النقیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام نقل کیا ہے جس میں انہوں نے تفسیر بالرائے کی صورتوں کو واضح فرمایا ہے۔

جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرائي خمسة اقوال احدها التفسير من غير حصول العلوم التي تجوز معها التفسير، والثاني تفسير المتشابه الذي لا يعلم الا الله الثالث التفسير للمذهب الفاسد بان يجعل المذهب اصلا والتفسير تابع فيرد اليه باي طريق امكن وان كان ضعيفة الرابع التفسير ان مراد الله كذا على القطع من غير دليل۔ الخامس التفسير بالاستحسان للهوى الخ۔

کہ حدیث تفسیر بالرائے کی شرح میں مجموعی طور پر جو اقوال حاصل اور مفہوم ہوتے ہیں وہ پانچ ہیں ایک یہ کہ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ انسان ان علوم کو حاصل کیے بغیر تفسیر قرآن کرے، جن کے حاصل کیے بغیر تفسیر کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرے ان تشابہات کی تفسیر اور بحث اور تحقیق جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تیسرے یہ کہ مذہب فاسد اور باطل کی حمایت کے لیے تفسیر کرے، جس کی صورت یہ ہو کہ اپنے اس مسلک اور مذہب کو اصل قرار دے پھر آیت قرآن کی تفسیر کو اس مذہب اور مسلک کی طرف پھیرے اور اس پر منطبق کرے، جہاں تک بھی اس کو قدرت و امکان ہو اگرچہ ایسی تاویلات بعیدہ اختیار کرنے کیلئے سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چوتھے یہ کہ بلا کسی ثبوت اور سند (اپنی رائے سے) یہ دعویٰ کرے کہ بس اللہ کی مراد یہی ہے پانچویں صورت یہ کہ اپنی پسندیدہ خواہشات کے مطابق تاویل کرے اور ان ہی کی طرف آیات قرآن کو پھیرے (اور ان پر منطبق کرے)۔

یہی وہ چیز ہے جس کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھی واضح فرمادیا ہے۔

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل)

اور اے مخاطب مت درپے ہو تو اس چیز کے جس کا تجھے کوئی علم نہیں بے شک انسان کے کان اور نگاہ اور دل یہ سب کے سب قیامت کے روز باز پرس کیے جائیں گے۔
اور اسی طرح فرمایا گیا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ۖ قَالِي عَظِيمٍ يُلِيْضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ ۖ يُؤْتِيهِمُ الْيَقِيْنَةَ عَذَابَ الْحَرِيْطِ﴾ (سورۃ الحج)

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جدال و خصومت کرتے ہیں بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے، جھکائے ہوئے ہے اپنے بازو (تکبر و غرور سے) تاکہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے ایسے شخص کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور قیامت میں ہم اس کو جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اللہ کے ساتھ اور اس کے بارے میں جدال و خصومت یہی ہے کہ اللہ کی طرف ایسے امور کی نسبت کرے جو اس کی منشاء اور اس کے دین کے خلاف ہیں اور جن کو وہ پسند نہیں فرماتا گویا یہ روشن نظری اور فکری اعتبار سے اللہ رب العزت سے مقابلہ اور خصومت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ خصومت و جدال کرنے والا انسان اپنا رخ حق سے پھیر کر باطل کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے، تو بالکل اس کی یہی تصویر ہوتی ہے اپنے بازو پھیرے ہوئے غرور تکبر سے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے ایسے ہی ظالموں اور خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لینے والوں کے لیے یہ وعید نازل ہوئی ہے۔

﴿وَمَنْ أَهْلٌ بِمِثْلِ اتَّبَعَهُ هُوَ يُضِلُّ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ﴾

اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے اللہ ایسے ظالموں کی رہبری نہیں کرتا۔

علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہئے کہ دیانت اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن وحدیث میں ہرگز ایسی کوئی تاویل اختیار نہ کی جائے جن سے ان حقائق کا ابطال ہوتا ہو جن کی تفسیر و تشریح اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین نے کی جیسے معاد جسمانی، حشر و نشر، جنت و جہنم، صراط، میزان اعمال، نعماء جنت، حور و قصور، انہار و اشجار وغیرہ بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو انہی کیفیات، اور احوال

کے ساتھ مانا جائے جن احوال و کیفیات سے یہ چیزیں رسول اللہ ﷺ سے ثابت اور منقول ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان حقائق کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے بعض لطائف و اسرار اور رموز کی طرف اشارہ کر دیا جائے جو ان ہی حقائق و رموز سے ماخوذ و مستنبط ہوں جن کو شارع علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اسی نوع کے جو رموز و لطائف حضرات عارفین اور صوفیاء کی تفاسیر میں منقول ہوئے ہیں، وہ محض ایک تمثیل و تشبیہ اور اشارہ کا درجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کائنات میں جو حقائق خارج اور نفس الامر (یعنی عالم صورت) میں پیدا فرمائی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مثال اور نظیر عالم معنی میں ہوتی ہے۔ (انتہی کلامہ)

بلکہ عالم معنی میں تو انسان کے اعمال و افعال کی بھی مثالی صورتیں ہوتی ہیں جس کا قرینہ وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے، مرد صالح اور مومن کے سامنے اس کی قبر میں سوال و جواب کے بعد ایک حسین و جمیل شکل ظاہر ہوگی تو یہ شخص پوچھے گا تو کون ہے تیرا چہرہ تو خیر کی مخبری کر رہا ہے وہ شکل جواب دے گی انا عملک الصالح۔ کہ میں تو تیرا عمل صالح ہوں۔ اور ناجر و بدکار شخص کے سامنے ایک شکل ظاہر ہوگی جو نہایت ہی قبیح اور ہیبت ناک ہوگی جس کو دیکھ کر یہ کافرو قاجر آدمی دریافت کرے گا تو جواب دیا جائے گا۔ انا عملک الخبیث۔ کہ میں تیرا عمل خبیث ہوں، غرض قبر میں ظاہر ہونے والی یہ حسین و جمیل شکل اور قبیح و مصیبت ناک صورت اعمال کی صورتیں ہوں گی،

بہر کیف تفسیر بالرائے کی ان پانچ صورتوں کی علاوہ ایک شکل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ایسے معنی بیان کرنا جس سے ان حقائق کا ابطال اور رد لازم آتا ہو، جن کو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا اور شریعت نے اس کو متعین کیا۔

یہ شکل بھی تفسیر بالرائے کے ساتھ ملتی ہے کہ کسی آیت کے کوئی ایسے جدید معنی اختراع اور ایجاد کیے جائیں جس کی طرف نہ تو آنحضرت ﷺ نے کوئی اشارہ فرمایا ہو اور نہ ہی صحابہ و سلف صالحین اور ائمہ متقدمین رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کا ذہن اس عجیب و غریب معنی کی طرف متوجہ ہوا ہو تو یہ تفسیر و تشریح بھی اصول شریعت کے لحاظ سے الحاد اور تحریف ہے، اس لیے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ قرآن کے یہ معنی نہ آنحضرت ﷺ نے سمجھے اور نہ صحابہ اور ائمہ مفسرین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن کی زندگیاں ہی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزریں کیا وہ بھی اس مفہوم کو نہ سمجھ سکے، اور ناگہاں چودہ سو برس کے بعد یورپ کی یونیورسٹیوں سے تربیت پا کر آنے والوں پر یہ معنی اور عجیب و غریب حقائق مشکف ہونے لگے اور یہ لوگ نہایت ہی بے باکی کے ساتھ پیغمبر خدا اور صحابہ و ائمہ اور علماء اسلام کے مد مقابل ان کی تعلیمات کو مٹانے اور منسوخ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جن حقائق کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ثابت کیا ان رد کرنے کے لیے کبھی سائنس اور فلسفہ کا سہارا لے رہے ہیں کبھی ادبیانہ عبارتوں سے نہایت عیاری اور چالاک کی سے عامۃ المسلمین کے ذہنوں کو پراگندہ اور مرعوب کر رہے ہیں۔

بہر کیف تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور شریعت کے اصول سے یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ و ائمہ و تابعین اور ائمہ مفسرین کے نزدیک قرآن کریم اور آیت کلام اللہ کی جو تفسیر متفق علیہ ہے اس سے خروج اور عدول بلاشبہ ضلالت اور گمراہی ہے کچھ نئے تعلیم یافتہ لوگ ان جدت طراز یوں کو کمال سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کمال نہیں بلکہ یہ تو ضلال ہے۔

فقہاء اور متکلمین ایسے طرد اور تفسیر بالرائے کرنے والے کو زندیق ہی کہتے ہیں اور زندیق کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ جو شخص اسلام اور شریعت کے الفاظ بولتا ہو مگر مراد اسلام اور شریعت کے خلاف لیتا ہو تو ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں

زندقہ کہتے ہیں۔

خداوند عالم سب مسلمانوں کو قرآن کریم اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے اس کے رسول ﷺ نے سمجھایا اور اس پر عمل کی توفیق سے ہمارے قلوب کا تزکیہ اور تطہیر فرمائے جس کے لیے آنحضرت ﷺ مبعوث فرمائے گئے، آمین یا رب العلمین۔
الحمد للہ جو میسویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

الْبَیْهَیْرُ دَعَلَمَ السَّاعَةِ - وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ مِنْ اَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰی وَلَا

اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا نقل اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے اور نہیں رہتا حمل مادہ کو اور نہ جننے کہ جس کی اسی کی طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی۔ اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے غلاف سے اور گاہے نہیں رہتا کسی مادہ کو۔ اور نہ وہ جسے

تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ - وَیَوْمَ یُنَادِیْهِمْ اَیْنُ شُرَکَآئِیْ - قَالُوْا اِذْکَ - مَا مِثْلًا مِنْ شَهِیْدٍ

اس کو خبر نہیں نقل اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک ۲۳ بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا ۲۴ کی اس کو خبر نہیں۔ اور جس دن ان کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک والے بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا ہم میں کوئی نہیں اقرار کرتا۔

وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا یَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ مُّجِیْبٍ - لَا یَسْمَعُ

اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلاصی ۲۵ نہیں ملتا اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے پہلے، اور اٹکے ان کو نہیں کہیں خلاصی۔ نہیں ملتا

اِلَیْهِمْ مِنَ الدُّعَاِ الْخَبِرِ - وَانْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَیَسْئَلُ فِیْئُوْسٌ قَنْوُطٌ - وَلَیْنِ اَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّمَّا

آدمی مانگنے سے بھلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے ناامید ہو کر اور اگر ہم بکھائیں اس کو کچھ اپنی مہربانی آدمی مانگنے سے بھلائی اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑے ناامید ہو کر۔ اور اگر ہم بکھائیں اس کو کچھ اپنی مہر

مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءٍ مَّسَّتْهُ لَیَقُوْلَنَّ هٰذَا لِیْ - وَمَا اُظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً - وَلَیْنِ رُّجِعْتُ اِلٰی

مجھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی تو کہنے لگے یہ میرے لائق اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر میں پھر بھی عیا اپنے مجھے ایک تکلیف کے جو اسی کو لگی تھی، تو کہنے لگے گا یہ ہے میرے لائق اور میں نہیں سمجھتا قیامت اٹھنی ہے اور اگر میں پھر گیا اپنے

قُلْ یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّمَّا رَزَقَکُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا کُنْتُمْ تَسْبِّحُوْنَ لَیْلًا وَّ نَهَارًا - وَیَسْمَعُ سَبْحَکُمْ وَ تَحْمَدُکُمْ وَلَیْنِ کُنْتُمْ اِلَیْہِ مُّسْرِیْنَ

۲۲ یعنی علم الہی ہر چیز کو مجید ہے۔ کوئی مجبور اپنے گاہے سے اور کوئی داند اپنے غرض اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو۔ نیز کسی عورت یا کسی مادہ (جانور) کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن رہی ہے سب الحمد للہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ موجود دنیا کے نتیجہ کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت۔ ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر بد اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کا مہر

آئے گا اور نہیں ٹھکس دے سکے گا۔ ۲۳ یعنی جن کو میری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب یاد دلاؤ وہ کہاں ہیں؟ ۲۴ یعنی ہمت آپ سے سامان عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم (شرک) کا امتزاج کرنے کو تیار ہو (گویا اس وقت نہایت دیدہ دلیری سے مجتہد ہوں کہ واقعہ کا انکار کرنے نہیں گے) اور بعض نے شہید کو معنی شہاد لے کر یہ مطلب لیا ہے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی ان شرکاء کو یہاں نہیں دیکھتا۔

۲۵ یعنی دنیا میں جنہیں خدا لا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا نہیں پتہ نہیں۔ وہ اپنے بد ستاروں کی مدد کو نہیں آتے۔ اور بد ستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب قاصد ہو گئے انہوں نے بھی کچھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کی اب کوئی سبیل نہیں۔ اور لوگ خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ آخر آس توڑ کر بیٹھ رہے۔ اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے لاتے تھے آج ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔

رَبِّیْ اِنَّ لِیْ عِنْدَهُ لَلْحُسْبٰی ؕ فَلَنْنَبِیِّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنْذِیْقَنَّهُمْ مِّنْ

رب کی طرف بے شک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی، سو ہم بتا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے اور چکھائیں گے ان کو رب کی طرف، بے شک مجھ کو ہے اس کے پاس خوبی، سو ہم بتا دیں گے منکروں کو، جو انہوں نے کیا ہے اور چکھائیں گے ان کو

عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝۱۰ وَ اِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ تَاٰ بِجَانِبِهٖ ؕ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

ایک گاڑھا عذاب اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو ٹلا جائے اور موڑ لے اپنی کروٹ اور جب لگے اس کو برائی ایک ڈھی مار اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر، ٹلا جائے اور موڑے اپنی کروٹ۔ اور جب لگے اس کو برائی

فَذُوْ دُعَاۗءٍ عَرِیْضٍ ۝۱۱ قُلْ اَرَاۤءَیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِہٖ مِّنْ اٰضَلُّ

تو دعائیں کرے چوڑی اور کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کو نہ مانا پھر اس سے گمراہ تو دعائیں کرے چوڑی۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو! اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے، پھر تم نے اس کو نہ مانا، اور اس سے ہٹا

مِّنْ هٰۤؤُلَآءِ شِقَاقٍ بَعِیْدٍ ۝۱۲ سَلِّیْہُمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِہُمْ حَتّٰی یَتَّبِعُوْنَ لَہُمْ

زیادہ کون جو دور چلا جائے مخالف ہو کر ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خدا کی جانبوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کون؟ جو دور چلتا جائے مخالف ہو کر۔ ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور آپ اس کی جان میں، جب تک کھل جائے ان پر

قُلْ یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے۔ جب دنیا کی ذرا سی بھلائی پہنچے اور کچھ عیش و آرام و تندرستی نصیب ہو، تو مارے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے۔ کسی حد پہنچ کر اس کی حرص کا پتہ نہیں بھرتا، اگر بس پہلے تو ساری دنیا کی دولت لے کر اپنے گھر میں ڈال لے۔ لیکن جہاں ذرا کوئی افادہ نہ شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھا تو پھر مایوس اور ناامید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس وقت اس کا دل فوراً اس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہ اس کی نظر صرف عیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے۔ اس قادر مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ اس مایوسی کے بعد اگر فرض کیجیے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے "ہذا الہی" یعنی میں نے فلاں تدبیر کی تھی، میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہیے تھا اب زندہ کی مہربانی یا دوری نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی۔ اب عیش و آرام کے نشہ میں ایسا غور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا۔ اور اگر بھی تاثرات کے دوران میں قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز بھی ہونے والی ہے۔ اور فرض کر دیتی فوٹ آئی گی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی پڑے گا تب بھی مجھے یقین ہے وہاں میرا انجام بہتر ہوگا۔ اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیونکر ملتے۔ لہذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔

قُلْ یعنی خوش ہو لو کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے۔ وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اور کس طرح عمر بھر کے کڑوت ماسنے آتے ہیں۔

قُلْ یعنی اللہ کی نعمتوں سے متنع ہونے کے وقت تو منعم کی حق شناسی اور شکر گزاری سے اعراض کرتا اور باطل بے پروا ہو کر دوسرے کروٹ بدل لیتا ہے۔ پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ اب اسے کس منہ سے پکارے۔ اور تمنا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی بدحواس اور بدیشان ہو کر دھماکے لگے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھاتے ہیں۔

قلب میں ناامیدی بھی ہے اور زبان پر یا اللہ بھی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ "یہ بیان ہے انسان کے نقصان (و قصور) کا سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں صبر۔" اور انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کچھ کچھ اس کی کمزوریوں اور بیماریوں پر نہایت موثر انداز میں توجہ دلاتی تھی۔ اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر لگا کر نے والی اور انجام کی طرف توجہ دلائے والی ہے، اگر خدا کے پاس سے آئی ہو (بیجا کہ واقع میں ہے) پھر تم نے اس کو نہ مانا، اور ایسی =

أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ

کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے؟ سنا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ؟ سنا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی

لَرَبِّهِمْ ۖ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

ملاقات سے سنا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو

ملاقات سے۔ سنا ہے! وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو۔

احاطہ علم خداوندی و بیان ذلت و ناکامی مجرمین در روز قیامت مع تجہیل و تحیق اہل ضلال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ ذُعِلْمُ السَّاعَةِ ۚ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں منکرین توحید اور قرآن کریم میں طعن و اعتراض کرنے والوں کا ذکر تھا اور ان پر وعید و تنبیہ تھی، اب ان آیات میں مجموعی طور پر ان کی تحیق و تجہیل کی جارہی ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں، اسی ذیل میں مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں تمسخر اور انکار کے رنگ میں جو در یافت کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اس کا علم خدا ہی کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی تو فرمایا اسی پروردگار کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے قیامت کا علم۔ بس اسی خالق کو قیامت کے وقوع کا علم ہے مخلوق کو اس کا کوئی علم نہیں اور ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کو قیامت کے آنے کا علم نہ ہو تو اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے جیسا کہ یہ منکرین استدلال کرتے = اعلیٰ اور بیش قیمت نعام سے منکر وہ کراہی ماقبت کی فکر نہ کی، بلکہ حق کی مخالفت میں دوہرتے چلے گئے تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی اور نقصان و خسارہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔

فل یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بھائے خود ہے۔ اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف مارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے دھمکے دکھائیں گے جن سے قرآن اور مال قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے۔ وہ نمونے یہ ہیں؟ وہی اسلام کی عظیم الشان اور مجر العتول فتوحات جو سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآنی معجزات و معجزوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں۔ چنانچہ معرکہ بدرؓ میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور ”فتح مکہ“ میں مرکز عرب کے اندر اور غلغلائے داعش و بنی امیہ کے عہد میں تمام جہان کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”قیامت“ سے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جو طور کرنے والوں کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے۔ جبکہ وہ ان من الہیہ اور نواسیس فطریہ کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم بخون میں کارفرما ہیں۔ اس قسم کے تمام حقائق کو یہ آیات آفاقیہ و الطبیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفعتاً نہیں ہوتا بلکہ وقفاً و تدریجاً ان کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ”سَنَسْأَلُهُمْ إِنَّمَا كُنَّا“ سے تعبیر فرمایا۔

فل یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کر دہی نہ مانے تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں نمود کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔

فل یعنی یہ اس دھوکے میں ہیں کہ کبھی خدا سے ملنا اور اس کے سامنے جانا نہیں۔ مالا نکہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے غفل کر نہیں جاسکتے۔ اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں یا پانی میں بہ جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں تب بھی ایک ایک ذرہ پادشاہ کا علم اور قدرت عظیم ہے۔ ان کو جمع کر کے از سر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ نعمت سورة حم السجدة قلنا الحمد والمنة۔

ہیں، اور قیامت تو کیا ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے تمام کائنات اسی کے احاطہ علم میں گھری ہوئی ہے حتیٰ کہ وہی پروردگار جانتا ہے جو پھل اپنے خوشوں اور گمبھوں سے نکلتے ہیں، اور اس حمل کو جو کوئی عورت اٹھائے ہوئے ہو۔ اور نہ ہی کوئی عورت بچہ بنتی ہے مگر اسی کے علم سے کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا کب ہوگا غرض یہ سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے اور قیامت تو وہ دن ہوگا کہ اس میں پروردگار پکارے گا ان مشرکین کو اور کہے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم نے میری عبادت اور الوہیت میں شریک ٹھہرایا تھا اب ان کو لاؤ تاکہ وہ اس مصیبت و پریشانی سے تم کو نجات دلا دیں، جواب دیں گے، اے پروردگار ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے یا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اب سب حقائق روشن ہو گئے اور وہ تمام معبودان سے غائب ہوں گے جن کو یہ پہلے پکارا کرتے تھے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ اب ان کے واسطے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں نہ ایمان ہو اور نہ اعتقاد تو حید مال کی خواہش اور طلب سے کبھی نہیں چلتا بلکہ حرص میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہ بات کفر و مصیبت کے آثار لازمہ میں سے ہے جو انسانی طبیعت پر بہر کیف مرتب ہو کر رہتی ہے، ساتھ ہی اس کی اخلاقی خرابی اور گندگی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ناامید و بدحواس ہو جاتا ہے۔ غرض مال کا لالچ، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا، اپنے رب سے بدگمان یہ ہیں وہ آثار خبیثہ جو کفر و شرک پر مرتب ہو کر رہتے ہیں اور انہی آثار خبیثہ میں سے یہ بھی ہے اگر ہم ایسے انسان کو کسی مہربانی کا مزہ چکھا دیں بعد کسی مصیبت کے کہ جو اس کو بچائی تھی، تو یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے۔ مجھ کو یہ مانا ہی چاہئے تھا، کیونکہ میں تو بہت لائق اور باکمال ہوں میں نے تو اپنی قابلیت سے ایسی ہی تدابیر اختیار کی تھیں تو میری حسن تدبیر کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے تھا، اور پھر اپنی اس خود فریبی میں مبتلا غرور و مستی کی حالت میں یوں کہتا ہے اور میں تو نہیں سمجھتا کہ روز قیامت آنے والا ہے اور اگر مجھ کو میرے رب کی طرف لوٹنا بھی دیا گیا تو اس کے پاس میرے واسطے بہت ہی بہترین حالت ہوگی یہ بیہودہ لوگ اپنے منہوں سے اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یقیناً ہم ان منکروں کو خوب بتا دیں گے ان کے وہ تمام کام جو انہوں نے کیے اور ضرور بالضرور ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایسے انسان کی یہ بھی ایک عجیب فطرت ہے کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں تو وہ بے رخی کرتا ہے اور اپنا پہلو بچانے لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ نعمتوں میں منعم سے منہ موڑ لینا انتہائی کمینہ پن ہے۔ اور پھر جب اس کو تکلیف پہنچے تو لمبی چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی غایت بے صبری، دنیا میں انہماک اور حب مال حرص اور نفس کی خواہشات میں مبتلا ہونے میں بدترین آثار ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کے باعث انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان حقائق اور کفر و شرک کے مفاسد، بیان کرتے ہوئے ان منکرین سے نہایت ہی نرمی اور ملطف کے انداز میں آپ ﷺ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن جس کا کلام الہی ہونا اس کی معجزانہ شان علوم الہیہ اور حکمتوں سے لبریز ہونے آخرت اور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کے باعث اظہر من الشمس ہے ایسی صورت میں کہ تم اس پر ابھی تک ایمان نہیں لائے، میں کہتا ہوں عقل اور فطرت کے لحاظ سے سوچو اور اس پر غور کر کے جواب دو کہ اگر یہ قرآن جیسا کہ حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہو اور پھر بھی تم اس کا انکار کرو تو بھلا بتاؤ اس شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو انتہائی مخالفت میں پڑا ہوا ہے حق کے قبول کرنے سے سوچو اور عقل سے کام لو تاکہ حق واضح ہو جائے، اور قبول حق میں طبعاً کوئی تاثر نہ ہو تو ہم اس مقصد کے لیے عنقریب ان

کو دکھادیں گے، اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق عالم میں یا ان کے اطراف و اکناف میں اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہی ہے اور یہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کی حقانیت کو دل سے مانیں گو عناد کی وجہ سے انکار کرتے رہے، چنانچہ ان کے قرب و جوار میں ظاہر کیے جانے والے دلائل میں غزوہ بدر اور اس میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی تھی، حالانکہ اس بے سرو سامانی میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور خود ان کی ذات اور وجود میں ایسے بی شمار دلائل موجود ہیں جن کے باعث ان کو ایمان لانے اور قرآن کریم کی حقانیت تسلیم کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہونا چاہئے۔ تو کیا یہ بات آپ ﷺ کے رب کو ثبوت اور شہادت کے درجے میں کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے اور ایسے علم و خیر سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے اور اس رب کی شہادت میں آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی گواہی بھی ہے اور اللہ کا گواہ ہونا بہت بڑی بات ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَوَكَّلْنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ عقلاً ایسے دلائل و شواہد کے بعد چاہئے تو یہ تھا کہ منکرین آنحضرت ﷺ کی رسالت پر ایمان لاتے اور جو کچھ آپ ﷺ قیامت کے متعلق کہتے ہیں، اس کو ماننے لیکن خبردار ہو جاؤ یہ لوگ تو شک و تردید ہی میں پڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار سے قیامت کے روز ملاقات کرنے سے یاد رکھو وہ پروردگار تو ہر چیز کا پورا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر شخص کے اعمال و احوال بھی اس کے احاطہ علم میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا قیامت کے روز ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا اور جب کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اصل قیامت کے آنے کا علم بھی اسی کو ہے تو منکرین کا یہ سوال نہایت ہی لغو بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، بس اس کا علم اور جواب اسی رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ﴿سَلِّمُوهُمْ إِلَيْنَا﴾ کی تفسیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ ہم ایسے دلائل اور حجتیں قائم کریں گے جن سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ قرآن اللہ کا کلام منزل ہے جو اس کے رسول پر اتارا گیا جن میں سے بعض دلائل تو خارجہ ہوں گے جو عالم کے کناروں یا کفار قریش کے قرب و جوار میں ظاہر ہوں گے چنانچہ فتوحات اسلام کی اشاعت اور تمام ادیان و مذاہب پر اس کے غلبہ نے اس حقیقت کو ظاہر اور ثابت کر دیا اور ﴿وَقَدْ أَنبِئَهُمْ﴾ سے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی میں قدرت خداوندی کے عجیب نمونے اور اس کے احوال مختلف مراد ہیں۔

دلائل آفاق و انفس

آیت مبارکہ ﴿سَلِّمُوهُمْ إِلَيْنَا فِي الْأَقَايِ وَقَدْ أَنبِئَهُمْ﴾ اس امر کو واضح کرتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی خالقیت و قدرت اور وحدانیت نیز اثبات قیامت اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کے دلائل دو قسم کے ہیں ایک قسم دلائل کی متکلمین کے یہاں دلائل انفس کہلاتی ہے اور دوسری قسم دلائل آفاق، حضرات ائمہ متکلمین ان دونوں قسموں کی تفصیل و تحقیق فرماتے ہیں، ان تفصیلات کی تو یہاں گنجائش نہیں، اجمالاً یہ سمجھ لیا جائے کہ دلائل انفس سے مراد انسانی زندگی اور اس کے جملہ

احوال و کیفیات ہیں کہ انسان جب بھی اپنی ذات و صفات اور وہ تمام عوارض و کیفیات جو اس پر واقع ہوتی ہیں غور کرے تو اس کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ضرور اس کا کوئی خالق ہے اور وہ واحد و یکتا ہے وہی اس کا رب ہے جس کی عظمت و کبریائی کی کوئی حد نہیں، دلائل انفس کے تتبع اور تلاش کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے انسانی فکر کو دعوت دی اور فرمایا ﴿وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ﴾ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿﴾ یعنی اے انسانو! خود تمہارے نفسوں میں بہت نشانیاں ہیں (جن کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو) تو کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو۔

انسانی ہستی حق تعالیٰ کی خالقیت اور کمال قدرت کی ایسی زندہ دلیل ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی اس دلیل کے معارضہ اور مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ انسان ابتدا میں معدوم محض تھا اس کو نہ کسی قسم کا حسی وجود حاصل تھا، اور نہ عقلی وجود، خدا ہی نے اس کو وجود کا خلعت عطا کیا، اس مضمون پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات مشتمل ہیں، ملاحظہ فرمائیں کتاب منازل العرفان فی علوم القرآن (از ص ۳۳۹ تا ص ۳۹۰)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا استدلال

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ”حجۃ الاسلام“ میں فرماتے ہیں ”کون شخص ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور تھے، اور غریب پھر وہی ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اس پردہ عدم میں جا چھپیں گے، ہمارا وجود و عدموں میں اس طرح گھرا ہوا ہے جس طرح نور زمین شب گزشتہ اور شب آئندہ کی دو ظلمتوں میں محصور ہے زمین پر نور کی یہ آمد و رفت با د از بلند کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار اور عطاء غیر ہے کیونکہ اگر یہ نور زمین کا ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا پس اس طرح موت و حیات کی کشمکش اور وجود و عدم کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود ذاتی نہیں ہے، ورنہ عدم و زوال کو کبھی قبول نہ کرتا، بلکہ جس طرح زمین کی روشنی آفتاب کا فیض ہے اور پانی کی گرمی مثلاً آگ کا فیض ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض اور عطیہ ہوگا کہ جس کا وجود اصلی اور خانہ زاد ہو اور وجود اس کی ذات کے لیے اس طرح لازم ہے جیسے آفتاب کے لیے نور اور آگ کے لیے حرارت اور چار کے عدد کے لیے زوجیت اور تین کے لیے فرویت لازم ہے یہ ناممکن ہے کہ آفتاب ہو اور نور نہ ہو آگ ہو اور حرارت نہ ہو اسی موجود اصلی ازلی اور دائمی کا نام اللہ تعالیٰ ”خدا“ اور ”واجب الوجود“ ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کریم کی اس آیت نے بخوبی واضح کر دیا۔

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَ اتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (بقرہ)

کیسے تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پہلے موجود نہ تھے، اسی خدا نے تم کو وجود و حیات

عطا کی پھر وہی تم کو موت دیا پھر تمہیں زندہ کریگا پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

حکیم فرفر یوں کا مقالہ ہے کہ جو امور ہدایت عقل سے ثابت ہیں من جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع کا بھی ہے

جتنے حق پسند حکماء گزرے ہیں، وہ سب اس مسئلہ کی ہدایت کے قائل تھے اور جو لوگ ثبوت صانع کی ہدایت کے قائل نہیں، وہ اس قائل ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے یا ان کو حکماء کے زمرہ میں شمار کیا جائے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوائے قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر قدرت کی طرف سے قلوب بنی آدم میں ابتدائی سے معرفت خداوندی اور اس کی ربوبیت کی تخم ریزی نہ ہوتی اور انسانی حیات کا سب سے زیادہ اور انسانی حیات کا سب سے زیادہ اساسی اور جوہری عقدہ کا حل، نخن عقل و فکر کے سپرد کر دیا جاتا تو یقیناً یہ مسئلہ بھی منطقی استدلال کی بھول بھلیاں میں پھنس کر صرف ایک نظری مسئلہ ہی بن کر رہ جاتا جس پر سب تو کیا اکثر آدمی بھی متفق نہ ہو سکتے، جیسا کہ تجربہ شاہد ہے کہ فکر و استدلال کی ہنگامہ آرائیاں اکثر اتفاق سے زیادہ اختلاف آراء پر منتج ہوا کرتی ہیں، اس لیے قدرت نے جہاں غور و فکر کی قوت اور نور و وحی والہام کے قبول کرنے کی استعداد بنی آدم میں ودیعت فرمائی وہی اس اساسی و بنیادی عقیدہ کی تعلیم سے بھی فطرۃً بہرہ ور اور مانوس بنادیا، جس کے اجمال میں کل آسمانی ہدایات کی تفصیل لپی ہوئی تھی، اور جس کے بغیر مذہب کا کوئی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اسی ازلی اور خدائی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہر قرن اور گوشہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت پر کسی نہ کسی حد تک متفق رہی ہے اور جن معدود افراد نے کسی عقلی اور روحانی بیماری کی وجہ سے عام فطری احساس کے خلاف آواز بلند کی وہ انجام کار دنیا کے سامنے بلکہ خود اپنی نظروں میں بھی ذلیل اور اسی طرح جھوٹے ثابت ہوئے جیسے بخار اور صفراء میں مبتلا مریض لذیذ و خوشگوار غذاؤں کو تلخ اور بد مزہ بتلانے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہر طبقہ اور درجے کے انسانوں کا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ پر عام اتفاق و اجماع اس بات کی نہایت قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ عقیدہ افکار و عقول کی نگ و دو سے پہلے ہی خالق حقیقی کی طرف سے اولاد آدم کو بلا واسطہ تلقین فرما دیا گیا ہے، ورنہ فکر و استدلال کے راستہ سے ایسا اتفاق پیدا ہونا ممکن نہ تھا، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ان آیات میں انسانی فطرت میں رچے ہوئے اس عقیدہ پر روشنی ڈالی، یہ صحیح ہے کہ ہم کو یہ یاد نہیں کہ اس بنیادی عقیدہ کی تعلیم کب اور کہاں دی گئی۔ اور کس ماحول میں ہم اس عقیدہ سے مانوس ہوئے، لیکن جس کسی انشاء پر داز اور صاحب بیان انسان کو زمانہ طفولیت میں طے ہونے والے ان تمام مراحل کا علم نہیں اور نہ ہی قوت حافظہ میں ان چیزوں کے نقوش مستحضر ہیں، تاہم وہ یقین کرتا ہے کہ ضرور کسی معلم نے اس کو ابتداء عمر میں یہ الفاظ بولنے سکھائے اور ان الفاظ کے لکھنے کی تربیت دی تب ہی تو یہ اس طرح رواں دواں بول رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اسی طرح بنی نوع انسان کا عقیدہ ربوبیت الہی پر متفق ہونا اس کی کھلی شہادت ہے کہ یہ چیز ابتداء فطرت اور خلقت میں ضرور کسی معلم کے ذریعے ان تک پہنچی ہے۔^۱

الغرض انسانی فطرت اور انسان میں ودیعت رکھے ہوئے عظیم ترین دلائل قدرت دلائل نفس ہیں، ان میں غور و فکر خود انسانی فطرت اور اس میں ودیعت رکھے ہوئے کمالات ہی میں غور و فکر کرنا ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں امام رازی کی تفسیر، علامہ حسین جسر طرابلسی کا رسالہ حمیدیہ فی حقیقة الدیانة الاسلامیہ و حقیقة الشریعة المحمدیہ۔ (نازل العاقان فی علوم القرآن تالیف ناچیز محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ)

خالق حقیقی کی حقیقت اور قدرت پر استدلال کے لیے دلائل کی دوسری قسم دلائل آفاق ہیں۔ دلائل آفاق سے مراد کائنات عالم آسمان و زمین اور ان کے درمیان جملہ موجودات و مخلوقات چاند سورج ستارے بحر و بر اور ان کے تہوں میں مستور و مخفی عجائب ہیں ان مخلوقات اور ان کے عجائب احوال جو عقول انسانی کو حیرت میں ڈالنے والے ہیں ان سے استدلال کرنا، یہ دلائل آفاق سے استدلال کی دوسری نوع ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف اور طبیعیات کا ماہر بھی ان احوال کا مشاہدہ کر کے ان کو مادی اسباب و علل پر محمول کرنے سے عاجز ہے، ان موجودات کے مشاہدہ اور ان میں پیدا ہونے والے تغیرات سے خالق حقیقی پر ایمان لانا ہر عاقل کے لیے عقل کا قطعی فیصلہ معلوم ہوتا ہے اس موضوع پر بھی قرآن کریم نے بڑے بسط و تفصیل سے کلام کیا، اور خلق سموت و ارض کے دلائل سینکڑوں آیات میں ذکر فرمادیئے۔

تفصیل کے لیے کتاب منازل العرقان فی علوم القرآن ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ میں ایسے نافرمان انسان کی کمینہ فطرت کا ذکر فرمایا گیا جو اپنے منعم کو پہچاننے کی بجائے اس سے بے رنجی اختیار کرے گا اور بے گانہ بن جائے، حالانکہ انعام کا تقاضا ہے کہ منعم سے تعلق ہو، منعم کی فرمانبرداری کرے اور منعم کی ناراضگی کا خوف ہو، اور انعام کے جو آثار حیوان پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جو انسانی شعور اور احساس سے عاری ہوتا ہے، انسان اگر ایسی روش اختیار کرے تو بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے انسان نے اپنا درجہ جانوروں سے بھی زیادہ نیچا کر لیا، اور لفظ ﴿فَذُوقُوا عَذَابَ عَرِیْضٍ﴾ سے وہ دعا مراد نہیں جو تضرع و زاری اور انابت الی اللہ کی صورت میں ہو بلکہ یہ دعا اس کا جزع و فزع اور اللہ کی شکایت کرنا، بے صبری کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگے تو جو شخص امن و عیش میں کفر اور کفران اور تکلیف میں بے صبری اختیار کرے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان ذلیل و کمینہ ہو سکتا ہے، حق تعالیٰ نے ان کلمات میں ایسی مذموم خصلت سے بچنے کی تلقین فرمائی،

اللهم ووقنا لما تحب وترضى من القول والعمل واهدنا الى سواء الصراط، امين امين يا رب العلمين۔

تم بحمد الله تفسیر سورۃ حم السجدة یوم الاثنين ۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ

سورة الشوری

سورة الشوری مکیہ ہے اور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے جس کی تریچن آیات اور پانچ رکوع ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما جابر رضی اللہ عنہما اور عکرمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سورة کو سورة حتم عتسقی بھی کہا جاتا ہے، علامہ آلوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سورت میں بعض ائمہ مفسرین کے قول کے مطابق چار آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل نہیں ہوئیں ان کا نزول بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ہوا وہ آیات ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ سے چوتھی آیت تک ہیں، بعض دیگر مفسرین جیسے مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ وغیرہ نے آیت ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ﴾ کو مستثنیٰ قرار دیا، کسی نے ﴿وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ لَعَبَادُهُ لِمَ الْآرِضِ﴾ کو غیر مکیہ کہا، اس سورت کا مضمون سورة "حم السجدة" کے

مضمون سے مربوط ہے، کیونکہ اس میں بھی مضامین زیادہ تر اثبات رسالت وحی الہی اور عظمت قرآن کے بیان پر مشتمل ہیں اور اسی کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر مکہ کی ایذاؤں اور ان کی یہودہ روش پر رنج نہ فرمائیں۔

۴۲ سُورَةُ النُّوْرِ مَكِّيَّةٌ ۶۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اٰیٰتُهَا ۵۳ رُكُوْعَاتُهَا ۵

حَمْدٌ ۱ عَسَقٌ ۲ كَذٰلِكَ يُوحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۳

ای طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمت والا ہے
ای طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف، اللہ زبردست حکمت والا۔

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۴ تَكَادُ السَّنُوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ

ای کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے سب سے اوپر فل بڑا قریب ہے کہ بھوٹ پڑیں آسمان
ای کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں

مِنْ فَوْقِهِنَّ ۝ وَالْمَلَٰئِكَةُ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ ۝ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ ۝ اَلَا اِنَّ

اوپر سے فل اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے فل سنا ہے
اوپر سے اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی، اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے۔ سنا ہے

اللّٰهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۵ وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِیَآءَ اللّٰهُ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ ۶

وہی اللہ معاف کرنے والا مہربان ۵ اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق اللہ کو وہ سب یاد ہیں
وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق اللہ کو وہ یاد ہیں،

وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۷ وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی

اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ ۷ اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈرنا دے بڑے گاؤں کو
اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا، کہ تو ڈر سنائے بڑے گاؤں کو،

فل یعنی جس طرح یہ سورت (جو نہایت اعلیٰ و اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاری ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کی رہی ہے۔ جس سے اس کی شان حکمت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔

فل یعنی آسمان پھٹ پڑیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و جلال کے زور سے، یا بیشمار فرشتوں کے بوجھ سے، یا ان کے ذکر کی کثرت سے خاص تاثیر ہو اور پھٹ پڑے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں چار انگشت جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر نہ سجود نہ ہو۔ اور بعض نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے شریک اور بیٹے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں یہ ایسی سخت گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں کہ آسمان کی اوپر

دلی تلخ تک پھٹ کر بھوے ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ فی سورۃ مریم ﴿تَكَادُ السَّنُوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَلْفَظُ الْاَرْضُ وَتَخْوَ الْجِبَالُ﴾ ﴿۱۸﴾ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ عَلِیُّمٌ خَفِیٌّ ۝﴾ مگر اللہ کی شان مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظام تھا ہوا ہے۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی غلام و لغزش کو معاف فرمائے اور کفار کو دنیا میں ایک دم چکو کر ہالک کر دے اور بددعا دے۔
فل یعنی الہی مہربانی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی غلاموں کو معاف کرنا اور کافروں کو ایک عرصہ کے لیے ہلکت دیتا ہے ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ جہنم =

وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝

اور اس کے آس پاس والوں کو اور خبر سنا دے جمع ہونے کے دن کی اس میں دھوکا نہیں ایک فرقہ بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں ۲ اور آس پاس والوں کو اور خبر سنائے جمع ہونے کے دن کی، اس میں دھوکا نہیں۔ ایک فرقہ بہشت میں، اور ایک فرقہ آگ میں۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمُونَ مَا

اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور گنہگار جو ہیں اور اگر چاہتا اللہ، تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی مہر میں۔ اور گنہگار جو ہیں

لَهُمْ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ اِمِ اتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ قَالَ لَهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي

ان کا کوئی نہیں رفیق اور مددگار ۳ کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے دوسرے کام بنانے والے؟ سو اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے ان کا کوئی نہیں رفیق نہ مددگار۔ کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے دوسرے کام بنانے والے؟ سو اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے

الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ

مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے ۴ اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو اس کا فیصلہ ہے اللہ کے حوالے ۵ مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جس بات میں پھوٹے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو، اس کی چکوتی ہے اللہ پر حوالہ۔

= زندہ میں درہم درہم ہو جائے۔

۵ یعنی دنیا میں مشرکین کو ہلکتا تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ ان کے سب اعمال و احوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت پر کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے ذمہ دار نہیں صرف پیغام حق پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ آگے ہمارا کام ہے وقت آنے پر ہم ان کا سب حساب چکا دیں گے۔

۶ "ام القریٰ" (بڑا گاؤں) فرمایا مکہ معظمہ کو کہ سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہے۔ اور وہی گھر دئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی جگہ سے پھیلا نا شروع کیا جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ اور مکہ کے آس پاس سے اول ملک عرب اس کے بعد ساری دنیا مراد ہے۔

۷ یعنی آگاہ کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمام اگلے پچھلے خدا کی بخشی میں حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ ایک یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ جس میں کوئی دھوکا، فریب اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ چاہیے کہ اس دن کے لیے آدمی تیار ہو جائے اس وقت کل آدمی دو فرقوں میں تقسیم ہوں گے ایک فرقہ یقینی اور ایک دوزخی۔ سوچ لو کہ تم کس فرقہ میں شامل ہونا چاہیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے۔

۸ یعنی جیسا کہ اس کو قدرت تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک طرح کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا۔ لیکن اس کی حکمت اسی کو معافی ہوتی کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرماتے۔ اس لیے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھا کسی کو اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا سورد بنایا اور کسی کو اس کے ظلم و معصیان کی بناء پر رحمت سے دور پھینک دیا۔ جو لوگ رحمت سے دور ہو کر غضب کے مستحق ہوئے اور حکمت الہیہ ان پر سزا جاری کرنے کو معافی ہوتی ان کا ٹھکانا نہیں نہیں۔ یہ کوئی رفیق اور مددگار ان کو مل سکتا ہے جو اللہ کی سزا سے بچا دے۔

۹ یعنی رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بنا سکتا ہے حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بچا دے عاجز و مجبور رفیق تمہارا کیا ملے گا۔

۱۰ یعنی سب جگہوں کے فیصلے اسی کے سپرد ہونے چاہئیں۔ عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یا معاملات جس چیز میں بھی اختلاف پڑ جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالے ہو و لال کویر کے ذریعہ سے یا اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبان پر صراحت یا اشارۃً جس مسئلہ کا جو فیصلہ فرما دے بندہ کو حق نہیں کہ =

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ

وہ اللہ ہے رب میرا اسی پر ہے مجھ کو بھروسہ اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے ۱۰ بنا نکالنے والا آسمانوں کا اور زمین کا بنا دیے
وہ اللہ ہے رب میرا، اسی پر مجھ کو بھروسہ، اور اسی کی طرف میری رجوع۔ بنا نکالنے والا آسمان کا اور زمین کا۔ بنا دیے

لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

تمہارے واسطے تمہی میں سے جوڑے اور چوپایوں میں سے جوڑے ۱۱ بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح ۱۲ نہیں ہے اس کی طرح کا سا
تم ہی میں سے جوڑے، اور چوپایوں میں سے جوڑے۔ بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح۔ نہیں اس کی طرح کا سا

شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن

کوئی ۱۳ اور وہی ہے سنے والا دیکھنے والا ۱۴ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی پھیلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے
کوئی۔ اور وہی ہے سنا دیکھتا۔ اسی پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ پھیلا دیتا ہے روزی جس کو

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

چاہے اور ناپ کر دیتا ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ۱۵

چاہے، اور ناپ دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔

اثبات وحی الہی مع بیان عظمت رب کبریا و عید بہ شرک و نافرمانی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَمْدٌ ۝ عَسَىٰ ۚ اِلٰی ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

= اس میں چون دہرا کرے توحید جو اصل اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قویٰ و قہار برابر اس کا حکم دیتا رہا ہے پھر یہی نکر جائز ہوگا کہ بندہ ایسے طبعی اور محکم فیصلہ میں
جھگڑے ڈالے اور یہ وہ شبہات نکال کر اس کے فیصلہ سے سرتابی کرے۔

۱۰ یعنی میں اسی پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں۔

۱۱ یعنی چوپایوں میں سے ان کے جوڑے نر اور مادہ بنا دیے کہ وہ بھی تمہارے کام آئے ہیں۔

۱۲ یعنی آدمیوں کے الگ اور جانوروں کے الگ جوڑے بنا کر ان کی کشتی سلسل پھیلا دیں جو تمام روئے زمین پر اپنی روزی اور معیشت کی فکر میں بدو جہد
کرتی ہیں۔

۱۳ یعنی ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں، نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے،
نہ اس کا کوئی جوڑا ہے نہ ہمسرد ہم جنس۔

۱۴ یعنی جیٹک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے، مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں، نہ کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان
کی جاسکے۔ یہ نہ کہ اس کی نظیر نہیں موجود نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک اور مقدس و منزہ ہے۔ پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح کچھ
میں آئے۔

۱۵ تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی کو قبضہ اور اختیار مائل ہے کہ جس خواہ میں ہے جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے۔ تمام جاعداروں کو وہی
مدد دیتا ہے، لیکن کم و بیش کی تعیین اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون کتنی عطائی تھکتی ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا۔
جو مال روزی کا ہے وہی دوسری عطایا میں سمجھو۔

رابطہ:..... گزشتہ سورت کے مضامین کا حاصل مخالفین کے اعتراضات کا رد اور ان پر توخ و تنبیہ تھا۔ اب اس سورت میں آنحضرت ﷺ کی رسالت اور وحی کی عظمت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور مجرمین و منکرین پر توخ و وعید بھی ہے کہ یہ اپنے افعال قبیحہ کی سزا سے ہرگز نہیں بچ سکتے ارشاد ہے:

﴿حَمْدٌ عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكَ مِنَ الْعِزِّ﴾ اللہ رب العزت ہی اس کی مراد خوب جاننے والا ہے، اصول دین اور احکام شریعت کی تعیین اور تحقیق کے لیے جیسے آپ ﷺ پر یہ سورت نازل کی جا رہی ہے اسی طرح اے ہمارے پیغمبر ﷺ ہم آپ ﷺ پر وحی اتارتے ہیں اور ان پیغمبروں پر بھی جو آپ ﷺ پہلے گزرے۔ یہ وحی اس خدا کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا زبردست حکمت والا ہے۔ اس پروردگار کی شان یہ ہے کہ اس کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہی سب سے برتر اور بڑی عظیم شان والا ہے اس کی عظمت شان کو اگر کوئی منکر و کافر نہ جانے تو نہ جانے لیکن اس کی عظمت شان کی حقیقت تو یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں۔ اس کی ہیبت و عظمت کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ● اور وہ فرشتے جو آسمانوں میں پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اور استغفار کرتے رہتے ہیں زمین والوں کے لیے کیونکہ اللہ کا حق عظمت ادا کرنے سے ہر شخص قاصر ہے خواہ وہ کتنا ہی عابد و زاہد اور مطیع و فرمانبردار ہو اور اس لحاظ سے جو بندہ اپنے رب کا حق نہ ادا کر سکے لامحالہ مستحق عقوبت ہے تو اس وجہ سے روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے فرشتے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے حق میں بندوں سے جو کچھ تقصیر و کوتاہی رہ گئی تو اس سے درگزر فرما، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو! اللہ بڑا ہی مغفرت والا نہایت ہی مہربان ہے کہ اہل ایمان کی تقصیرات اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنے انعامات و رحمتوں سے نوازتا ہے، اور کافروں کو بھی اس نے اپنی اسی شان غفوری و رحیمی سے یہ موقع دے دیا کہ جب بھی وہ کفر سے تائب ہو کر خدا کی بندگی کا رخ کریں اور ایمان لائیں تو ان کو دھتکارا نہیں جاتا، اے نبی کریم ﷺ آپ ﷺ ایسے نافرمانوں کو دیکھ کر رنج نہ کریں ایسے لوگوں کی نافرمانی خدا کی شان عظمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود اور کارساز بنا لیے ہیں۔ اللہ ان کی خوب دیکھ بھال کر رہا ہے جو نبی اس کی حکمت کے لحاظ سے مناسب وقت ہو گا خدا ان کو سزا دے گا اور وہ نہ خدا کے علم سے چھپے ہوئے ہیں اور نہ خدا کی گرفت سے بچ سکتے۔ اور آپ ﷺ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ﷺ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور نہ ہی آپ ﷺ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ﷺ جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر دیں۔ اور ہم نے اسی طرح جیسا کہ یہ ● عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آسمانوں کا اوپر سے پھٹ پڑنا اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت بیان فرمایا گیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ کفر اور شرک کو دیکھ کر آسمان وزمین کانپ جاتے ہیں جیسا کہ سورۃ مریم میں ہے ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَنَّ لِلَّهِ﴾ وَلَقَدْ أَنشَأَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مِنْ نَضْغٍ مُّزْجٍ جَاءَ تَرْفُیْهِ كِی رَوَايَتِمْ هِیْ۔ اطلت السماء وحق لها ان تخط مامن موضع منه اربعة اصابع الا وملك واضع حبيبه منه ساجد الله۔ یعنی آسمان کراہتا ہے ناقابل برداشت ہو جمہ کی وجہ سے اور ضروری ہے کہ وہ کراہے آسمان میں چار انگلی کے بعد بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں نہ ہو تو عظمت خداوندی اور اس کی ہیبت و جلال سے آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑیں، اور شرک و کفر سے پھٹ پڑنے کے قریب ہو گا بھی اللہ رب العزت کی عظمت ہی کے باعث ہے، لہذا ان دونوں وجہوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ ۱۲

تمام احکام خداوندی آپ ﷺ کے سامنے ہیں آپ ﷺ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے۔ قرآن عربی تاکہ آپ ﷺ ذرا مکہ میں مکہ میں بسنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں اور اس دن سے جو میدان حشر میں اولین و آخرین کے جمع ہونے کا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں جس میں بس یہی فیصلہ ہونا ہے کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں اور سب کچھ اللہ کی حکمت اور اس کی تقدیر سے ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان انسانوں کو ایک ہی امت بنادیتا اور ان میں ایمان و کفر اور توحید و شرک کا فرق و اختلاف نہ ہوتا لیکن یہ اللہ کی بے پایاں حکمتیں ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان و ہدایت کے لیے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جس کو چاہے اس کی بد نصیبی اور شقاوت کی وجہ سے محروم کر دے اور ایسے ظالموں کے واسطے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار اور قیامت کے روز جو یوم الجمع ہے یہ ظالم بے سروسامانی اور بدحواسی کے عالم میں عذاب خداوندی میں ڈال دیئے جائیں گے، حق تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا چاہئے اور مشرکین و منکرین کو اس کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرنا چاہئے، آخر اس طرح کی بے خونی اور جرأت کس وجہ سے ہے؟ کیا انہوں نے خدا کے علاوہ اپنے واسطے کچھ مددگار بنالے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو مددگار ولی ہے۔ وہی سب کا کارساز ہے، بگڑی ہوئی بنانا تو کیا وہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الغرض توحید و شرک اور ایمان و کفر کا فرق دنیا میں اللہ نے اپنی حکمت سے مقدر فرمایا ہے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزاء ہے، اس لیے حکمت خداوندی ضروری تھا کہ دنیا میں دونوں چیزیں مقدر کی جائیں تاکہ آخرت میں مطہین کو جزاء اور مجرمین کو سزا دی جائے۔ اور اللہ رب العزت سے کسی بھی شخص کا حال اور اس کا عمل پوشیدہ نہیں اس لیے اے لوگو! سن لو تم جس کسی بات پر بھی اختلاف کرو گے پس اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی کی بارگاہ سے ہر چیز کا فیصلہ صادر ہوگا۔ یہی ہے خدا جو میرا رب ہے بس میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہر حالت میں رجوع کرتا ہوں میں تمہاری مخالفت سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ تمہاری کسی قسم کی دلجوئی کے لیے تمہاری طرف مائل ہو سکتا ہوں۔ وہ پروردگار تو آسمانوں اور

● حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ باہر محس میں ہمارے سامنے تشریف لائے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں دو کتابیں (دستاویزیں) تھیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ دو کتابیں کیسی ہیں، ہم نے عرض کیا نہیں، یا رسول اللہ ﷺ مگر یہ کہ ہمیں بتادیں، آپ ﷺ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو دائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، جس میں ال جنت کے نام مع ان کے آباء کے ناموں کے اور قبائل کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آخر میں میزان اجمالی (آخری) لکھا دی گئی ہے جس میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ ہو سکے گا، پھر آپ ﷺ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا اس میں ال جہنم کے نام ہیں مع ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے ناموں کے اور پھر اخیر میں آخری میزان اجمالی (آخری) لکھا دی گئی ہے جس میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ ہو سکے گا، اس پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ ﷺ اب عمل کیا کی ضرورت باقی رہ گئی (اگر یہ فیصلہ ہو چکا) آپ ﷺ نے فرمایا اسد دو اوقار ہوا کہ استقامت و جلی کے ساتھ مسلسل عمل میں لگے رہو اور اعتدال کے ساتھ شریعت کے راستے پر چلتے رہو، جتنی شخص کے لیے جنت کے کام کے ساتھ مہر لگا دی گئی اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، خواہ پہلے وہ کسی قسم کا بھی کام کر چکا ہو، اور جو شخص جہنم کے لیے طے ہو گیا، اس کے واسطے جہنم کے کام کی مہر لگ گئی ہے خواہ وہ پہلے کچھ بھی کر چکا ہو پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ سینے سے فرمایا۔ ذل علیکم من العباد ایک ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ﴿لَقَدْ بَقِيَ فِي الْإِسْلَامِ﴾ بائیں ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ﴿لَقَدْ بَقِيَ فِي الشُّعْطِ﴾ (جامع ترمذی) اس موضوع کی تفصیلات مسئلہ تقدیر کے ذیل میں مکرر چکیں۔ ۱۲۔ واللہ اعلم بالصواب۔

زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور اسی طرح موشیوں میں سے جوڑے انواع و اقسام کے بنائے اور ان جوڑوں کے ملانے اور ازدواجی صورت پیدا فرمادینے کے ذریعے تمہیں پھیلا رہا ہے۔ نسل بعد نسل، یقیناً وہ پروردگار اپنی ذات جو صفات میں ایسا کامل اور برتر ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ اسی کے تصرف میں تمام کائنات ہے جب چاہا کسی چیز کو خواہ رزق ہو گل ہدایت و گمراہی ہو راحت و تکلیف ہو نفع و نقصان صحت و بیماری ہو، عزت و ذلت ہو ان سب چیزوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر وہ کسی چیز کو کھول دے تو کوئی دوسرا بند نہیں کر سکتا۔ اور اگر بند کر دے تو کھول نہیں سکتا یہ سب باتیں دلائل سے ثابت ہیں، جن کے انکار کی عقلاً تو کوئی گنجائش نہیں اسی کے قبضہ میں رزق ہے۔ جس کے واسطے چاہے رزق پھیلا دے، اور جس کے واسطے چاہے تنگ کر دے بے شک وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جانتا ہے کہ جس کو رزق زیادہ دیا تو کس حکمت سے دیا، اور جس پر تنگی کی تو کس حکمت سے کی۔

﴿مَنْ حَوْلَهَا﴾ اور ﴿أُمُّ الْقُرَى﴾ کا مفہوم

بالعموم مفسرین ﴿أُمُّ الْقُرَى﴾ سے مکہ مکرمہ عرب کی سرزمین میں قدیم ترین شہر اور قوم عرب کا اصل مولد و مسکن تھا اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا اور تاریخ قدیم میں اسی نام سے اس کو ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اس کی وادی میں چھوڑا تھا جیسے ﴿وَرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ میں کہ مکرمہ کی آبادی کی تفصیل گزر چکی۔

اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم ﷺ کو فرمایا جانا کہ آپ ﷺ ذرائع مکہ میں بننے والوں کو اور اس کے اطراف و اکناف میں بننے والوں کو آنحضرت ﷺ کی عمومی بعثت کے منافی تھا آپ ﷺ تمام عالم کے لیے داعی اور بشیر و نذیر ہیں تو اس آیت میں تخصیص ام القریٰ ومن حولہا کی یا تو اہل مکہ اور قرب و جوار میں رہنے والوں کی اہمیت کی وجہ سے ہے یا یہ معنی کہ اولاً آپ ﷺ ان کو ذرائع، پھر تمام دنیا کے انسانوں کو جیسے کہ ابتداء میں ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ میں قرابت دار عشیہ و قبیلہ والوں کو ذرائع کا حکم نازل ہوا، امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کرہ ارضی اور تمام روئے زمین کے واسطے یہ حصہ زمین اصل نقطہ مرکزیہ ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی سطح پر اللہ رب العزت نے پہلے بلبلے کی طرح یہ ٹکڑا جامد ظاہر فرمایا اور پھر اسی سے ساری زمین بچھائی اور پھیلائی گئی تو تمام آبادی عالم اور خطہ زمین کے لیے یہی جگہ اصل ہوئی اور اصل کو ام یعنی ماں کہا جاتا ہے، امام بغوی رحمہ اللہ اور شیخ قشیری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور یہ کہ کعبہ سرۃ الارض یعنی زمین کی ناف ہے اور تمام دنیا اس کے ارد گرد پھیلائی گئی، اگرچہ جانب شمال میں آبادی زائد ہے، بہ نسبت جنوب کی جانب کے۔

آیت مبارکہ ﴿إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِهَکَّةٍ مُّلُکًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا کہ روئے زمین پر دنیا کی آبادی کی اصل یہی سرزمین مکہ ہے جہاں کعبۃ اللہ

ہے، علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کا یہ مضمون بیان کیا ہے کہ آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے ایک ہوا چلائی جس نے پانی کی لہروں کو شق کیا اور پانی کی سطح پر ایک بلبہ نمودار ہوا جو تہ کی سی شکل کا تھا پھر اسی سے اللہ نے تمام زمین کو مرکب فرمایا اور بنایا اور سطح زمین کو پانی پر بچھا دیا، متعدد روایات سے ثابت ہے کہ زمین کا جو کٹر اسب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے تو یہ جگہ روئے زمین کے واسطے نقطہ مرکز یہ ہوا، اس ٹکونی مرکزیت کے ساتھ اللہ نے اس کو شرعی مرکزیت بھی عطا کر دی، کہ روئے زمین کے انسانوں کو اسی کی طرف عبادت کا حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اسی جگہ جنت سے موتیوں کا خیمہ اتار گیا تھا جس کا انہوں نے طواف کیا، پھر اسی جگہ بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی، تفصیل کے لیے ناچیز کی کتاب تاریخ الحرمین ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین مکہ میں آمد اور اس کی آبادی

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار دو سو سینتالیس برس قبل شہر بابل اور اس کے برج کی بنیاد رکھی گئی، یہ شہر ملک عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں واقع تھا، اور بقول بعض، فرات کے کنارے پر تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تاریخ کے بیٹے تھے جن کو آذر بھی کہا جاتا ہے، قصیہ اہواز میں پیدا ہوئے جو شہر بابل کے کنارے واقع تھا اور بعض کا خیال ہے خاص شہر بابل میں پیدا ہوئے وہاں کلدانی قوم آباد تھی جو بت پرست تھے، اور بت بنانا کر بیچا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی بت پرست بلکہ بت تراش تھے اس زمانہ میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ستاروں کی پوجا کی بڑی شد و مد سے مخالفت کیا کرتے تھے، اور عالم نے ابتداء ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا تھا، بت پرستی اور ستاروں کی پوجا کی بڑی شد و مد سے مخالفت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی دلائل و حقائق سے تجہیل و تمیق بھی کیا کرتے تھے جس کی تفصیل گزشتہ پاروں کی تفسیر میں گزر چکی ہے، قصہ نمرود اور ایسے بعض واقعات کے بعد اللہ رب العزت کی وحی سے آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہا السلام کو وادی مکہ کی طرف لے کر روانہ ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے ایک مشک میں پانی اور کچھ کھجوریں چھوڑ کر گئے، پانی جب ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے، اور اسی حالت میں حضرت ہاجرہ علیہا السلام پانی تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ پہاڑیوں پر چکر لگانے لگیں تو ساتویں چکر پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر پانی دیکھا دوڑی ہوئی آئیں، یہ زم زم کا چشمہ اللہ نے ظاہر فرمایا، اسی کی یادگار سعی بین الصفا والمروہ کی صورت میں مقرر کر دی گئی، تفصیل کے لیے احادیث و کتب تاریخ کی مراجعت فرمائی جائے، تو جب چاہ زم زم میں ایک کثیر مقدار میں پانی دیکھ کر اس غیر آباد و بے آبادی میں ایک قافلہ نے قیام کرنے اور یہاں سکونت کی درخواست کی، تو ہاجرہ علیہا السلام نے تنہائی کے خیال سے ان کو اجازت دیدی کہ بہتر ہے کہ یہاں کچھ لوگ آباد ہو جائیں، اس طرح ابتداء میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہوا، یہ قبیلہ جرہم تھا، اہل یمن سے یہ لوگ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی، اور ان کے بڑے ہونے پر اس قوم نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا سردار بنا لیا رفتہ رفتہ یہ مختصر گاؤں ایک عظیم شہر کہ مکہ ہو گیا۔

مُرِيبٌ ۝ فَلَيْلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ

ہمیں نہیں آنے دیتا فل سو تو اسی طرف بلا اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا ہے تجھ کو اور مت مل ان کی خواہشوں پر اور کہہ
جہن نہیں دیتا۔ سو تو اسی طرف بلا۔ اور قائم رہ جیسا فرما دیا۔ اور نہ چل ان کے چاؤں پر۔ اور کہہ

أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْيِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا

میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا ہم کو
میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے۔ اور مجھ کو حکم ہے انصاف کروں تمہارے بیچ، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا۔ ہم کو

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ

میلے کے ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف
ملنے ہیں ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام۔ کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں۔ اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف

الْمُصِیْرُ ۝ وَالَّذِينَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَحُتُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ

بھرجانا ہے ۲ اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اس کو مان چکے ان کا جھگڑا باطل ہے ان کے
بھرجانا ہے۔ اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق اس کو مان چکی، ان کا جھگڑا ڈگ رہا ہے ان کے

فل یعنی توحید اور اصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب سمدیہ میں تحریف کی، وہ کچھ غلطی یا اشتباہ کی وجہ سے تھی۔ ایسی صاف و صریح اور مجمع
عیدہ تعلیمات میں اشتباہ و التباس کیا ہو سکتا تھا۔ محض غفایت، ضد، عداوت اور طلب مال و جاہ وغیرہ اسباب ہیں جو فی الحقیقت اس تفریق و اختلاف مذہب کا
باعث ہوئے ہیں۔ بعدہ جب اختلاف قائم ہو گئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مورچے بنالئے تو پیچھے آنے والی نسلیں عجیب جہاد اور دھوکا میں پڑ گئیں
اور ایسے شک و شبہات پیدا کر لیے گئے جو کسی حال ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو
ذہیل دی۔ اگر وہ چاہتا تو ہمارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا۔ لیکن ایسا کرنا کون کی غرض اہل کے سنائی تھا۔ اس کی حکمت بالذات ہی کو مقضیٰ تھی کہ ان
اختلافات کا عملی اور دو ٹوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے۔ اگر یہ بات پہلے سے مدخل چکی ہوتی تو سب جھگڑے فورا
ہاتھوں ہاتھ ختم کر دیے جاتے۔

فل یعنی جب دین حق کے متعلق تفریق و اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی
دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں جس کی دعوت آدم و نوح اور ان کے بعد تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم
سے ذرا اور احقر نہ ہوں۔ قولا وفعلا اور علما و عمالا برابر اسی راستہ پر گامزن رہیں جس پر اب تک رہے ہیں۔ مکذبین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پروا نہ کریں اور
صاف اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر خواہ وہ تورات ہو یا انجیل یا قرآن یا کوئی مجید جو کسی زمانہ میں کسی پیغمبر پر نازل ہوا ہو پچھلے دل سے یقین
رکھتا ہوں۔ میرا کام پہلی صدائقوں کو جھٹلانا نہیں بلکہ سب کو تسلیم کرنا اور باقی رکھنا ہے اور مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ جو اختلاف تم نے ڈالے ہیں
ان کا منصفانہ فیصلہ دوں اور تبلیغ احکام و شرائع یا فصل خصومات میں بدل و مساوات کا اصول قائم رکھوں۔ ہر وہ سچائی جو کسی جگہ یا کسی مذہب میں ملے اسے بے تکلف
تسلیم کروں۔ جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کی طرف جادوں۔ تم سے پہلے میں خود احکام الہی کی پوری تعمیل کر کے اس کا لامل فرمانبرداری بندہ ہونا
جامت کروں۔ یہی حکم میں ملتا ہے کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اسی کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر تم ایمان نہ کرو گے تو ہمارا تم سے
کچھ تعلق نہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے بیکدوش ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کوئی دوسرے کے مکمل کا مذہب دار نہیں۔ ہر ایک کا مکمل اس کے ساتھ ہے۔ وہی اس کے
آگے آئے گا۔ چاہیے کہ اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ آگے ہم کو تم سے جھگڑنے اور بحث و عکرا کی ضرورت نہیں۔ سب کو خدا کی عدالت میں
مانہ ہونا ہے۔ وہاں ہر ایک کو ہر ایک کو ہر ایک تک جائے گا۔ وہ دنیا میں کیا کچھ کر لایا ہے۔ (تنبیہ) یہ آیات مکی ہیں۔ قتال کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔

رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾

رب کے یہاں اور ان پر غصہ ہے اور ان کو سخت عذاب ہے

رب کے ہاں، اور ان پر غصہ ہے اور ان کو سخت مار ہے۔

مقصد وحید جملہ ادیان سماویہ تو حید خداوندی و قیام عدل و انصاف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ إِلَى... وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

رہا..... سورہ شوریٰ کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اور تو حید کے بیان سے تھی، اسی کے ضمن میں وحی الہی کا اثبات تھا، اور کفر و شرک کا رد اور ابطال اب ان آیات میں ذکر فرمایا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے جس قدر بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک اور جتنے ادیان و شرائع مقرر فرمائے ان سب کا مقصد وحید صرف تو حید خداوندی رہا، بلکہ جملہ ادیان کی بھی تعلیم تھی، اور ہر پیغمبر کی یہی ہدایت تھی، اب اسی تعلیم ہدایت کو لے کر آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے ہیں، اس لحاظ سے آپ ﷺ کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں، آپ ﷺ کی تعلیم کوئی نئی تعلیمات نہیں بلکہ جملہ تعلیمات و ہدایت سماویہ کا لباب و جوہر اور ان کی تکمیل ہیں، اس بنا پر کسی کتابی اور آسمانی مذہب رکھنے والے کو آپ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے میں اصولاً کوئی تامل نہ ہونا چاہئے، اور آپ ﷺ کا پیغام تمام امتوں کے درمیان وحدت و اتفاق کا پیغام ہے، اس وجہ سے بھی آپ ﷺ کے پیغام کو قبول کرنے میں کسی کو اختلاف و تردد نہ ہونا چاہئے، چنانچہ ارشاد فرمایا۔ مقرر کر دیا ہے اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے وحی دین جس کا حکم اللہ نے نوح (علیہ السلام) کو کیا جس کی بنیاد تو حید خداوندی ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کی دعوت دی۔ اور جس چیز کی ہم نے آپ ﷺ کو وحی بھیجی، اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امتوں کو وہ یہ تھا کہ اللہ کا یہ دین قائم رکھو۔ اور خدا کی تو حید پر قائم رہو، اور اس کے سوا کسی کی بندگی ہرگز نہ کرو، اس کے تمام احکام مانو اور ان پر عمل کرو۔ اور یہ کہ اس میں تفرق نہ ڈالو تمام انبیاء کی تعلیمات جب کہ ان بنیادی اصول میں متحد تھیں تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کیا جاتا، جو آنحضرت ﷺ لے کر مبعوث ہوئے اور شرک و بت پرستی سے اجتناب کیا جاتا مگر مشرکین پر یہ بات یعنی دعوت تو حید بہت گران اور ناگوار ہے جس کی طرف آپ ﷺ ان کو بلا رہے ہیں لیکن اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے اسی کو جس کو چاہے اور اپنے تک اسی کو رسائی عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی اللہ ہی کی مشیت سے اجتناب و انتخاب ہوتا ہے اور توفیق ایمان سے نوازا جاتا ہے اور توفیق ایمان کے بعد جس کو رجوع اور انابت الی اللہ نصیب ہو اسی پر طاعت و بندگی اور قرب کے راستے کھلتے ہیں۔

اور ام سابعہ کا یہ تفرق و اختلاف، حق میں کسی قسم کے خفا اور التباس کے باعث نہ تھا بلکہ ان لوگوں نے نہیں

فیعنی اللہ کے دین، اس کی کتاب، اور اس کی باتوں کی سچائی جب علانیہ ظاہر ہو چکی، حتیٰ کہ بہت سے مجاہد لوگ اس کو قبول کر چکے اور بیترے قبول نہ کرنے کے باوجود ان کی سچائی کا اقرار کرنے لگے۔ اس قدر ظہور و صوح حق کے بعد جو لوگ خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے یا مانسنے والوں سے الجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں اور ان کے سب جھگڑے جوئے اور سب بخشش باطل ہیں۔

اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا تھا محض باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے ایسی مذموم حرکت اور بدترین روش کا تقاضا تو یہ تھا کہ عذاب خداوندی ان پر مسلط ہوتا اور یہ ہلاک کر دیئے جاتے لیکن اگر ایک فیصلہ آپ ﷺ کے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو چکا ہوتا ایک متعین وقت تک مہلت کا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ عذاب خداوندی نازل ہو جاتا اور دنیا دیکھ لیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، مگر اللہ نے اپنی حکمت سے یہ طے کر لیا تھا کہ دنیا دار الامتحان ہے، اسی طرح حق و باطل کی کشمکش چلتی رہے، قیامت قائم ہونے پر ایسے مجرمین اور حق سے اختلاف کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور بے شک ان امم سابقہ کے بعد اب جن لوگوں کو کتاب الہی کا وارث بنایا اور وہ آنحضرت ﷺ کی امت دعوت ہوئے وہ اس کتاب کی طرف شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ ہمارے پیغمبر آپ ﷺ ان منکرین کے انکار اور مشرکین کے شرک سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ہمت ہاریں بس آپ ﷺ تو اسی چیز کے لیے جس کی وحی آپ ﷺ کو کی گئی اور اس کا حکم نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا۔ دعوت دیتے رہے اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے جیسا کہ آپ ﷺ کو حکم کیا گیا۔ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اس خیال سے کہ ان کی بعض خواہشات اگر مان لی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور بلکہ آپ ﷺ تو یہ اعلان کر دیجئے کہ جب کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں تو ایمان لا چکا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے اپنی کتاب سے نازل کی ہے لہذا اے منکر و! اور کافر و! تم یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہاری کسی خواہش کو پورا کرنے میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی یا اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ انصاف کروں، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق پر تمہیں آمادہ کروں اور خود اس پر قائم رہوں۔ اس لیے کہ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تم کو حق کی دعوت دیتے ہوئے خود حق سے انحراف کر جاؤں اور تمہاری باطل خواہش اور خوشنودی کو پورا کرنے کا ارادہ کر لوں۔

اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اب جب کہ تم کسی طرح حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو بس ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے واسطے ہیں۔ لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب کوئی حجت بازی اور خصوصیت کی گنجائش نہیں، ہمارے تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا۔ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں پہنچ کر سب پر حقیقت کھل جائے گی، ایمان و کفر اور توحید و شرک کا انجام نظر آ جائیگا، اور اس وقت مجرمین و مشرکین کو سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ بھی چارہ کار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں بعد اس کے کہ اہل عقل کی طرف سے اس کو قبول کر لیا گیا اور سلیم الفطرت انسان ایمان لا چکے تو اب ایسے لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر خدا کی طرف سے غضب نازل ہونے والا ہے۔ اور ان کے واسطے دنیوی عذاب اور غضب خداوندی کے علاوہ آخرت میں بڑا ہی سخت عذاب ہے کیونکہ اللہ کے دین کی سچائی اور اسکی کتاب کی حقانیت ظاہر ہو چکی، سمجھ دار لوگ ایمان لا چکے اور بہت سے وہ لوگ جو اگرچہ مذہبی تعصب اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، مگر کتاب الہی کی سچائی اور حقانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس بنا پر اب حجت

پوری ہوگئی، اب اس کے بعد جو لوگ بھی خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے ہیں یا ایمان لانے والوں سے الجھتے ہیں ان کے واسطے ظاہر ہے کہ عذاب خداوندی دنیا اور آخرت میں ہوگا۔

ابتداء تشریع احکام اور جملہ انبیاء علیہم السلام کا اصول شریعت میں اتفاق

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے وہ رسول جن سے تشریع احکام کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جن پر سلسلہ نبوت و رسالت منہی ہوا اور کمالات نبوت کی تکمیل ہوئی، وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے قبل دنیا میں ایمان و کفر اور توحید و شرک کا اختلاف نہ تھا دس قرن اسی طرح گزرے، سب سے پہلے رسول شرک کا مقابلہ کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں، اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے ”اول رسول بعث الی الارض نوح علیہ السلام“۔ کہ سب سے پہلے رسول جو زمین والوں کے واسطے بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ پہلے رسول تھے کفر و شرک کے مقابلہ کے لیے، جیسا کہ آیت مبارکہ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبْتَلًىٰ بِهِمْ﴾ سے معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا، ایک مدت کے بعد جب لوگوں نے دین میں اختلاف ڈالا تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو اہل ایمان و طاعت کو ثواب و نجات کی بشارت سناتے تھے اور اہل کفر و معصیت کو عذاب سے ڈراتے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جس قدر بھی رسول دنیا میں آئے اور کتابیں نازل کی گئیں وہ سب اصول میں ایک تھے کیونکہ راستہ ایک ہی تھا، (توحید و عبادت خداوندی) البتہ شروع میں تفاوت و اختلاف ہونا چاہئے تھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس اللہ سرہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے، اور بیماریاں بے شمار، جب ایک مرض پیدا ہوا تو اسی کے موافق دوا اور پرہیز مقرر کیا گیا، پھر جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق تجویز ہوا، پھر سب سے آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ مقرر فرمایا جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، وہ طریقہ اسلام ہے، جس کے لیے نبی آخر الزمان ﷺ بھیجے گئے اور وہ نسخہ روحانی قرآن شریف ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام شفاء ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کے درمیان جتنے انبیاء و رسل آئے ان میں اولوالعزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہی زیادہ مشہور ہے اور ان کے مذہب کے پیرو دنیا میں کثیر تعداد میں ہوئے اس وجہ سے اس آیت میں آنحضرت ﷺ کی وحی اور آپ ﷺ کے دین کی تشریح ان انبیاء علیہم السلام کے شرائع کی شرکت اور مشابہت کے ساتھ بیان کی گئی، نیز اس وجہ سے بھی کہ ان ادیان سے تعلق رکھنے والوں کو آپ ﷺ کا دین قبول کرنے میں کوئی تاثر باقی نہ رہے، جب کہ آپ ﷺ کی کتاب کتب سابقہ کی تصدیق کر رہی ہے، اور ان انبیاء سابقین کی تعلیمات و ہدایات بنیادی اصول کے لحاظ سے متفق و متحد ہیں تو پھر ان انبیاء پر ایمان لانے والے ان کتب سابقہ کے ماننے والے یہود و نصاریٰ کو عقلاً و طبعاً آپ ﷺ پر ایمان لانے سے کسی طرح بھی گریز نہ کرنا چاہیے۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيُزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۵

اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو بھی فل اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو فل اللہ وہ ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو۔

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۚ وَيَعْلَمُونَ

جلدی کرتے ہیں اس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے اس پر اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے اور جانتے ہیں شبلی کرتے ہیں اس کی جو یقین نہیں رکھتے اس پر۔ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے، اور جانتے ہیں

أَنَّهَا الْحَقُّ ۚ إِلَّا إِنْ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۶ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ

کہ وہ ٹھیک ہے سنا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا پڑے فل اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر فل کہ وہ ٹھیک ہے۔ سنا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں، وہ بہکے ہیں صریح۔ اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر،

يَزُوقُ مِنْ تَيْشَاءَ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۱۷

روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور و زبردست فل

روزی دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور وہ ہے زور آور و زبردست۔

بیان نزول کتاب با حق و صداقت و نزول میزان برائے عدل و انصاف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۖ وَالْيُزَانَ ۚ وَالْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات کا حاصل یہ تھا یہ حضور اکرم ﷺ کی وحی انبیاء سابقین اور اولوالعزم رسولوں کی وحی ہی کی طرح ہے، اور آپ ﷺ کا دین بھی اصولاً وہی دین ہے، آپ ﷺ کی کتاب بھی جملہ کتب سابقہ کے علوم کی حامل اور مصدق ہے، اب ان آیات میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب حق و صداقت کے ساتھ نازل فرمادی ہے اور یہ کتاب الہی فل اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجماع ملتے ہیں اور علی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو فانی و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری ہوتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔

فل یعنی اپنے اعمال و احوال کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر اور دین حق کے ترازو میں تول کر دیکھ لو، کہاں تک کھرے اور پورے اترتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگئی ہو، پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ جو لکھ کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے کر لو۔

فل یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ فنی مذاق کے طور پر نہایت بے لکڑی سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ آخر دیر کیا ہے؟ جلدی کیوں نہیں آجاتی؟ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین سے بہرہ ور کیا ہے، وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرزتے اور کاپٹتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کسی کے ٹلائے ٹل نہیں سکتی۔ اسی لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ ان جھگڑنے والے منکرین کا مشرک کیا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں وہ تیاری کیا غاک کرے گا۔ ہاں جتنا اس حقیقت کا مذاق اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔

فل یعنی باوجود غلبہ و انکار کے روزی کسی کی بند نہیں کرتا۔ بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تدبیر لطف سے ان کی تربیت فرماتا ہے۔

فل جس کو چاہے جتنی چاہے دے۔

در حقیقت حق و صدق کو تولنے کی ترازو ہے، اس ترازو میں حق و باطل کو تولا جاتا ہے، جیسے مادی ترازو میں مادی اشیاء تولی جاتی ہیں، اور پورے تول سے عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ کتاب الہی ایک طرف حقوق خداوندی صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے معیار ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کو بھی عدل و انصاف سے ادا کرنے کا ایک محکم ضابطہ اور مکمل دستور ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر آمادہ کرنے والی قوت و صلاحیت ایمان بالآخرۃ ہے، اسی یقین کے باعث انسان اپنے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی دراصل ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، کیونکہ ان حقوق کا اطلاق حقیقت میں اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اتار حق کے ساتھ اور ترازو کو یعنی عدل و انصاف مقرر فرمایا تو جب یہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ پر ایمان کا مقتضی یہی ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت ہو اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، جیسے ترازو میں کوئی چیز برابر تولی جائے یہی نجات کا ذریعہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، محض خدا کا قائل ہونا یا اس پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں تا وقتیکہ اس کے قانون اور دستور عدل و انصاف پر عمل نہ کیا جائے، منکرین کا بلا دلیل معارضہ اور حجت بازی اور قیامت کا ذکر اور یہ سوال کرنا کہ وہ کب آئے گی، بے معنی اور لغوبات ہے آپ ﷺ اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ اور آپ ﷺ کو کیا معلوم شاید یہ کہ قیامت قریب ہو اگر وقوع قیامت کا وقت معلوم نہیں تو اس سے یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ آنے والی ہی نہیں جیسے کہ یہ منکرین کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ جلد ہی قیامت کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان و یقین نہیں رکھتے کیونکہ ان کو قیامت کی عظمت و ہیبت کا اندازہ نہیں ہے اور جو لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے کانپتے اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے اور واقع ہو کر رہے گی۔ خبردار ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جو گمراہی کا ایسا آخری مقام ہے کہ حق اور یقین سے بہت ہی دور ہو چکا تو اب کیا توقع کی جائے کہ ایسے بدنصیب پھر حق کی طرف رجوع کر لیں گے، اور رہا یہ امر کہ منکرین اور نافرمان دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں مال و دولت اور رزق کی کمی نہیں تو اصل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ مجرموں کو بھی دنیا میں روزی اور راحت دیتا ہے۔ جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے۔ کیونکہ وہ تو رب ہے، اور شان ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ ہر جاندار کو روزی عطا فرمائے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان وہ بڑی ہی قوت اور عزت والا ہے۔ جس کے فیصلہ اور تقسیم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح آخرت میں بھی اس کے فیصلہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، مجرمین کو آخرت میں عذاب اور سزا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس لیے ان کفار و مجرمین کو دنیا کی نعمتوں سے مغرور نہ ہونا چاہئے اور اس دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی ان کا یہ مال و دولت انکے کچھ کام آسکے گا یا یہ اسی طرح آرام و راحت میں رہیں گے، اللہ رب العزت اپنی شان لطیفی کے باعث نیک و بد سب ہی کو رزق عطا فرماتا ہے، رزق اور دنیوی راحتوں کی زیادتی اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اللہ کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عکرمہ ^① **﴿اللَّهُ لَطِيفٌ﴾** کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی انعام اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے کہ ان کے حق اور استعداد سے زائد ان کو عطا فرماتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا اللہ کا لطف و کرم بندوں کو ان کے حوائج و ضروریات سے بہت زائد عطا فرماتا ہے اور ان کو احکام کا مامور ان کی طاقت سے بہت کم کافرمایا جاتا ہے، ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ انسانی قوی جس قدر عملی محنت برداشت کر سکیں، اتنی محنتوں کا ان کو مامور کر دیا جاتا، سبحان اللہ کیا لطف و کرم ہے کہ عطا میں تو ضرورت و حاجت کو نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ اسے بڑھ کر جا دیا جا رہا ہے اور اطاعت میں جس قدر انسان کی ہمت ہو سکتی ہے اس سے بہت کم کا مامور بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، ان الدین یسں یہ نہیں کہ جس قدر طاقت بشریہ ہے اتنا ہی مکلف کر دیا جاتا، اور پھر ان پابندیوں میں بھی خطا اور نسیان سے درگزر کا ضابطہ عفو مقرر فرما دیا گیا۔

خوف آخرت ایمان و معرفت کا ثمرہ ہے

آخرت کا خوف ظاہر ہے کہ ایمان و یقین ہی پر مرتب ہو سکتا ہے، جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا اسی کا دل قیامت کی ہیبت سے کانپے گا اور جس کو قیامت کا یقین نہیں وہ اس کے ذکر ہی کو مذاق شمار کرے گا، اور اسی طرح کی بے وقعتی اس بات کا باعث بنے گی کہ وہ قیامت کا فکر دلانے والے اہل ایمان اور ان کی دعوت فکر کو سن کر یہ کہے کہ لے آؤ جلدی سے وہ قیامت جس سے تم ڈرا رہے ہو، اسی استہزاء اور تمسخر کی کیفیت کو قرآن کریم کے یہ لفظ نقل کر رہے ہیں، **﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾** لیکن ان کے بالمقابل جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے لرز رہے ہیں اور دل انکے کانپتے ہیں جو **﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾** میں بیان فرمایا گیا، اور یہ خوف ظاہر ہے کہ اعتقاد قیامت ہی سے ہو سکتا ہے لفظ ”مشفقون“ اشفاق سے مشتق ہے لغت میں اشفاق کے معنی کسی چیز کے اندیشہ اور خوف سے دل کا کانپنا، قلب کا یہ اضطراب و خوف ایک تو قیامت کے واقع ہونے اعتقاد پر ہوگا، دوسرے اس عقیدہ اور تخیل پر کہ جو ایمان اور عمل صالح قیامت کے روز کام آتے ہیں، کہیں وہ رد نہ کر دیئے جائیں، رہا یہ امر کہ عارفین اور کامل الایمان اہل اللہ کو اشتیاق موت اور لقاء خداوندی، وہ شوق طبعی ہوتا ہے، اور یہ خوف جس کا ذکر کیا گیا یہ کہ شوق کا باعث لقاء رب کا تصور ہوتا ہے اور خوف کا منشاء قیامت کی ہیبت اور اپنے اعمال کے ضیاع کا اندیشہ ہے اور یہ جائز ہے کہ ایک جہت سے قلب میں جذبہ شوق وارد ہو تو دوسری جہت سے خوف سے اضطراب ہو، یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا ”من احب لقاء الله احب الله لقاءه“۔ کہ جو شخص اللہ کی ملاقات محبوب رکھے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا، اسی کیفیت کو قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، **﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمُ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** تو یہاں اولیاء اللہ کی پہچان اور خصوصیت ہی یہ بیان کی گئی کہ وہ موت و لقاء خداوندی کے شائق و آرزو مند ہوں اور ولایت کا صدق تمناء موت ہی ہے، اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بات بھی حل ہو گئی جو احوال قبور کے سلسلہ میں بیان کیے گئے کہ بعض مردہ جب کہ وہ پروردگار کے قاصدوں یعنی نکیرین کا جواب صحیح صحیح دیدے گا تو کہے گا، ”رب اقم الساعة“۔ کہ اے پروردگار قیامت (جلد ہی ہی) قائم کر دیجئے تو یہ خوف آخرت کے منافی نہیں، کیونکہ یہ اشتیاق اس کو

جنت کی نعمتوں کی بشارت سن کر حاصل ہوگا، اور اس بشارت کے بعد خوف و اضطراب کا جو منشاء تھا وہ ہو چکا ہوگا، یا یہ کہ یہ شوق عالم برزخ اور احوال آخرت کے انکشاف پر ہے، اور جو خوف ایمان کی خصوصیت بیان کی گئی، وہ دنیوی زندگی، یعنی عالم دنیا میں ہے، بہر کیف مومن کی زندگی خوف آخرت اور شوق لقاء خداوندی متضاد جذبوں سے معمور رہتی ہے اور یہ کیفیت دراصل ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ کی پوری پوری ترجمان ہوتی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے واسطے اس کی کھیتی فل اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، بڑھا دیں ہم اس کو اس کی کھیتی۔ اور جو کوئی ہو چاہتا دنیا کی کھیتی، اس کو دیں ہم

مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصَيِّبٍ ۝۱۰ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ

بکھاس میں سے اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ فل کیا ان کے لیے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی کہ جس کا اس میں ہے، اور اس کو نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔ کیا ان کے اور شریک ہیں جو راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی؟ جس کا

يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

حکم نہیں دیا اللہ نے فل اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلہ کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں اور بیکج جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب ہے حکم نہیں دیا اللہ نے اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔ اور بے شک جو گناہ گار ہیں، ان کو دکھ کی

الَيْهِمْ ۝۱۱ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ فِيهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

دردناک فل تو دیکھے گناہ گاروں کو کہ ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ بڑ کر رہے گا ان پر فل اور جو لوگ یقین لائے مار ہے۔ تو دیکھے گناہ گار ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے، اور وہ پڑتا ہے ان پر۔ اور جو یقین لائے،

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضٍ الْجَنَّتِ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَلِكَ

اور بھلے کام کیے باغوں میں ہیں جنت کے ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہی ہے اور بھلے کام کئے باغوں میں ہیں بہشت کے۔ ان کو ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس۔ یہی ہے

فل ایک نئی لادیں گناہ و نوب دیں، بلکہ سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ۔ اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت ملے وہ الگ رہی۔ فل دنیا کے واسطے جو محنت کرے موافق قسمت کے ملے، پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاقِلَةَ فَلْيَتَّخِذْ لَهَا

فِيهَا مَا تَلَاقُوا لَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكُمْ بِمِثْلِهَا مَتْلُو مَا قَدْ خُذُوا﴾
فل یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچوں کی زبانی آخرت کا اور دین حق کا راستہ بتا دیا یہ کیا اس کے سوا کوئی اور راستی ایسی ہے جسے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرنے کا حق اور اختیار مائل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دے۔ پھر آخراں مشرکین نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جو انبیاء عظیم السلام نے

بتائی تھی دوسری راہیں کہاں سے نکال لیں۔
فل یعنی فیصلہ کا وہ ہے اپنے وقت پر۔
فل یعنی اپنی کثرت کے نتائج سے خواہ آج دُور میں مگر اس دن ڈرتے ہوں گے اور یہ دن ان پر ضرور پڑ کر رہے گا کوئی سبیل رہائی اور فرار کی نہ ہوگی۔

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۱۰﴾ ذٰلِكَ الَّذِیْ یُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ

بڑی بزرگی فلا یہ ہے جو خوش خبری دیتا ہے اللہ اپنے ایمان دار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام فلا بڑی بزرگی۔ یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایمان دار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام۔

قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی ۚ وَمَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِلًا فَیْہَا

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی چاہیے قربت میں فلا اور جو کوئی کمائے گا نیکی ہم اس کو بڑھادیں گے اس کی تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک مگر دوستی چاہیے ناتے میں۔ اور جو کوئی کمائے گا نیکی، ہم اس کو بڑھادیں گے اس کی

حُسْنًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۱۱﴾

خوبی بے شک اللہ معاف کرنے والا حق مانسنے والا ہے فلا

خوبی۔ بے شک اللہ معاف کرتا ہے حق مانتا۔

ترغیب دار آخرت و تنبیہ از طلب دنیا و خسارہ مجرّمین و ظالمین

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿مَنْ كَانَ یُرِیْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ... اِلٰی... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ﴾

رہا:..... گزشتہ مضمون حق تعالیٰ شانہ کی شان رزاقی اور لطیفی پر ختم فرمایا گیا جس سے بتانا مقصود تھا کہ دنیوی رزق کی تقسیم اللہ رب العزت کے محض رزاق ہونے پر ہے رزق کی کمی اور زیادتی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے پر مبنی نہیں ہے، فلا یعنی جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی راحتیں اور اپنے رب کا قرب، یہی بڑا فضل ہے۔ دنیا کے بیش اس کے مانسنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ فلا یعنی اللہ جو خوشخبری دے وہ لاعمالہ واقع ہو کر رہے گی۔

فلا یعنی قرآن ہمیں دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ سب محض بوجہ اللہ ہے۔ اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے کسی دغا دہانی تعلقات میں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو۔ آخر تمہارا معاملہ اقرار اور رشہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے نہ مانو، میرا دین قبول نہیں کرتے، یا میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے، نہ سہی۔ لیکن کم از کم قربت و رحم کا خیال کر کے کلمہ و اذیت رسائی سے باز رہو، اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے بد وردگار کا بغض و بغاوت کو پہنچا سکتا ہوں۔ کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ (تنبیہ) آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں منقول ہیں۔ بعض سلف نے "الا المودة فی القربی" کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور حق قربت کو بھانپو۔ اور بعض نے "قربی" سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں مگر صحیح اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے۔ بعض علماء نے "مودۃ فی القربی" سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کیے ہیں کہ میں تم سے پہنچ پھوٹی بدلہ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شامی است پر لازم و واجب اور جزو ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا واللہ اعلم۔

فہم یعنی انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے، آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک گوئی عطا فرما کر اور ایسے آدمی کی لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ شاید یہاں اس مضمون کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کم از کم قربت کی محبت مطلوب ہے جس کا ماحصل ایذا اور ظلم سے روکا تھا۔ لیکن جو اس سے زائد نیکی دکھائے وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی، بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔

اب ان آیات میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں مضمر ہے کہ وہ طالب آخرت بنے، اور اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھے، طلب دنیا انسانی زندگی کا مقصد نہیں، اس لیے جو شخص اپنی فکر طلب آخرت بنالے گا خدا کی مدد و توفیق اور رحمت شامل ہوگی اور اسکی کوشش کو قبول فرمایا جائے گا، اور اس میں برکت دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس اگر اس کا مقصود زندگی دنیا ہی کمانا ہے تو ہم اس کو اگرچہ دنیا دے تو دیں گے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو ارشاد فرمایا جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو ہم اضافہ کرتے ہیں اس کے واسطے اس کی کھیتی میں کہ طالب کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور اس کے ثمرات اجر و ثواب اور انعام کے اس پر مرتب ہوتے ہیں اور اس پر اضافہ اور برکت سے نوازا جاتا ہے، اعمال حسنا اور عبادات میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اجر و ثواب میں بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے جس طرح ایک تخم اور دانہ زمین میں بودے جانے کے بعد اس کا سلسلہ نشوونما ہوتا ہے تا آنکہ وہ بلندی کے آخری مقام تک پہنچ جائے، اسی طرح اعمال آخرت کی کھیتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَضْعَافٍ﴾ یعنی جو شخص ایک نیکی کا کام کرے اس کے واسطے اس سے دس گنا زاد ثواب ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم دیدیتے ہیں اس کو دنیا میں سے اور پھر آخرت میں اس کے واسطے کوئی حصہ نہیں۔ بہر کیف اللہ کا مشروع کیا ہوا یہ دین حق ہے جس کی بنیادی تعلیم اور ہدایت اخلاص ہے، ہر عمل صرف اللہ ہی کے لیے اور آخرت ہی کے واسطے ہونا چاہئے، صرف ایسا ہی عمل قابل قبول ہے، اور شمر بھی ہے، اخلاص عمل عقیدہ توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ جو لوگ توحید خداوندی کے قائل نہیں اور انہوں نے شرک جیسے ناپاک اعتقاد سے اپنے قلب کو آلودہ کر رکھا ہے وہ بتائیں کہ کیا ان کے واسطے کچھ شرکاء ہیں کہ جو انہوں نے خدا کے ساتھ تجویز کر رکھے ہیں تو کیا ان شرکاء نے ان کے واسطے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ نہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ خدا کے سوا دوسرے معبود ان کے لیے کوئی دین تجویز کر لیں جو یقیناً خدا کی اجازت سے نہیں ہو سکتا، اگر وجہ سے ایسے مشرکین کے من گھڑت خیالات اور رسول کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا دین ہے محض مہمل اور بے معنی بات ہے، یہ بات بلاشبہ ایسی تھی کہ فوراً ہی اللہ کے عذاب سے ان مجرمین اور گستاخوں کو تباہ کر دیا جاتا مگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے اور اگر اللہ کا یہ قول فیصل طے شدہ نہ ہوتا کہ ایسے مجرموں کو دنیا میں مہلت دی جائے گی اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہونا پڑے گا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ان کا کام تمام ہو جاتا اور بے شک ظالموں کے واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ اے مخاطب تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ کانپ رہے ہوں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کئے۔ اور وہ عذاب ان پر ضرور مسلط ہو کر رہے گا۔ جس سے وہ کسی بھی صورت سے نہ بچ سکیں گے، یہ تو منکرین و کافرین کا ہوگا، اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس یہی ہے بہت بڑی فضیلت اور انعام اکرام یہی ہے وہ جس کی بشارت دے رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے۔

مجرمین کو تنبیہ اور عذاب آخرت سے ڈرانا اور ان کے بالمقابل مومنین و مطہین کو ثواب آخرت اور نعماء جنت کی بشارت سنانا انتہائی اخلاص اور ہمدردی ہے اگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جن کی عقلیں بھی بیمار اور قلوب گندہ ہیں وہ اللہ

کے پیغمبر ﷺ کے اخلاص و ہمدردی پر یقین نہیں رکھتے تو اے پیغمبر آپ ﷺ کہہ دیجئے۔ اے لوگو! میں تم سے اس مشفقانہ نصیحت اور ہمدردانہ وعظ اور تبلیغ و دعوت پر کسی معاوضہ کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اور اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر صرف اس محبت کا جو قرابت داری میں ہوتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس قرابت نسبتی کا جو مجھے قریش کے ہر قبیلہ اور شاخ کے ساتھ حاصل ہے لحاظ کر کے کم از کم ایذا تو نہ پہنچاؤ اور اس حق قرابت کے باعث میری طرف رخ کرو اور توجہ سے میری بات سنو، اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم ایذا تو نہ پہنچاؤ، اور جب کہ میں تم سے کسی مالی صلہ اور معاوضہ کا طالب بھی نہیں تو یہ میرا انتہائی اخلاص ہے اور تعلق قرابت اس کا باعث ہونا چاہئے کہ میری بات پر غور کرو، اور اس کو قبول کرو، حق نبوت نہیں مانتے تو حق قرابت کا لحاظ کرو، جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ اور میں تم کو پھر یہی بات ہمدردی اور نصیحت کے طور پر کہتا ہوں جو شخص بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس کے واسطے اس کی نیکی میں اجر و ثواب کا اضافہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تو بہت ہی درگزر کرنے والا اور قدردان ہے کہ اگر اعمال میں کسی طرح کی تقصیر و کوتاہی واقع ہو جائے تو درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ بندہ نیکی کرتا ہے اس کو وہ سراہتا ہے وہ قدردان ہے اہل ایمان و عمل صالح کو انعامات و اجور سے محروم نہیں رکھتا۔

﴿اَلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰی﴾ کی تفسیر

آنحضرت ﷺ کا کفار مکہ کو یہ خطاب بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا ﴿يَقُوْمُ لَكُمْ دُوْنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَلَيْسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ﴾ یعنی اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا ہوا تو اس طرح آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا اے میری قوم میں تم سے اس دعوت و تبلیغ اور پیغام نصیحت پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتا البتہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سے جو قرابت و رشتہ داری ہے، اس کے باعث میری طرف کچھ رخ کرو، اور میری بات سنو، مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، اگر ایمان نہیں لاتے تو میرے حال پر مجھ کو چھوڑ دو تاکہ میں خدا کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دوں۔

قرابت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری اطاعت کرتے، اگر اطاعت نہیں کی تو ایذا رسانی سے تو باز آ جاؤ، آخر میں تمہارا عزیز و قریب ہوں کوئی دشمن تو نہیں، اس لیے میری بات سنو، اور اس پر توجہ کرو۔

قوت نیکی نہ داری بد ممکن   برو وجود خود ستم بے حد ممکن

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ﴿اَلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰی﴾ کے یہی معنی منقول ہیں۔

قریش مکہ کی طرف سے جب ایذاؤں اور رکاوٹوں کی یہ نوبت آ گئی کہ آپ ﷺ ظاہری اسباب میں پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچانے پر قادر نہ رہے تو آپ ﷺ اسی کیفیت کو اس طرح فرمایا کرتے، منعونی ان ابلغ کلام رسی۔ مجھے تو قریش کے لوگوں نے اس بات سے مجبور کر رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، تو اس صورت حال میں اس آیت کا نزول ہوا جس میں آپ ﷺ نے حق قرابت کا احساس دلاتے ہوئے یہی چاہا کہ کلام رب اور پیغام خداوندی پہنچانے میں تم میری دشمنی سے باز آ جاؤ، ابن جریر طبری رحمہ اللہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ بغوی رحمہ اللہ امام رازی رحمہ اللہ

اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غرض جملہ اکابر ائمہ مفسرین اور امت کے تمام محدثین بالعموم یہی مطلب بیان کرتے ہیں، عامر شعبی، ضحاک، علی بن ابی طلحہ عوفی اور یوسف بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی معنی بیان کیے ہیں، ایمر مفسرین میں سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا، (تفسیر ابن کثیر جلد ۴) سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو فرمایا۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ لَا تُوْذَوْنَ فِي نَفْسِي الْمُوْدَةِ فِي الْقُرْبَى لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا الْقَرَابَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ یعنی میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، میری اس قرابت کی وجہ سے جو تم سے ہے اور تم اس قرابت کا لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، (تفسیر ابن کثیر جلد رابع) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ (ایک زمانہ تھا کہ) لوگ کثرت سے اس آیت کے بارے میں ہم سے دریافت کرتے اور حجت بازی کرتے، ہم نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ یہ صورت حال ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ آیت کی مراد بیان فرمائیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی مراد میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قریش کی تمام شاخوں سے ملتا تھا کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ ملتا ہو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ پر جو قریش مکہ نے انکار کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جھٹلایا عداوت اور ستانے پر تل گئے تو اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو! میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا بجز (مودۃ فی القربی) اس لیے تم میری قرابت کا لحاظ کرو، اور مجھے ایذا نہ پہنچاؤ اور قدرتِ دوکے میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ (تفسیر روح المعانی جلد ۲۵)

الغرض اس تفسیر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ﴿إِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ میں استثناء، استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے، استثناء متصل ہونے کی صورت میں تو مراد میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا بجز اس معاوضہ محبت و قرابت کے یعنی تبلیغ رسالت کے معاوضہ سے مجھ کو بس یہ معاوضہ محبت قرابت مطلوب ہے مگر اس کے برعکس روایات مذکورہ کی بنا پر یہ استثناء منقطع ہوگا جہاں مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حُمِيمًا وَغَسَاقًا﴾ میں جس طرح استثناء ”بردا و شرابا“ سے ”حمیما و غساقا“ کا کیا گیا کیونکہ یہ ماقبل کی جنس سے نہیں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دوزخی نہیں چکھ سکیں گے کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز مگر کھوتا ہوا گرم پانی اور پیپ (زخموں کی) تو یہ استثناء منقطع ہے، اسی طرح ﴿إِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ استثناء منقطع ہے اس لیے کہ مودت فی القربی جنس اجرت سے نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مودت فی القربی تبلیغ رسالت کا کسی قسم کا معاوضہ ہے نہیں کہلایا جاسکتا۔

الفاظ آیت کی دلالت اسی مراد کو متعین کر رہی ہے تمام اہل سنت حضرات اور ائمہ مفسرین نے اسی کو اختیار کیا، جیسا کہ بیان کیا گیا، نیز آیت میں لفظ ﴿فِي الْقُرْبَى﴾ بھی اسی معنی کی تائید کر رہا ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ مگر وہ محبت و قرابت داری میں ہو یوں نہیں فرمایا گیا، ﴿إِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ اگر یہ عنوان ہوتا تو احتمال ہو سکتا تھا کہ اس کی یہ تادیل کی جائے، ال قرابت کی محبت کا اگرچہ اس تقدیر پر یہ معنی بھی لفظی دلالت سے بعید ہوتے تو ﴿فِي الْقُرْبَى﴾ کے عنوان نے اس

احتمال بعید کو بھی ختم کر ڈالا، اور وہی مراد متعین ہو گئی جو روایات مذکورہ کے حوالہ سے ذکر کی گئی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ اپنے ترجمہ قرآن فتح الرحمن میں لکھتے ہیں،

”گوئی ظلم از شمار تبلیغ قرآن بیچ مزدے لیکن باید کہ پیش گیرید دوستی در میان خویشاوندان۔“ اور پھر اس پر حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں ”یعنی بامن صلہ رحمی ککید ایذا نہ رسانید“ کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ایذا نہ پہنچاؤ، اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں ”تو کہہ میں مانگتا نہیں اس پر کچھ نیگ (صلہ) مگر دوستی چاہئے ناتے میں۔“ اور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں یعنی قرآن پہنچانے پر نیگ نہیں مانگتا مگر قرابت کی دوستی۔“ یعنی میں تمہارا بھائی ہوں ذات کا مجھ سے ہدی نہ کرو۔ اسی طرح حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں مانگتا میں تم سے اوپر اس کے کچھ بدلہ مگر دوستی بیچ قرابت کے۔●

فرقہ شیعہ کی اختراع کردہ تفسیر

فرقہ شیعہ اس آیت کی یہ مشہور و معروف اور جملہ ائمہ مفسرین کی اختیار کردہ تفسیر کو جو الفاظ کی دلالت سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے، چھوڑ کر جداگانہ تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ﴿إِلَّا الْيَتَامَىٰ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ سے رسول ﷺ کے قرابت والوں سے محبت کرنا مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تم سے اپنی تعلیم و دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا البتہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری قرابت والوں سے محبت کرو اور میری قرابت والے صرف چار ہیں، فاطمہ ؑ، علی ؑ، حسن ؑ، حسین ؑ، یہ عجیب فلسفہ ہے کہ قرابت کے تمام رشتوں کو خارج قرار دے دیا جائے حتیٰ کی آپ ﷺ کی تین دیگر صاحبزادیاں بھی آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس ؑ اور ان کی اولاد بھی قرابت داروں کی فہرست سے خارج ہوں، بہر کیف شیعہ فرقہ کی تفسیر کی رو سے اجرت رسالت قرابت داروں کی اور ان میں سے بھی صرف چار کی محبت ہے، پھر یہ کہ قرابت داروں کی محبت بھی محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ کہ میرے بعد ان کو اور ان کی اولاد کو خلیفہ اور بادشاہ بناؤ، جس کا حاصل دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ آپ ﷺ یہ فرمانا چاہتے ہیں میری محنت و جانفشانی سے جو غلبہ و اقتدار حاصل ہو یعنی یہ حکومت اس طرح مجھ کو مل جائے وہ نسل بعد نسل میری اولاد ہی میں رہے باہر جانے نہ پائے، اہل حق کے قول اور شیعہ فرقہ کی تفسیر میں فرق ظاہر ہے۔

(۱) پہلے قول کے لحاظ سے القربی کا مفہوم قرابت ہے، جو لغت وضع کے مطابق ہے اور دوسرے قول کی رو سے قربی کے معنی قرابت داروں کے ہوئے، حالانکہ اس معنی کے واسطے اہل عرب لفظ ”القرباء“ جو جمع قریب ہے استعمال کرتے ہیں، جیسے کریم کی جمع ”کرما“ لفظ القربی تو اپنی وضع عربیہ کی رو سے یہ مفہوم نہیں ادا کرتا۔

(۲) اس کے علاوہ اصل قابل غور یہ امر ہے کہ آیت مبارکہ کا یہ مطلب تجویز کرنا سراسر شان نبوت اور منصب

● من افاضات حضرت الوالد المحترم مولانا الشیخ محمد ادیس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعة حسب ما ضبطت هذه الکلمات حين ما کنت اسمع منه تفسیر هذه الآية المبارکہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ درجاته فی العلمین واسبغ علیہ من نعمه ظاهرة وباطنة آمین یا رب العلمین۔

رسالت کے خلاف ہے بلکہ مقام نبوت کے تقدس و عظمت پر ایک بہتان عظیم ہے، یہ شیوہ تو اہل دنیا اور خود غرض قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی کام کریں تو یہ چاہیں کہ اس کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچے، حالانکہ اس قسم کے ادہام و شکوک سے تو انبیاء علیہم السلام کی ذات پاک کو پاک رکھنے کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، اور ان کی اولاد و ورثہ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد حتیٰ کہ آزاد کردہ غلاموں پر صدقات حرام کر دیئے گئے، بہر کیف اگر یہ بات تصور کی جائے جو شیعہ کہتے ہیں تو لامحالہ پر ایک قسم کا معاوضہ ہوگا، خدمات نبوت کے انجام دینے پر جو قرآن کریم اور انبیاء علیہم السلام کے طرز کے سراسر منافی ہوگا، بار بار قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ﴿وَ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا﴾ کہ میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اور خود آنحضرت علیہ السلام کے اس اعلان کے صریح خلاف ہوگا جو قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا۔ مثلاً:

۱..... ﴿قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ﴾ (سورة انعام)

۲..... ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ﴾ (سورة يوسف)

۳..... ﴿اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْ اِنْ رَّكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِيْنَ﴾ (المومنون)

۴..... ﴿قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِيَّيَّ سَبِيْلًا﴾ (فرقان)

۵..... ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (سبا)

۶..... ﴿قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْتَغْنِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ﴾ (ص)

۷..... ﴿اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرِبٍ مُّثْقَلُوْنَ﴾ (سورة طور)

تو ان تمام آیات کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی مطلب اختراع کرنا جس سے منصب رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر اجرت و نفع کا طلب کرنا لازم آتا ہو، کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، اگر بالفرض ایسا کوئی مضمون تصور کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ آنحضرت علیہ السلام کا درجہ دوسرے انبیاء سے گھٹ جائے، کیونکہ کسی اور پیغمبر نے تو اداء رسالت پر اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ اس کی اولاد اور قرابت داروں سے اس قسم کے منافع اور فوائد پہنچانے کا معاملہ کیا جائے۔

(۳) پھر یہ کہ قرآن نے انبیاء علیہم السلام کے واجب الاتباع ہونے کی دلیل بھی بیان کی ہے کہ وہ طالب اجرت نہیں ہوتے جیسا کہ سورة یس ﴿اَلَيْسَ﴾ اَلَيْسَ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ یعنی ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں تو آیت ﴿اِلَّا الْمَوْدَّةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ﴾ کا یہ مطلب تجویز کرنا جس سے آنحضرت علیہ السلام کا طالب اجرت ہونا لازم آتا ہے، یہ آپ علیہ السلام کے لازم الاتباع ہونے کو ساقط کر دے گا۔ العیاذ باللہ۔

(۴) پھر یہ کہ سورة شوریٰ بالاتفاق مکی سورت ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت فاطمہ علیہم السلام کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا، اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام غزوہ بدر کے بعد ۳ھ میں پیدا ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام ۴ھ میں پیدا ہوئے اور جب یہ سورت مکی ہے تو لامحالہ یہ آیت حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سال قبل نازل ہو چکی تھی، تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت علیہ السلام اس آیت کی تفسیر ایسی قرابت سے فرمائیں جس کا اس وقت

کہیں وجود ہی نہیں، بالخصوص اس صورت میں کہ القربی معرف باللام ہے اور معرف وہاں لایا جاتا ہے، جہاں مخاطبین کو معلوم اور ان کے نزدیک معروف ہو اور جو پیدا بھی نہیں وہ مخاطبین کو معروف و معلوم کیسے ہو سکتا ہے، زائد سے زائد یہ ممکن ہے کہ آیت سے حضرت فاطمہ ؑ و حضرت علی ؑ کی محبت کا وجوب ثابت کیا جائے تو اس سے اہل سنت کب منکر ہیں، اہل سنت کے نزدیک تو اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے البتہ وجوب محبت سے دوسروں کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ ؑ کا بھی امام ہونا لازم آئے گا، پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ نصوص قرآن و حدیث میں جن لوگوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا مثلاً علماء و صلحاء تو ان کی بھی امامت ضروری ہو، اور ان کو بھی امام معصوم کے درجہ میں قرار دیا جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی صاحب فہم اس امر کا جواز تصور نہیں کر سکتا۔

(۵) نیز یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ تو اگر کسی تاویل کے ذریعے القربی سے ﴿ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾ یعنی قرابت والے مراد لیے جائیں تو پھر کلام خداوندی میں للقربی یعنی قرابت داروں کے واسطے، نہ کہ ﴿فِي الْقُرْبَىٰ﴾ جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی کہیں قرابت داروں کا ذکر ہے وہاں لفظ ﴿ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾ کا لایا گیا، چنانچہ ارشاد ہے، ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ اور آیت ﴿مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ اور اسی طرح ﴿فَاتِي ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ اور ﴿إِنِّي أَنَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾ غرض جہاں بھی کہیں قرآن کریم کو قرابت داروں کا ذکر مقصود تھا وہاں لفظ ذوی القربی آیا ہے نہ کہ فی القربی، تو یہ بات واضح ہے کہ ﴿ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾ کا مفہوم وہی ہے جو اہل حق نے بیان کیا، اور تمام ائمہ مفسرین سلف اور حضرات صحابہ ؓ سے نقل کیا گیا، وہ تفسیر جمہور مفسرین کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ ﴿ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾ کی ایک اور تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قتادہ ؓ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کی ہے، المودة فی القربی، اے الا ان تو اواللہ تعالیٰ وان تقربوا الیہ بطاعته۔ یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم اللہ سے محبت کا معاملہ کرو، اور اس کا تقرب حاصل کرو، طاعت و بندگی کے ذریعہ سے گویا یہ تشریح و تفسیر ہے، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عِنْدَ تِلْكَ الْأَمْثَلِ الْأَمْنِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ﴾ کی مراد یہ کہ بس تم سے میں صرف اسی چیز کا طالب ہوں جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، اور وہ اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت و بندگی ہے۔

ذوی القربی کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ ؐ کی محبت ایمان کی اساس اور روح ہے، حضرت علی ؑ بن ابی طالب حضرت سیدہ ؑ، حضرت حسن ؑ، حضرت حسین ؑ، اور جملہ اہل بیت کی محبت فرض و لازم ہے، اور اہل بیت میں آپ ؐ کے عم محترم حضرت عباس ؑ بن عبدالمطلب اور آپ ؐ کے چچا زاد بھائی حضرت عبد اللہ بن عباس ؑ اور دیگر اقارب نبوی ؐ جو شرف باسلام ہوئے سب داخل ہیں، ہر شخص کی محبت و عظمت اس کے مرتبے کے بقدر لازم ہے تو سوال طلب امر یہ ہے کہ اگر اس آیت کے باعث شیعوں کے نزدیک محبت کے لیے اطاعت لازم ہے تو بلا تخصیص تمام اقارب

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرض ہونی چاہئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر تین صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی اطاعت بھی فرض ہونی چاہئے، اور ان کے اصول سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو امام بھی ہونا چاہئے اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی امامت ضروری ہوئی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں، بہر حال یہ آیت اگر اہل بیت کی محبت کو لازم کرتی ہے تو اہل سنت خود اس کے قائل ہیں لہذا اہل تشیع کو اہل سنت پر اعتراض کا کوئی حق نہیں اگر پھر بھی اعتراض کریں تو یہ اعتراض کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ بہتان ہوگا اور اگر محبت سے اطاعت کے لزوم کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھر جملہ اہل بیت کی اطاعت کی فرضیت کے کیوں قائل نہیں، اور اس کا جواب دو کہ بعض اہل بیت کی محبت کو فرض کہتے ہو، اور بعض کی محبت سے گریز بلکہ نفرت کرتے ہو، اور اس کا جواب دو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایک صاحبزادی سے شرف زوجیت کے باعث امام معصوم اور خلیفہ بلا فصل ہوئے لیکن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دو صاحبزادیوں سے شرف زوجیت رکھنے کے باوجود نہ امام ہوئے نہ معصوم اور نہ مستحق محبت ہوئے بلکہ ان کا بغض و نفرت تشیع کی حقیقت اور روح بنا؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں دیا جاسکتا، اور اس وجہ تفریق پر بجا طور پر یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے، ﴿هَآؤَ اَبُو هَآؤَ اَنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ﴾ اہل بیت کے بارے میں وہ تمام احادیث ملاحظہ فرمائی جائیں جو محدثین نے باب فضائل اہل بیت میں بیان فرمائیں۔

اَمْ يَقُولُوْنَ افَتَدٰى عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَا اللّٰهُ يَخۡتِمۡ عَلٰی قَلۡبِكَ ۚ وَيَمۡحُ اللّٰهُ

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر اور مٹاتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ؟ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر۔ اور مٹا دے اللہ

الْبَاطِلَ وَيُخۡبِئُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِہٖ ۚ اِنَّہٗ عَلِیۡمٌ بِذٰلِ الصُّدُوۡرِ ﴿۳۱﴾ وَهُوَ الَّذِیۡ یَقۡبَلُ التَّوۡبَۃَ

جھوٹ کو اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے **قُل** اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ جھوٹ کو، اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے۔ اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے۔ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ

قُل یعنی بغرض حال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹ بنا کر کہہ دے تو اللہ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پر مہر کر دے، پھر فرشتہ یہ کلام معجزے لے کر تیرے قلب پر نہ اتار سکے اور سلسلہ وحی کا بند ہو جائے۔ بلکہ پہلا دیا ہوا بھی سلب کر لیا جائے کما قال ﴿وَلَیۡنَ یَّشۡفَعُنَا لَکَ فِیۡہِۡ بِالَّذِیۡ اَوْحٰنَا اِلَیۡکَ ۚ لَٰ اَیۡکَ ہِمۡ عَلَیۡنَا ۚ کَلَّا ۚ اِلَّا رَحۡمۡۃً مِّنۡ رَّبِّکَ ۚ اِنَّ فَتۡنَہٗ کَانَ عَلَیۡکَ کَبِیۡرًا﴾ مگر چونکہ واقع میں قطعاً کذب و افتراء کا ثابہ نہیں۔ اس لیے شخص بد بختوں کی قدر ناشناسی اور طعن و تشنیع کی بناء پر یہ فیض منقطع نہیں کیا جاسکتا۔ بیشک اللہ اس کو جاری رکھے گا اور اپنی باتوں سے عملی طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کر کے رہے گا۔ اس وقت سب کلمات مکمل ہاتھ لگا کر فرجین میں جھوننا اور مغزی کون ہے اور کس کے دل پر اللہ نے فی الواقع مہر لگا دی ہے کہ خیر کے اتارنے اور حق کے قبول کرنے کی اس میں مصلحت گنہائش نہیں رہی۔ ہا یہ سوال کہ اللہ کی وہ باتیں کیا ہیں جن سے جھوٹ ملباسیت ہو اور حق ثابت ہو جائے تو میرے نزدیک وہی دلائل و براہین ہیں جو قرآن اور پیغمبر کی صداقت پر اس نے قائم کی ہیں۔ بالخصوص وہ آیات المریدہ و آفاقہ جن کا ذکر سورۃ "حم السجدہ" کے آخر پر "سَتَجِدُنَہُمۡ اِلَیۡنَاقِیۡ الْاَفَاقِیۡ وَفِیۡۤ اَنۡفُسِہِمۡ خَشِیۡۃً یَّتَذَکَّرُنَّ اِنَّہُمۡ اِلَیۡہِ الْحَقُّ" کے مابین میں کیا گیا ہے ان آیات کے ظاہر ہونے پر سب کھرے اور کھولے لوں کا مال ملا نہ دماغ ہو جائے گا۔

(حقیقہ) آیت ہدائی تفسیر میں بہت اقوال ہیں۔ بندہ کے نزدیک بے تکلف یہی مطلب ہے جو اوپر عرض کیا۔ اس تفسیر پر "وَقَبۡحُ اللّٰهِ الْبَاطِلُ" ملاحظہ ہوا۔ میرا کہہ کر جس سے ظاہر ہے اور اکثر محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ البتہ مضامین کے معنی مترجم و مراد نے مال کے لئے ہیں جو بالکل =

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا

اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی اپنے بندوں سے، اور معاف کرتا ہے برائیاں، اور جانتا ہے جو کرتے ہو۔ اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی،

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ

جو بھلے کام کرتے ہیں اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے ۱۶ اور جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اگر جو بھلے کام کرتے ہیں، اور بڑھتی دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ اور جو منکر ہیں، ان کو سخت مار ہے۔ اور اگر

بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقُدْرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ يَعْبُدُهُ

پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھا دیں ملک میں لیکن اتارتا ہے ناپ کر جتنی چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھائیں ملک میں، پر اتارتا ہے ناپ کر جتنی چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی

خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۱۷﴾

خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے ۱۷

خبر رکھتا ہے، دیکھتا۔

= صحیح ہیں۔ مگر بندہ کے خیال میں یہاں استقبال لینا زیادہ چہاں ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ "وَقَفَّعَ اللَّهُ الْبَاطِلَ" کا صفت "یختم علی قلبك" پر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ "یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے۔ دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے اور چاہے تو کفر کو مٹا دے بے پیغام بھیجے۔ مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے اس واسطے نبی پر اپنا کلام بھیجتا ہے۔"

۱۷ یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تم جھوٹ سمجھو یا سچ، اس کے بعد بندوں کا سارا معاملہ خدا سے ہر ایک بندہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے مال و استعداد کے موافق معاملہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور باوجود سب کچھ جاننے کے کتنی برائیوں سے درگزر کرتا ہے جو ایماندار اور نیک بندے اس کی بات سننے میں وہ ان کی دعائیں سنتا اور ان کی طاعت کو شرف قبولیت بخشا ہے اور جس قدر اجر و ثواب کے وہ عام ضابطہ سے متقی ہوں اپنے فضل سے اس نے کہیں زائد مرحمت فرماتا ہے۔ وہ مجھے ملے ملے اور پکے کافر جن کو مرتے دم تک رجوع و توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی ان کا انجام اگلے جملہ میں مذکور ہے۔

۱۸ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر چاہے تو اپنے تمام بندوں کو غنی اور تو بھر دے لیکن اس کی حکمت متعنی نہیں کہ سب کو بے اعزازہ روزی دے کر خوش پیش میں رکھا جائے۔ ایسا کیا جاتا تو عموماً لوگ طغیان و تمرد اختیار کر کے دنیا میں اودھم مچا دیتے۔ خدا کے سامنے جھکتے خدا کی مخلوق کو خاطر میں لاتے، جو سامان دیا جاتا کوئی اس پر قناعت نہ کرتا جس اور زیادہ بڑھ جاتی میرا کہ ہم بحالت موجودہ بھی محو مآثر ذوالحال لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، جتنا آجاتے اس سے زیادہ کے طالب رہتے ہیں، کوشش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب کے گھر غالی کر کے اپنا گھر بھر لیں۔ ظاہر ہے کہ ان جذبات کے ماتحت عام غنا اور خوشحالی کی صورت میں کیسا مام اور زبردست تصادم ہوتا اور کسی کو کسی سے دینے کی کوئی وجہ نہ رہتی۔ ہاں دنیا کے مام مذاق و درحمان کے خلاف فرض کچھ کسی وقت غیر معمولی طور پر کسی صلح اعظم اور مامور من اللہ کی نگرانی میں عام خوشحالی اور فارغ الہالی کے باوجود باہمی آویزش اور طغیان و سرکشی کی فوج نہ آئے اور زمانہ کے انقلاب عظیم سے دنیا کی لمباغی میں انتھاب پیدا کر دیا جائے وہ اس مادی اور اکثری قاعدہ سے مستثنیٰ ہوگا۔ بہر حال دنیا کو بحالت موجودہ جس نظام پر چلتا ہے اس کا متعنی یہی ہے کہ فنی مام نہ بنایا جائے بلکہ ہر ایک کو اس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانچ تول کر دیا جائے۔ اور یہ خدا ہی کو خیر ہے کہ کس کے حق میں کیا صورت اسلحہ ہے۔ یہی سب کے اگلے اور بھی حالات اسی کے سامنے ہیں۔

خدمت افتراء علی اللہ و محرومی بدنصیبیاں از قبول حق و کامیابی مومنین

﴿لَا تَقُولُوا لِلّٰهِ عِثَّةٌ ۚ اِنَّ عِثَّةَ الْبَاطِلِ اَعْتَدُوا ۚ﴾

ترجمہ: ..... گزشتہ آیات میں طالبین دنیا اور طالبین آخرت کا ذکر تھا اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام دعوت حق سے آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لیے کیسی محنت کرتے ہیں، اور اخلاص و ہمدردی کے جذبہ سے ان کی غرض اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ اللہ کے بندے حق اور ہدایت قبول کر کے نجات و سعادت حاصل کر لیں، اب ان آیات میں ایسے معاندین و متکبرین کا ذکر ہے جو اپنے عناد و تکبر میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ قبول حق تو درکنار وہ اللہ رب العزت پر افتراء بہتان پردازی سے بھی باز نہیں آتے، تو ان کے رو کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ حق اور باطل میں دنیا کے سامنے امتیاز کر دیا جائے، اور دلائل حق کے ذریعہ باطل کو مٹا دیا جائے، اسی مقصد کے لیے بعثت انبیاء علیہم السلام ہے اور اسی غرض کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے اور ان سب کی تکمیل رسول اکرم ﷺ کی بعثت کے ذریعے کی گئی۔

ارشاد فرمایا گیا: یہ لوگ تو حق و صداقت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کو تسلیم کیا کرتے۔ بلکہ یہ لوگ تو آپ ﷺ کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے کہ نبوت اور وحی الہی کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے علوم و معارف خرق عادت کے طور پر معجزانہ انداز سے ظاہر اور جاری ہیں، اور بطور خرق عادت معجزانہ شان سے ایسے علوم و معارف کا کسی زبان سے جاری ہونا یہ خود دلیل ہے کہ وہ اللہ کی وحی اور اس کی طرف سے عطا کردہ علوم ہیں اور یہ بھی بات ثابت ہے کہ بارگاہ خداوندی سے علوم و معارف کی عطا صرف صادق و برگزیدہ ہی کو ہو سکتی ہے، جھوٹے اور افتراء پرداز پر باطنی علوم اور حکمتوں کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، تو اگر اللہ چاہے تو آپ ﷺ کے قلب پر مہر کر دے اور بند لگا دے جس کے بعد ایسے شخص کی زبان سے نعم و حکمت کی کوئی بات ہی جاری نہ ہو مگر پھر بھی وحی الہی اور علوم و معارف کا یہ سلسلہ جاری رہنا آپ ﷺ کی حقانیت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو ثابت و مضبوط کیا کرتا ہے اپنے کلمات و احکام سے جو دلائل شرعیہ سے بھی اور دلائل تکوینیہ و معجزات سے اس طرح ثابت کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی منکر کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تاثر نہ رہے۔ بے شک وہ پروردگار دلوں کی باتیں اور احوال بھی خوب جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کسی کے نہ اقوال و افعال مخفی ہیں اور نہ ہی عقائد وہ سب پر مطلع ہے اور اس پر مزادینے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔

اور وہ پروردگار جس طرح معاندین و مخالفین کے ہر عمل اور عقیدہ خیال کو جانتا ہے اسی طرح وہ مطیعین و منہبین کو بھی جانتا ہے، چنانچہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور درگزر کرتا ہے ان کی برائیوں اور خطاؤں سے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو کہ کونسا قول و عمل اخلاص کے ساتھ اور کون سی بات محض زبان سے اور بے اخلاص ہے، لہذا اس پر دیسے ہی ثمرات مرتب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی عبادت کو جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اور ان کو اپنے فضل سے اور ثواب زاد بھی عطا کرتا ہے۔ جو ان کے عمل کے معیار اور درجہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے

واسطے بڑا ہی سخت عذاب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر اس موجودہ صورت حال میں روزی کو پھیلا دیتا۔ اور کوئی کسی کا حاجت مند نہ رہتا تو لوگ بغاوت و فساد برپا کر دیتے زمین میں کیونکہ ایسی صورت میں نہ کوئی تابع رہتا ہے اور نہ کوئی متبوع، بلکہ ہر ایک آمر مطلق بن جاتا جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا، اب اللہ نے اپنی حکمت سے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا حتیٰ کہ بادشاہ اور امراء خدمت گزاروں کے محتاج ہو گئے، فقراء اور غرباء جو اگرچہ اپنی کمائی میں امراء کے محتاج ہیں، لیکن اس کے بالمقابل امراء بھی ان کے محتاج بنا دیئے گئے کہ ان کی خدمت و اعانت کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن وہ اتارنا ہے رزق ایک اندازہ کے ساتھ جتنا بھی چاہے اپنی حکمت کے لحاظ سے اس حکمت کے پیش نظر اللہ نے رزق میں مخلوق کے درمیان تفاوت درجات رکھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ کہ اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کی بھی اسی طرح تقسیم کر دی ہے جیسے کہ تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کیے۔ بے شک وہ پروردگار اپنے بندوں کے احوال پر خوب مطلع ہے۔ اور خوب ان کو دیکھنے والا ہے۔

﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يُخَيِّمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ کا عنوان فرض محال کے درجہ میں ہے جیسے ﴿لَئِنْ أَهْرَمْتَ لَيُعْبَذَنَّ عَنْكَ﴾ میں بفرض محال ہی یہ بات آنحضرت ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے بیان کی گئی مقصود محض ایک قانون الہی اور ایسی بات پر ہلاکت و تباہی کا مرتب ہونے والا نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی بفرض محال اگر آپ ﷺ بھی اللہ پر جھوٹ و بہتان باندھتے تو اللہ رب العزت آپ ﷺ کے دل پر مہر کر دیتا، اور اس کے بعد پھر فرشتہ یہ کلام مجزلے کر آپ ﷺ پر نہ اترتا، اور سلسلہ وحی بند کر دیا جاتا، یہ بات بالکل وہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی تھی۔ ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ (الرحمة من ربك) (بنی اسرائیل) مگر اس لیے کہ درحقیقت یہ جو کچھ آپ ﷺ فرما رہے ہیں حق اور وحی الہی ہے اور بدباطنوں کا اس کے بارے میں یہ کہنا محض بہتان ہے اس لیے یہ سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا بلکہ وحی الہی کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور حق کی حقانیت ثابت اور پختہ ہو جائے گی، حق کو ثابت کرنے والے ظاہر ہے کہ وہ دلائل و براہین ہیں، جو دلائل آفاق اور دلائل انفس کی نوعیت سے دنیا کو دکھا دیئے گئے، جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ﴿سَلَامٌ عَلَيْهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ آیت ہذا کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں اور اس تفسیر کی رو سے ﴿وَيَمْسُخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ جملہ مستانفہ ہوا، یعنی اس کا ماقبل جملہ ﴿يُخَيِّمُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ کے مضمون پر عطف نہیں بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آئندہ اس کی حکمت تکوینیہ سے جو بات پیش آنے والی ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت باطل کو مٹا دے گا اور حق کو ثابت کرے گا، بعض مفسرین کی رائے میں اس کا عطف یختم کے اوپر ہے، لیکن اس اعراب کی تقدیر میں قدرے تکلف ہے۔ ﴿هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ میں کبار سے تائب ہونے والوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور ﴿وَيَغْفِرُوا عَنِ الشَّقَايَا﴾ میں صغائر سے درگزر کا بیان ہے یا یہ کہہ دیجیے کہ ایک جز یعنی قبول توبہ کے وعدہ میں مستقبل کے گناہوں کی معافی کا بیان فرمایا گیا کہ بند۔

جب تائب ہوں گے خدا ان کے گناہوں کے مغفرت فرمادے گا، اور دوسرے جز ﴿وَتَغْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ میں ماضی کے گناہوں کے متعلق فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو شان رحیمی کے باعث درگزر فرماتا رہتا ہے۔ لیکن وعدہ عفو اور معاملہ درگزر سے کسی کو دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے اور اس کی گرفت و مواخذہ سے بے فکر نہ ہونا چاہئے، کیونکہ وہ بندوں کے تمام احوال سے باخبر بھی ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں تو آئندہ کی عملی زندگی میں مواخذہ کی فکر کو قائم کرنے کے لیے فرمادیا، ﴿وَيَتَعَلَّمُوا مَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿وَيُؤْتِيَهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور دعا و طلب سے بڑھ کر ان کو عطا فرماتا ہے اور بروایت شقیق بن مسلم رحمہ اللہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا اپنے فضل سے ایمان اور تائبین کو زائد عطا فرمانا، شفاعت کا حق ہے ان مذنبین کے لیے جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب کے مستحق ہیں۔ ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ﴾ میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے تقسیم رزق میں معیار اپنی حکمت و مشیت کو بیان فرمایا کہ وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی کو زائد عطا فرماتا ہے، اور غنی کرتا ہے کہ اس کا غنا بھی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور جس پر رزق کی تنگی فرماتا ہے اس پر فقیر بھی حکمت خداوندی ہی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی اسکی حکمت ہے کہ ایک زمانہ ایک شخص پر تنگی کا گزرتا ہے تو پھر اس کو فراخی اور غنا عطا کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ فراخی و وسعت کا گزرا، پھر اس کو فقیر و تنگ دست کر دیا گیا۔

آیت مبارکہ میں رزق کی وسعت کا یہ ذکر تمام بندوں کے حق میں ہے ورنہ بعض پر تو رزق کی وسعت متحقق ہے، اور لو شرط یہ کا عنوان دلالت کرتا ہے کہ یہ بسط رزق متحقق نہیں ہوا تو مراد یہ ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب پر رزق کی وسعت کر دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بغاوت و سرکشی کرنے لگتی، اور دنیا میں کوئی صالح اور مطیع نہ رہتا، اور اگر اس کے بالمقابل سب بندوں کو فقیر و محتاج بنا دیتا تو سب کے سب اپنے ضعف و عجز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے اس وجہ سے تقسیم رزق میں بندوں کے درمیان فرق رکھا گیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا تو آدم علیہ السلام نے ان میں دیکھا کہ کچھ غنی ہیں اور کچھ فقیر تو عرض کیا لولا سویت بین عبادک کہ اے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات و برابری (رزق میں) کیوں نہ کر دی جواب دیا گیا ”احببت ان اشکر“ یعنی میں نے یہ چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جاسکے اور یہ بات اسی پر موقوف ہے کہ تفاوت مراتب ہو، علامہ طبری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ عباد سے کل بندے مراد نہیں بلکہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ولایت و قرب کی کرامت سے نوازا تھا کہ اللہ نے ان کے رزق کو نہیں پھیلایا اگر ان پر رزق پھیلادیا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیتے اور یہ بات اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے اولیاء مقررین کو غنا و توکری کی بجائے فقر و تنگدستی میں ڈال دیتا ہے چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے۔ اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم ويحمي سقيمہ الماء کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے اس بیمار کو پانی سے بچاتا ہو جس کو پانی نقصان دیتا ہو، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو پسند نہیں فرمایا، الفاظ کی دلالت سے پہلے بیان کردہ معنی بہتر ہیں، آیت کے ظاہری الفاظ اور اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ اگر

تمام بندوں پر رزق پھیلا دیتا تو لوگ زمین میں بغاوت و سرکشی کرنے لگتے بعض حضرات کو یہ اشکال گزرا کہ جس طرح غنا و توغری کے سبب سے بغاوت کا احتمال تھا تو اسی طرح فقر بھی تو بغاوت و نافرمانی کا ذریعہ ہو سکتا ہے ہی کیوں بغاوت کا ذکر فرمایا گیا، تو زنجیری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فقر کے ساتھ بغاوت و سرکشی کم ہوتی ہے اور اکثر مادہ بغاوت، توغری اور غنا سے پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بغاوت کو بسط رزق کے ساتھ مخصوص فرما دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۵)

وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيمُ ﴿۲۵﴾

اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ بعد اس کے کہ آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہی ہے کام بنانے والا سب تعریفوں کے لائق ہے اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ، پیچھے اس سے کہ آس توڑ چکے، اور پھیلاتا ہے اپنی مہر اور وہی ہے کام بنانے والا خوبیوں سراہا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِمَا مِنْ ذَاتِ لَدُنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا

اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا فِی اور جس قدر بکھرے ہیں ان میں جانور ۚ اور وہ جب اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا، اور جتنے بکھرے ہیں ان میں جانور۔ اور وہ جب

يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۲۶﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۲۷﴾

چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے ۚ اور جو بڑے تم پر کوئی سختی سودہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ ۚ چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور جو بڑے تم پر کوئی سختی، سودہ بدلہ اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور معاف کرتا ہے بہت۔

ۚ یعنی بہت مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا اور اپنی مہربانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے۔ تاکہ بندوں پر ثابت ہو جائے کہ رزق کی طرح اسباب رزق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جیسے وہ روزی ایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے بارش بھی خاص اوقات اور خاص مقدار میں مرحمت فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اسی کے اختیار میں ہیں اور جو کچھ وہ کرے نین مکت و صواب ہے کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ اور ہر قسم کی کار سازی اور اعانت و امداد وہیں سے ہو سکتی ہے۔

(تنبیہ) اللہ کی رحمت و قدرت کی طرف سے مایوس ہو جانا کافروں کا شیوہ ہے لیکن ایک مومن کی نظر میں اسباب کا سلسلہ یا اس انگیر ہو سکتا ہے جیسے

فرمایا ﴿لَمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاتَّخَفْتُمْ مَسَافِرَ الْبَلَدِ كَمَا اتَّخَفْتُمُ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُهَا لَكُمْ مِنْهُ خَلْقٌ وَلَٰكِنْ تَجْمَعُونَ مَبْثُغًا وَابْنًا﴾ اور ﴿عَلَىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلَمُوا النَّفْسَ الْفُسْطٰۤىٰ قَدْ كَلِمًا جَاءَهُمْ نَهْرٌ مِّنْ قَيْنٍ مِّنْ لَّهٗ لَا يُورَدُ

ۚ یعنی جس طرح رزق پہنچاتا اور اس کے اسباب (بارش وغیرہ) کا مہیا کرنا اس کے قبضہ میں ہیں۔ ان اسباب کے اسباب سماویہ و ارضیہ اور ان کے آثار و نتائج بھی اسی کی مخلوق ہیں۔

ۚ آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسمانوں پر بھی جانوروں کی قسم میں سے کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔

ۚ یعنی جس نے بکھرے وہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔

ۚ یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں، مصائب کا نزول بھی خاص اسباب و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے۔ مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں کی بعض اعمال و احوال ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا و خوراک میں احتیاط نہ کرے اسے خود بیمار پڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ماک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات والدہ کی بد پرہیزی یا بچہ کو جتنے مصیبت کر دیتی ہے، یا کبھی کبھی ایک محلے والے یا شہر والے کی بد تدبیری اور حماقت سے پورے محلہ اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بد تدبیری کا کھل کر یا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال مانعہ کا نتیجہ ہے۔ اور مستقبل میں ان کے لیے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے اور یہ اس بد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت گناہوں سے درگزر کرتی ہے۔ اگر ہر ایک جرم بد گرفت ہو تو زمین پر کوئی مستطیل بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ =

وَمَا آتَاكُمْ بِمُعْجِزَيْنِ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۵﴾ وَمِنْ

اور تم تمنا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا کام بنانے والا اور نہ مددگار فل اور ایک تم تمنا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں۔ اور کوئی نہیں تم کو اللہ کے سوا کام بنانے والا، نہ مددگار۔ اور ایک

آيَتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۲۶﴾ إِنَّ يَثْشَأَ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى

اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ فل اگر چاہے تھام دے ہوا کو پھر رہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے اس کی اس کی نشانی ہے چلتے جہاز دریا میں، جیسے پہاڑ۔ اگر چاہے تھام دے باد پھر رہ جائیں سارے دن ٹھہرے اس کی

ظَهْرَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۲۷﴾ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ

پٹھہ پر فل مقرر اس بات میں پتے ہیں ہر قائم رہنے والے کو جو احسان مانے فل یا تباہ کر دے ان کو۔ بسبب ان کی کمائی کے اور معاف بھی کرے پٹھہ پر۔ مقرر اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو حق مانے۔ یا تباہ کر دے ان کو ان کی کمائی سے، اور معاف بھی کرے

كَثِيرٍ ﴿۲۸﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي آيَتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مُخِيسٍ ﴿۲۹﴾ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ

بہتوں کو فل اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں کہ نہیں ان کے لیے بھاگنے کی جگہ فل سو جو کچھ ملا ہے تم کو بہتوں کو۔ اور جان لیں جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں۔ کہ نہیں ان کو بھاگنے کی جگہ۔ سو جو ملا ہے تم کو

شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

کوئی چیز جو سو وہ مدت لیتا ہے دنیا کی زندگی میں اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر کچھ چیز ہو، سو برتنا ہے دنیا کے جیتے۔ اور جو اللہ کے ہاں ہے بہتر ہے اور رہنے والا واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر = لکھتے ہیں۔ یہ خطاب مائل بالغ لوگوں کو ہے مہنگارہوں یا نیک۔ مگر نبی اس میں داخل نہیں (اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں) ان کے واسطے اور کچھ ہوگا۔ اور کتنی دنیا کی بھی آئے گی اور قبر کی اور آخرت کی۔

فل یعنی محض اپنی مہربانی سے معاف کرتا ہے ورنہ جس جرم پر سزا دینا چاہے، مگر بھاگ کر نہیں روپوش نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا حمایت دہندہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔

فل یعنی جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرے ہوئے ہیں سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

فل یعنی جو ابھی اللہ کے قبضہ میں ہے۔ اگر ہوا کو ٹھہرا رکھے پلٹے نہ دے تو تمام باد باقی جہاز دریا کی پٹھہ پر جہاں کے تہاں ٹھہرے رہ جائیں۔ غرض پانی اور ہوا سب اسی کے زیر فرمان ہیں۔

فل دریا کی سطح میں موافق اور ناموافق دونوں قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان موافق حالات پر شکر اور ناموافق حالات پر صبر کرنا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہچانے۔

فل یعنی چاہے تو مسافروں کے بعض اعمال کی پاوش میں جہازوں کو تباہ کر ڈالے اور اس تباہی کے وقت بھی بعض کو معاف فرما دے۔

فل یعنی تباہ اس لیے کیے جائیں کہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ ہو اور بڑے بڑے جھگڑا بھی دیکھ لیں کہ ہاں اللہ کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "لوگ ہر چیز اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں اس وقت عاجز رہ جائیں گے۔ کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔"

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٦﴾

بھروسہ رکھتے ہیں

بھروسہ رکھتے ہیں۔

پیغام بشارت و رحمت برائے بندگان خدا در حالت یاس و ناامیدی و ذکر دلائل قدرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُكْرِئُ الْغَنَى... إِلَى... وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

ربطہ..... گزشتہ آیات میں ایسے مجرمین و نافرمانوں کی مذمت تھی، جو خداوند عالم پر چھوٹ بہتان باندھتے ہوں اور ان کی ناکامی و محرومی کا بیان تھا اب ان آیات میں اللہ رب العالمین اپنی ایک خاص رحمت و عنایت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی شان ربوبیت کے کس طرح اپنے بندوں پر مایوسی کے عالم میں بھی اپنی رحمت فرماتا ہے اس مضمون سے ایک طرف تو مجرمین کے بالمقابل مطیعین کے لیے رحمت و عنایت کا بیان ہے دوسری طرف آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک سے اس رنج و غم کو دور کرنا ہے جو کفار و مجرمین کی بغاوت و نافرمانی سے پیدا رہا تھا، اسی طرح اہل ایمان کو بھی تسلی مقصود تھی کہ ایک طبقہ کی مخالفت سے نہ پریشان ہوں اور نہ ہی مایوس ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی کا یہ عالم ہے کہ مایوسی کی حالت میں بارشیں برسا کر مردہ زمین کو زندہ اور بنجر علاقہ کو شاداب بنا دیتا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کی جو نشانیاں دنیا کے سامنے ظاہر ہیں، ان کو دیکھ کر یقین کر لیتا چاہئے، تو فرمایا اور وہی خدا ہے ایسا مہربان و کریم کہ بارش برساتا ہے بعد اس کے کہ لوگ ناامید ہو چکے ہوں^۱ اور نکھیرتا ہے اپنی رحمت سارے عالم پر جس سے ہر قسم کے پھول میوے اور غلے اور نباتات پیدا ہوتے ہیں جو تمام انسانوں اور حیوانوں کی غذا اور منفعت کا سامان ہے اور وہی کارساز لائق حمد و ستائش ہے، اور منجملہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ہر اس جاندار چیز کا پیدا کرنا ہے جس کو ان کے درمیان متحرک بنایا۔ اور پھیلا یا اور جس طرح اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کے ذریعے ایک ہی امر یعنی امر تکوین سے سارے عالم میں نکھیر دیا وہی خداوند عالم ان سب کو جمع کرنے پر بھی بڑا ہی قادر ہے جب بھی وہ چاہے اور وہ پروردگار جس طرح خالق منعم قادر ولی کارساز ہے اور ہر حالت میں قابل حمد و ثنا ہے، بندوں سے عفو و درگزر شان رحیمی اور کریمی کے باعث فرماتا ہے اسی طرح وہ منتقم اور صاحب جلال بھی ہے اور بندوں کے واسطے انتقام کا سلسلہ جاری فرمایا اس بنا پر ہر ایک کو یہی اعتقاد رکھنا چاہئے کہ وہی ہر چیز کا خالق و پیدا کرنے والا ہے خواہ کوئی چیز خیر ہو یا شر راحت ہو یا تکلیف اور جو کچھ اے لوگو! تم کو مصیبت پہنچی ہے وہ ان ہی اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ مصیبت جو بطور مکافات عمل واقع ہوتی ہے

فلا یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اس چند روزہ زندگانی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو۔ اور خوب سمجھ لے ایمانداروں کو جو عیش و آرام اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر ہے اور پائیدار بھی۔ نہ اس میں کسی طرح کی کمزورت ہوگی نہ فساد و زوال کا کھٹکا ہوگا۔

۱ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین قسط ہو رہا ہے اور بارش نہیں برتی تو اس پر یہ

یہ نہیں کہ ہر برائی کا بدلہ ہو بلکہ وہ پروردگار تو درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے اور دنیاوی مصائب بہت سی کم اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں اور جب پروردگار عالم بندوں کے اعمال پر مواخذہ فرمائے تو تم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہو اس کو زمین میں رہتے ہوئے زمین ہی میں انسان کے پاس مادی وسائل ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے سے آفات و مصائب کو ٹالنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو جب اس عالم اسباب میں بھی وہ عذاب خداوندی اور اس کی گرفت کو نہیں ٹلا سکتا تو آسمانوں کی بلائیں یا عالم آخرت کے مصائب اور سزاؤں کو کہاں ٹال سکے گا اور نہیں ہے تمہارے واسطے خدا کی سوا کوئی حامی و مددگار اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز و کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں نمایاں اور بلند نظر آتی ہیں ظاہر ہے ان کا سمندر کی سطح پر چلنا خدا کی قدرت کی نشانیوں میں عظیم تر نشانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ سب جہاز و کشتیاں ٹھہر جانے والی ہو جائیں سمندر کی سطح پر۔ تو یہ سب کچھ اس کی قدرت ہے کہ ہوا چلاتا ہے، اور جہاز و کشتیاں پانی کی سطح پر چلتی ہیں۔ بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، ہر صبر اور شکر کرنے والے مومن کے لیے جہاں وہ پروردگار ہواؤں کے ذریعہ جہازوں اور کشتیوں کو رواں دواں رکھتا ہے اور اس طرح مخلوق کے منافع اس سے وابستہ ہیں تو یہ اس کی عنایت و رحمت کو رواں دواں رکھتا ہے اور اس طرح مخلوق کے منافع اس سے وابستہ ہیں تو یہ اس کی عنایت و رحمت ہے، خواہ وہ ان ہواؤں کے ذریعہ مخلوق پر انعام و کرم فرمائے یا اگر وہ چاہے تو ان ہی ہواؤں کو تیز و تند بنا کر ان کے ذریعہ ان جہازوں کو ہلاک و تباہ کرے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اور وہ تو بہت سے لوگوں سے درگزر فرماتا ہے اور وہ پروردگار جس طرح لوگوں کی بد اعمالیاں اور برائیاں جانتا ہے اس طرح وہ ان بد مزاج اور کج رو لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، حال یہ ہے کہ ان کے واسطے کوئی بچاؤ نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی خدا کے مواخذہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، یہ مجرم و باغی دنیا کی دولت اور مادی وسائل سے دھوکہ میں مبتلا ہیں، اور ان کی یہ سب کچھ نخوت و بغاوت دنیاوی زندگی ہی پر غرور کی وجہ سے ہے، سوائے لوگو! سن لو جو کچھ بھی تم کو دنیا کی چیزوں میں سے دیا گیا سو وہ محض چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ عارضی نفع اٹھانے کے لیے انسان کی زندگی فانی ہے، اور سارا عالم بھی اسی طرح فانی ہے اس لیے ہر ایک کی زندگی کے خاتمہ کے ساتھ ہی یہ سارا ساز و سامان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اجر و ثواب اور نعمتیں اللہ کے یہاں میں وہی بہتر ہیں اور پائیدار ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ دنیا کی فکر اور طلب کو چھوڑ کر آخرت کی فکر اور طلب میں لگ جانا چاہئے اور دنیاوی مال و دولت سے مغرور ہو کر خدا کے ساتھ بغاوت کا طرز نہ اختیار کرنا چاہئے، ﴿وَمَا آتَاكُم مِّنْ مَّصِيبَةٍ﴾ کی تفسیر میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں، مصائب کا نزول بھی خاص اسباب و ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے یا بعض مرتبہ والدہ کی بد پرہیزی بچہ کو مبتلائے مصیبت کر دیتی ہے یا کبھی کبھی ایک محلہ والے یا

شہر والوں کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلہ اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو، گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں ان کے لیے عیبہ اور امتحان کا موقع ہم پہنچاتی ہے، اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتی ہے، اگر ہر جرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی تنفس بھی باقی نہ رہتا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عاقل و بالغ لوگوں کو ہے گنہگار ہوں یا نیک، مگر نبی اس میں داخل نہیں (اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں) ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور سختی دنیا کی بھی آگئی اور قبر اور آخرت کی بھی۔

غرض مصائب کے نزول کا راز اور اس کی حکمت بتادی گئی اور یہ بھی الفاظ کی دلالت سے ظاہر ہو گیا، مصائب کا عموم ہے خواہ دنیاوی ہوں یا قبر و آخرت کی۔

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ زائد ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی چیز ان گناہوں کے کفارہ کے واسطے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم اور فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرمایا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو بجز اس کے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے کسی گناہ ہی کی بدولت اس نعمت سے محرومی واقع ہوئی ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت کی اور افسردگی کے لہجہ میں فرمایا، اور کون سی مصیبت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم بھلا دیا جائے۔ اللہم احفظنا منہ وارزقنا قلاتہ اناء اللیل و اطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العلمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۲۵﴾

اور جو لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اور جب غصہ آوے تو وہ معاف کر دیتے ہیں **فَا** اور جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اور جب غصہ آئے وہ معاف کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپس کے **فَا** اور ہمارا

اور جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور کھڑی کی نماز۔ اور ان کا کام ہے مشورہ سے آپس کے۔ اور ہمارا

فَا اس کا بیان سورہ "النساء" کی آیت **وَإِنْ يَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنَاهَوْنَ عَنْهُ لَكُمْ سَبَأٌ كَثِيرٌ** کے فوائد میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ شاہ بیاض "کما در الإثم" سے بڑے گناہ مراد ہوں جو قوت نظریہ کی غلط کاری سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً عقائد بدعید اور "فواحش" وہ گناہ جن میں قوت شوآنہ کی ہے اعتدال کو دخل ہو۔ آگے **وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ** میں تو ظاہر ہے کہ قوت غصہ کی روک تھام کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

فَا مشورہ سے کام کرنا ان کو پسند ہے دین کا وہ یاد دہانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمات امور میں برابر اصحاب رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرماتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں مشورہ کرتے تھے حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل و احکام کی نسبت بھی۔ بلکہ خلافت راشدہ کی بنیادی شوری پر قائم تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو بہتم ہائشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں۔ جو چیز منصوص ہو اس میں رائے و مشورہ کے کوئی معنی نہیں۔ اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو ماعقل و عابد ہو۔ ورنہ اس کی یہ قوتی یا بددینائی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ رہے گا۔

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۹﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ

دیا کچھ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہووے چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں فل اور برائی کا بدلہ ہے دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ہوئے ان پر چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ

سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَمَنْ

برائی ویسی ہی فل پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سو اس کا ثواب ہے اللہ کے ذمہ بیشک اس کو پسند نہیں آتے گناہگار فل اور جو کوئی برائی ویسی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کرے اور سنوارے، سو اس کا ثواب ہے اللہ کے ذمے، بے شک اس کو خوش نہیں آتے گناہگار۔ جو کوئی

انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۱۱﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

بدلہ لے اپنے مظلوم ہونے کے بعد سو ان پر بھی نہیں کچھ الزام فل الزام تو ان پر ہے جو بدلہ لے اپنے ظلم پر سو ان پر بھی نہیں الایہا۔ الایہا تو ان پر جو

يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۲﴾

ظلم کرتے ہیں لوگوں پر فل اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق۔ ان لوگوں کو ہے دکھ کی مار۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَیِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۳﴾

اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا بے شک یہ کام ہمت کے ہیں فل

اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا، بے شک یہ کام ہمت کے ہیں۔

بیان اوصاف اہل ایمان و تقویٰ و حسن اخلاق معاشرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ الْآيَمِ...﴾

فل یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کرے مثلاً ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے مجرم تصور کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ محمود ہے اور جہاں بدلہ لینا مصلحت ہو مثلاً کوئی شخص غواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہماری شخصیت سے قہر نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے، ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں، وہ بھی بقدر اس کی زیادتی کے جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔

فل بدلہ کے طور پر جو برائی کی مانتے وہ جتنا نہیں محض سورۃ برائی ہوتی ہے۔ "سینۃ" کا اطلاق اس پر مشاکلا نہ کیا گیا۔ فل یعنی ظلم اور زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں۔ بہترین مصلحت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلہ لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے۔ بشرطیکہ درگزر کرنے میں بات سنو رہی ہو۔

فل یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو اس میں الزام اور جتنا، کچھ نہیں۔ ہاں معاف کر دینا افضل و احسن ہے۔

فل یعنی ابتداء ظلم کرنے میں یا انتقام لینے میں حد احتیاط سے بڑھ جاتے ہیں۔

فل یعنی ضرورتی جانا اور ایذا نہیں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی موت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔

رہے:..... گزشتہ آیات میں دنیوی زندگی کا فانی ہونا بیان فرمایا گیا تھا اور یہ کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں درحقیقت ایک دھوکہ ہے اس میں پڑ کر انسان کو آخرت سے غفلت نہ اختیار کرنی چاہیے اب ان آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں ایسے اوصاف جن کے باعث ایک طرف ان کی زندگی کا وہ رخ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوتا ہے دوسری طرف حسن اخلاق اور معاشرت کی عظمت و برتری ظاہر ہو رہی ہے، فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان و توکل کی صفت سے متصف ہونے کے ساتھ پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اور جب ان کو غصہ آئے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کی اور نماز کی پابندی کی اور ان کے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو وہ صرف بدلہ ہی لیتے ہیں۔ نہ کہ جذبہ انتقام میں حد سے بڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی کا معاملہ کر لینا ہے جیسا کہ کہا گیا، لیکن اگر کوئی شخص معاف کر دے اور باہمی معاملہ درست کر لے۔ بجائے انتقام لینے کے تو بے شک اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص بدلہ لے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد نہ کوئی زیادتی کرے تو بے شک ایسے لوگوں پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں، بے شک مواخذہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی اور تکبر کرتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ کام بڑی ہی چنگلی اور امت کے کاموں میں سے ہے۔ تو جو لوگ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے خدا کے یہاں ان کا بہت بلند مقام ہوگا۔

ان آیات میں حق تعالیٰ نے اہل ایمان کے جو اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ان میں عقائد، فرائض، عبادات، معاملات و معاشرت اور محاسن اخلاق کی تمام عظمتوں اور خوبیوں کو جمع فرمادیا، اور ان اوصاف کے ضمن میں یہ بات ظاہر فرمادی گئی کہ ایمان اور کمالات ایمان ہی دراصل وہ خوبیاں ہیں جن کی بدولت آخرت کی سعادت و فلاح کے ساتھ معاشرتی فلاح اور بلندیاں بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا درست ہے لیکن زیادتی اور تعدی کسی طرح جائز نہیں اور اگر صبر و عفو سے کام لے تو بہت ہی بہتر ہے، جیسے کہ آنحضرت ﷺ کے اسوۂ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد تمام سرداران قریش کو جو ہمیشہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کو ستانے میں پیش پیش رہے، مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے میدان کارزار میں آتے رہے عام معافی کا اعلان فرمادیا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ظالم بھائیوں کو باوجود قدرت انتقام کے یہ کہہ کر معاف کرتے رہے، ﴿لَا تَلْوِيْہٖ عَلَیْکُمْ اَلِیَوْمَ﴾۔ آج کے دن تم پر کوئی ملامت و مواخذہ نہیں اسی طرح آنحضرت ﷺ بھی ان سب کو اعلان عفو و درگزر سے نوازتے رہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ میں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لے کر آئے تو تم یہ کہہ دیا کرو اے میرے بھائی اس کو معاف کر دو، اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھر اس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ ہی

لینا ہے تو اس طرح جو جیسے اللہ نے اس کو اجازت دی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اور ان کی شان میں توہین کر رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے اور یہ باتیں سن کر تعجب فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، جب وہ شخص بہت ہی زیادتی کرنے لگا اور حد سے بڑھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دیا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً ہی دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مجھ کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، لیکن جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تک تم خاموش رہے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا جو تمہاری بات کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم اس پر غضبناک ہوئے تو فرشتہ اٹھ کر چلا گیا، اور تمہارے درمیان شیطان آ گیا، اور ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں تھا کہ شیطان کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا رہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تین چیزیں برحق ہیں ایک یہ کہ جس کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا پھر اس سے چشم پوشی اور درگزر کرے محض اللہ کے لیے تو اللہ اس کو عزت و سر بلندی عطا فرمائے گا، اور اسکی مدد فرمائے گا، اور جو شخص بھی عطا و بخشش کا دروازہ کھولے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے برکت و فراخی کا دروازہ کھلے گا اور جو شخص سوال اور بھیک مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے واسطے اللہ کی طرف سے قلت و تنگی ہی کا دروازہ کھلے گا۔

حلم و درگزر اور صبر و عفوانسانی کمالات میں عظیم ترین کمال ہے

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مہاجرین اولین کے اوصاف و احوال کو صراحتاً اور حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خصوصیات کو اشارۃً ذکر فرما دیا ہے، ابتداء میں مہاجرین اولین کے وصف ایمان اور توکل کو بیان فرمایا کہ نہایت ہی عسرت تنگی میں ہجرت کی اور محض اسلام کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑ اپنے عزیز و اقرباء حتیٰ کے اہل و عیال، تجارت، مال و دولت اور جائیداد* سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا شدائد کا مقابلہ کرتے رہے اس وصف کے بعد ﴿الَّذِينَ يَخْتَفُونَ﴾ میں وصف عفت و عدل کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ تہذیب نفس، قوت بہیمیہ (شہویہ) اور قوت سبعیہ (قہر و غضب) کو عقل کے تابع کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس آیت کے عموم میں انصار اور ان کے اتباع بھی شامل ہیں، اور ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں وہ سب سے مقدم اور سب کے پیشوا ثابت ہوئے اجابت حق تسلیم و انقیاد اور اقامت صلوٰۃ آپ علیہ الرضوان کا معروف اور نمایاں وصف تھا اور اقامت صلوٰۃ کا یہ نمایاں وصف اس امر کا باعث بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں انہی کو اپنی جگہ امامت کے لیے مامور فرمایا اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بار بار اس کو ٹلاتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے ”مروا ابابکر لیصل بالناس“۔ یعنی کہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

اور لفظ ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا معروف وصف شوری تھا آپ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدون فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ کے نافذ نہیں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ملت اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ وہ ذخیرہ اجماعیات ہے یعنی وہ امور ہیں جن پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا تھا۔ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ الْقُرْبَى﴾

ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجماعیات اللہ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ بلکہ قابل مدح و تحسین ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جس کو حق تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا، اور ﴿وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہی ان کا امتیازی وصف تھا اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے باعث بشارت عظیم سے ناز ہوئے۔

اور ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر منطبق ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں باغیوں سے بغاوت پر جہاد و قتال کیا اور آیت ﴿سَيَتَمَنَّى سَيَتَمَنَّى مَقْلُهَا﴾ سے انتقام کی اجازت دی گئی، مگر غنوا اور اصلاح و چشم پوشی اور درگزر کو افضل اور بہتر فرمایا گیا عجب نہیں کہ اس لفظ ”واصلح“ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، ان ابنی هذا سید و يصلح الله به بين فئتين عظيمتين۔ یعنی یہ میرا فرزند سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اور چونکہ لفظ ”واصلح“ مسلمانوں کے درمیان اتفاق واقع ہونے اور باہمی نزاع و تفرق اٹھ جانے پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس میں ایک لطیف اشارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت و حکومت کی طرف بھی ہے کیونکہ ”واصلح“ کا مقام مدح میں ذکر کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ صلح عند اللہ صحیح اور معتبر ہوگی تو اس طرح اس مصالحت کے نص قرآنی کے اشارہ سے حق ہونا معلوم ہوا ہے، اور ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ﴾ سے اشارہ امراء بنی امیہ کی جانب ہے جن کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ میری امت کی ہلاکت چند لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی، اور اخیر میں ﴿وَلَكِنَّ صَدْرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ سے ایسے ثابت قدم علماء ربانین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے امراء و سلاطین کے جور و ظلم پر صبر کیا، اور اس اندیشہ سے کہ امت انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو جائے، مسلمانوں کو امیر وقت کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے منع کیا اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی، اور اس گروہ کے سرخیل اور امام علی بن الحسین رضی اللہ عنہ تھے وعن آباءہ الکرام (حضرات قارئین تفصیل کے لیے ازالۃ الخفاء از ص ۵۹۲ کی مراجعت فرمائیں)

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ

اور جس کو راہ نہ بھائے اللہ تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا فلاں اور تو دیکھے گناہ گاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب اور جس کو راہ نہ دے اللہ، تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا۔ اور تو دیکھے گناہ گاروں کو، جس وقت دیکھیں گے عذاب فلاں یعنی اللہ کی توفیق و دھیری ہی سے آدمی کو مدد و انصاف اور مہر و مغفرت کی اعلیٰ مستی ماسل ہو سکتی ہیں وہ ان بہترین اخلاق کی طرف راہ نہ دے تو کون ہے جو اٹھ چکا اگر اخلاقی ہستی اور روحانی کے گڑھے سے ہم کو نکال سکے۔

يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ۖ وَتُرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتِن مِّنَ النَّارِ

کہیں گے کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ۔ **فل** اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لائے جائیں آگ کے کہیں گے کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ؟ اور تو دیکھے ان کو سامنے لائے گئے ہیں آگ کے، نوے

يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

آنکھیں جھکائے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے۔ **فل** اور کہتے ہیں جو ایمان دار تھے مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں جنہوں نے گنوا یا اپنی جان کو آنکھیں ذلت سے، دیکھتے ہیں چھپی نگاہ سے۔ اور کہتے ہیں جو ایمان دار تھے، مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں، جنہوں نے گنوا یا اپنی جان

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ

اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن **فل** سنا ہے گناہ گار پڑے ہیں سدا کے عذاب میں اور کوئی نہ ہوئے اور اپنا گھر قیامت کے دن۔ سنا ہے! گناہ گار پڑے ہیں سدا کی مار میں۔ اور کوئی نہ ہوئے

أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۖ اِسْتَجِيبُوا

ان کے حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کے لیے کہیں نہیں راہ۔ **فل** مانو ان کے حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوا۔ اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کو کہیں نہیں راہ۔ مانو

لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يُّؤْمِنُونَ وَمَا لَكُمْ

اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کے یہاں سے **فل** نہیں ملے گا تم کو بچاؤ اس دن اور نہ ملے گا اپنے رب کا حکم، اس سے پہلے کہ آئے ایک دن، جو پھرنا نہیں اللہ کے ہاں سے۔ نہ ملے گا تم کو بچاؤ اس دن، اور نہ ملے گا

مِّن تَكْبِيرٍ ۖ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِيفًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۚ وَإِنَّا

الوہ ہو جانا **فل** پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان تیرا ذمہ تو بس یہی ہے پہنچا دینا **فل** اور ہم الوہ ہو جانا۔ پھر اگر وہ ٹلا دیں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان۔ تیرا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا۔ اور ہم

إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

جب بکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت اس پر بھولا نہیں سماتا اور اگر پہنچتی ہے ان کو کچھ برائی بدلے میں اپنی کمائی کی جب بکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے مہر اس پر رہبھتا ہے اور اگر پہنچتی ہے ان کو کچھ برائی، بدلہ اپنی کمائی کا

فل یعنی کوئی ایسی سبیل بھی ہے کہ ہم دنیا کی طرف پھر واپس کر دیے جائیں اور اس مرتبہ وہاں سے خوب نیک بن کر ماضی ہوں۔

فل یعنی ایک لمحے ہوئے مجرم کی طرح خوف اور ذلت و عداوت کے مارے غیظی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ کسی سے ہماری طرح آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔

فل یعنی بد بخت اپنے ساتھ اپنے متعین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ کسی کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔

فل یعنی دنیا میں ہدایت کی، نجات میں نہات کی۔

فل یعنی جیسے دنیا میں عذاب ہو رہا اور دلتا چلا جاتا ہے اس دن نہیں ملے گا۔

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۵﴾ إِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ

تو انسان بڑا ناشکر ہے۔ اے اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کرتا ہے جو چاہے، بھٹاتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھٹاتا ہے جس کو تو انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ بھٹاتا ہے جس کو

يَشَاءُ إِنَّا لَهُ وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿۶﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا لَهُ

چاہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں اور کر دیتا ہے جس کو چاہے چاہے بیٹیاں اور بھٹاتا ہے جس کو چاہے بیٹے۔ یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور کرتا ہے جس کو چاہے

عَقِيْمًا ۖ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۷﴾

بانجھ وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ہے

بانجھ۔ وہ ہے سب جانتا کر سکتا۔

قباحۃ حال و محرومی و ذلت کفار و روز قیامت و بیان کمزوری فطرت انسان

قَالَ اللَّهُ تَتَجَنَّاهُ: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ﴾ ۖ... اِلَى... إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۷﴾

ربطہ:..... اس سے قبل آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور ان کے اوصاف خاصہ کا ذکر تھا اب ان آیات میں گمراہوں اور مجرموں کی بد نصیبی و ذلت و محرومی کا بیان ہے، ساتھ ہی انسان کی اس فطری کمزوری کا بھی بیان ہے جو اکثر مراحل میں اس کو افعال رذیلہ اور خصائص ذمیمہ کا مرتکب بناتی ہے ارشاد ہے اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو پھر اس کے بعد اس کے واسطے کوئی چارہ ساز نہیں کہ اس کو ہدایت دیدے، اور اسے مخاطب تو دیکھے گا قیامت کے روز ظالموں کو جبکہ وہ عذاب خداوندی دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے کیا ہے ہمارے واسطے دنیا کی طرف لوٹنے کی کوئی سبیل تاکہ اب ہم ایمان لا کر ایمان صالح کر لیں، جیسا کہ دوسرے موقع پر ان کی اس تمنا کو ذکر فرمایا گیا ﴿فَإِنْ جَعَلْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا﴾ ﴿عَلَيْهِ الدِّينُ كُنَّا نَعْمَلُ﴾ اور اسے = فلا یعنی مکر جانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور ان کثیر نے یوں معنی کیے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ ملے گا جب تم بھگانے نہ ہاؤ۔

نکے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں پیغام الہی پہنچا دیتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں۔

فلا یعنی ان کے اعراض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں۔ انسان کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوتی ہے (الا من شاء الله) کہ اللہ انعام و احسان فرمائے تو اکوٹے اور اتراٹے لگتا ہے۔ پھر جہاں اپنی کثرت کی بدولت کوئی افتاد پڑ جی۔ بس سب نعمتیں بھول جاتا ہے اور ایسا ناشکر بن جاتا ہے کہ گویا کبھی اس پر اچھا وقت آیا ہی نہ تھا۔ غلام یہ کہ فراخی اور عیش کی حالت ہو یا تنگی اور تکلیف کی۔ اپنی مدد پر قائم نہیں رہتا البتہ مومنین قاتلین کا شیوہ یہ ہے کہ کتنی بد صبر اور فراخی کی حالت میں قسم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی حال اس کے انعامات و احسانات کو فراموش نہیں کرتے۔

فلا یعنی سختی جو باری سب احوال خدا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کی سلطنت اور اسی کا حکم چلتا ہے جو چیز چاہے پیدا کرے اور جو چیز جس کو چاہے دے۔ جس کو چاہے نہ دے۔ دنیا کے رنگ و رنگ مالات کو دیکھو کسی کو سرے سے اولاد نہیں ملتی کبھی کو ملتی ہے تو صرف بیٹیاں، کبھی کو صرف بیٹے، کسی کو دونوں، جو وال یا الگ الگ۔ اس میں کسی کا کچھ دعویٰ نہیں۔ وہ مالک حقیقی ہی جانتا ہے کہ کس شخص کو کس مالیت میں رکھنا مناسب ہے اور وہی اپنے علم و حکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ کو روک دے یا اس کی تخلیق و تقسیم بد حرف گیری کر سکے، ماحول کا کام یہ ہے کہ ہر قسم کے نرم و گرم مالات میں اسی کی طرف رجوع کرے اور ہمیشہ اپنی ناجیز حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کبھی یا کبھی ان نعمت سے ہار رہے۔

ہمارے پیغمبر آپ ﷺ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو جہنم پر پیش کیا جا رہا ہوگا اس حال میں کہ ذلت کی وجہ سے وہ سرنگوں اور دیکھتے ہوں گے چھپی چھپی نگاہ سے جیسے مجرم ذلت و شرمساری سے اپنے اوپر واقع ہونے والی سزا خوف و ذلت کی کیفیت سے دیکھتا ہو، اور اس کو جرأت بھی نہ ہو کہ کوئی چیز نگاہ اٹھا کر دیکھ لے اور اس وقت ایمان والے کہتے ہوں گے اپنی نجات و کامیابی پر شکر کرتے ہوئے اور خوشی کے جذبہ سے بے شک پورا پورا خسارہ اٹھانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہلاکت و خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گمراہ والوں متعلقین کو قیامت کے روز بے شک ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہیں اور ایسے ظالموں کے واسطے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے، جو ان کی مدد کر سکیں خدا کو چھوڑ کر اور حقیقت یہی ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کے واسطے کوئی راستہ ہی نہیں ہے قبول حق اور ہدایت کا اس صورت حال کا تقاضا یہی ہے کہ اے انسانو! قبول کر لو اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری اس سے قبل کہ وہ دن عذاب خداوندی کا آجائے جس کا کوئی لوثانہ والا نہ ہوگا، درآنحالیکہ اس دن تمہارے واسطے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی روک ٹوک ہی کرنے والا ہوگا کہ اللہ رب العزت سے یہی پوچھ لے کہ ان کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے، یہ حقائق ایسے ہیں کہ ان کو سن کر کسی بھی شخص کو اعراض نہ کرنا چاہئے لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں اور ایمان نہ لائیں تو آپ ﷺ اس کی وجہ سے غم اور ملال نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم نے آپ ﷺ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے جس کے باعث آپ ﷺ سے باز پرس کی جائے۔ آپ ﷺ کے ذمہ تو صرف پیغام خداوندی پہنچا دینا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس اعراض کا سبب تعلق مع اللہ کا ضعف ہے جو ان کی اس حالت سے معلوم ہوتا ہے، جو اکثر انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس قسم کے کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہونے لگتا ہے اور اتراتا ہے اور اگر ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کر چکے ہیں تو پھر ایسا آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور وہ نہ اللہ کے انعام کو سمجھتا ہے، اور نہ اپنے کئے ہوئے گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور نہ عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غرض اپنی اس فطری کمزوری اور خرابی کے باعث اس طرح کی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور ایسے انسان کی یہ حالت بتاتی ہے کہ اس کو حق تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ محض اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لہذا ایسے بد نصیبوں کو کہاں سے توفیق ہو سکتی ہے اور وہ کیسے ہدایت قبول کر سکتے ہیں اس لیے اے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ اس غم میں اپنے کو ہلاک نہ کریں، اور زائد فکر و پریشانی میں نہ پڑیں، اللہ رب العزت کائنات کا مالک اور خالق ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے جس طرح انواع و اقسام مخلوقات میں پیدا کیں ان میں تفاوت مراتب رکھا خیر و شر کی تقسیم کی، اسی طرح رب العزت نے انسانوں میں عقائد و اعمال کے لحاظ سے بھی تقسیم فرمادی کوئی راہ راست پر ہے، اور خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور کوئی گمراہی پر ہے اور فواحش و معاصی میں مبتلا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی جو چاہے پیدا کرے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا جن

● بنوی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کہ ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے صرف بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بیٹیوں کا ثبوت نہیں ملا، اور آنحضرت ﷺ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں جمع کی گئیں، اگرچہ آپ ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے صاحبزادوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہے، کیونکہ ممکن تھا کہ کسی صاحبزادے کی موجودگی کی وجہ سے آپ ﷺ کے بعد لوگ ان کو آپ ﷺ کے قائم مقام پیغمبر کہنے لگتے، اور اللہ کے پیغمبروں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر مگز رہے کہ جن کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ ۱۲

کے واسطے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہے بے اولاد کر دیتا ہے بے شک وہ بڑا ہی جاننے والا بڑی ہی قدرت والا ہے تو بالکل اسی طرح ہر انسان میں جیسے افعال و خصائل چاہے وہ پیدا فرما دیتا ہے اور جس طرح کسی کو عقیقہ و بے اولاد بنانا اسی کی قدرت ہے اسی طرح کسی انسان سے ہر طرح کی خیر اور نفع کی توقع ختم ہو جاتا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ، مگر اشارے سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے

بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا

اس کے حکم سے جو وہ چاہے فلا تحقیق وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا ۵ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے فلا تو اس کے حکم سے جو چاہے وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا۔ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے۔ تو

فلا کوئی بشر اپنی عصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہۃ کلام فرمائے اور وہ عمل کر سکے۔ اسی لیے کسی بشر سے اس کے مکالمہ ہونے کی تین صورتیں ہیں (الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے، یعنی نبی کی قوت مسموعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے متوجہ نہ ہو سکیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیدہ الاسراء میں پیش آیا۔ (ب) بلا واسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے مگر فرشتہ معجز ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے ادراک فرشتہ کا اور صوت کا ہوتا ہو۔ جو اس ظاہر کو چنداں دخل نہ رہے۔ میرے خیال میں یہ صورت ہے جس کو مانث مد یقہ نبی اللہ عنہا کی حدیث میں "یا نبینی فی مثل صلصلة الجرس" سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدو الخلق میں وحی کی اس صورت میں بھی ایمان ملک کی تصریح موجود ہے۔ اس کو حدیث میں "وہو اشدہ علی" فرمایا اور شاید وحی قرآنی بکثرت اسی صورت میں آتی ہو میرا کہ "نزل بہ الروح الامین علی قلبک" اور "فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ" میں لفظ "قلوبک" سے اشارہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ بالکل پوشیدہ طور پر اندری اندر ہوتا تھا تنہا خبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ لیں اس لیے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ "وحیا" سے تعبیر کیا۔ کیونکہ لغت میں "وحی" کا لفظ اخفاء اور اشارہ سر یہ بد دلالت کرتا ہے۔ (ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ معجز ہو کر نبی کے سامنے آ جائے اور اس طرح خدا کا کلام و پیغام پہنچا دے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ایک دوسرے اپنی اصل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور اکثر مرتبہ حضرت وحید لگی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔ اور کبھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں۔ اس وقت آنکھیں فرشتہ کو نہ کھلتیں اور کان ان کی آواز سننے سے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سننے اور سمجھنے سے تھے۔ مانث مد یقہ نبی اللہ عنہا کی حدیث میں جو دو قسم بیان ہوئی ہیں، ان میں سے یہ دوسری صورت ہے۔ اور میرے خیال اسی کو آیت ہذا میں "اورسلا رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہائی حجاب دلی صورت چونکہ بالکل غادر بلکہ غیبی اس لیے مانث کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔

فلا یعنی اس کا طمع ہے کہ بے حجاب کلام کرے اور حکمت مقتضی ہے کہ بعض صورتیں ہم کلامی کی اعتبار کی جائیں۔

فلا مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اس جگہ روح سے مراد فرشتہ لیا ہے۔ یعنی جبرائیل امین۔ اور یہ بعض مفسرین کی رائے ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں خود قرآن کریم کو روح سے تعبیر فرمایا کہ اس کی تاثیر سے مرد و عجب زندہ ہوتے ہیں۔ اور انسان کو ابدی حیات نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو جو قرآن میں کفر و ظلم اور جہنم کی موت مر جی نہیں کس طرح قرآن نے ان میں جان تازہ ڈال دی۔

كُنْتُ تَنْدِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ

نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان فل لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اس سے راہ بجا دیتے ہیں جس کو چاہیں نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، پر ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ دیتے ہیں جس کو چاہیں

عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٩٠﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اپنے بندوں میں فل اور بیک تو بھاتا ہے سیدھی راہ فل راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اپنے بندوں میں۔ اور تو البتہ بھاتا ہے سیدھی راہ۔ راہ اللہ کی، جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٩١﴾

اور زمین میں فل سنا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام فل

اور زمین میں۔ سنا ہے! اللہ ہی تک پہنچے گا سب کاموں کی۔

اثبات رسالت نبی کریم ﷺ و تحقیق اقسام وحی

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ... إِلَى تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾

رابطہ:..... اس سورت کا آغاز وحی کے مضمون سے تھا درمیان میں دلائل نبوت و توحید بعث و نشر قیامت جزاء و سزا اور مجرمین و مطیعین کے احوال کا بیان فرمایا گیا اب سورت کا اختتام پھر مضمون وحی سے فرمایا جا رہا ہے تاکہ سورت کے مضمون کا آغاز اور اس کی انتہا باہم مربوط ہو جائے اور ربط کی یہ خصوصیت اکثر سورتوں کے مضامین میں پائی جاتی ہے، اور بلغاء کے نزدیک کلام اللہ کی یہ بھی ایک شان ہے، ان آیات میں مسئلہ نبوت کی تحقیق اور وحی کے اقسام کی تفصیل بیان کر کے مخالفین اور بالخصوص یہود کے ایک شبہ کا جواب دینا بھی مقصود ہے، یہود کہا کرتے تھے کہ اگر محمد (ﷺ) اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سے بلا واسطہ اس طرح حکام ہوتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ ہم کلام ہوا تھا۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا سبب نزول اسی اعتراض کو بیان کیا ہے یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں بالمشافہ اللہ کو دیکھتے ہو، اگر آپ ﷺ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح براہ راست کلام کریں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کو دیکھیں، جب تک آپ ﷺ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، آنحضرت ﷺ نے جواب دیا:

۱۔ یعنی ایمان اور اعمال ایمانیہ کی یہ تفاسیل جو بذریعہ وحی اب معلوم ہوئیں پہلے سے کہاں معلوم تھیں۔ یوحنا ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھے۔

۲۔ یعنی قرآن کی روشنی میں جن بندوں کو ہم چاہیں سعادت و فلاح کے راستہ پر لے پلتے ہیں۔

۳۔ یعنی آپ تو سب بندوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتاتے رہتے ہیں کوئی اس پر پلے یا نہ پلے۔

۴۔ یعنی سیدھی راہ وہ جس پر مل کر آدمی خدا کے واسطے تک پہنچتا ہے۔ جو اس راہ سے بھٹا خدا سے الگ ہوا۔

۵۔ یعنی سب سب کاموں کا انجام اسی کی طرف ہے تو چاہیے کہ آدمی شروع سے اس انجام کو سوچ لے اور اپنے اختیار سے ایسے راستہ پر پلے جو یہ حاس کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہو۔ اللھم اھدنا الصراط المستقیم و ثبتنا علیہ۔ تم سورۃ الشوریٰ۔

موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کو نہیں دیکھا (یہ تم غلط کہتے ہو اور اسی طرح انہوں نے اللہ سے براہ راست بلا واسطہ تو کلام نہیں کیا بلکہ از پس پردہ کلام ہوا تھا) اور یہ آیات نازل ہوئیں، ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ الخ (قرطبی: ۵۳/۱۶) تو ان آیات میں اقسام وحی کی تحقیق کرتے ہوئے، یہود کی اس بات کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا اور بلا واسطہ کلام کیا تھا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ اور کسی بھی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ اس سے بلا واسطہ یا بالمشافہ اس کے روبرو اس سے کلام کرے۔ مگر یا تو اشارہ سے کہ باطنی طور سے بحالت بیداری بطریق الہام اس کے دل میں کسی چیز کا القاء کر دے یا بحالت خواب اس کو خواب میں کوئی چیز دکھلا دے یا بتلا دے خواہ یہ القاء الفاظ کے ساتھ ہو یا صرف معنی کے ساتھ دے یا یہ کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے کہ کلام تو سنائی دے مگر متکلم نظر نہ آتا ہو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی قاصد بھیج دے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو جو کسی آدمی کی شکل میں ظاہر ہو کر پھر وہ اللہ کی وحی پہنچا دے اس کے حکم سے وہ چاہے غرض یہی تین صورتیں ہیں، جو خداوند عالم کی اپنے سے ہمکلامی کی ہو سکتی ہیں، ان تین صورتوں کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ اس شکل میں کلام کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی بلند مرتبہ والا بڑا ہی حکیم ہے اور جس طرح ہم نے اور پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی ہے اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ ﷺ کی طرف روح ہدایت یعنی قرآن کو بذریعہ وحی بھیجا وہ قرآن کریم جو قلوب کے واسطے روح ہے کہ جیسے بدن کی حیات بغیر روح کے ممکن نہیں اسی طرح دلوں کی حیات و زندگی قرآن کریم جو قلوب کے واسطے روح ہے اور یہ قرآن آپ ﷺ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے امی ہونے کی وجہ سے جانتے نہ تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے جس کی طرف اب آپ ﷺ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نور ہدایت جو آپ ﷺ پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا، جس کے ذریعے ہم راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ جو تمام عالم کے واسطے نور ہدایت اور نور مبین ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ آفتاب عالم تاب کی روشنی میں کوئی مینا آدمی ذرہ برابر شبہ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ ایسے نور مبین کا منکر ناپیدائش ہو سکتا ہے۔ بے شک اے پیغمبر آپ ﷺ اس نور ہدایت کے ذریعہ مخلوق خدا کو سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو ایسے خدا کا راستہ ہے جس کے واسطے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ وہ سب کا خالق و مالک ہے آگاہ ہو جاؤ خدا ہی کی طرف خلایق کے تمام امور لوٹتے ہیں۔ اسی کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے اور ہر امر کا فیصلہ اور عمل کا انجام بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اہل ایمان و ہدایت اور نیکوں کو وہی جزا دے گا اور جو لوگ راہ حق اور ہدایت سے برگشتہ ہوں گے ان کو سزا دے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہادی برحق کی اطاعت کرو، اور ان کے احکام کی پیروی کرو، اسی میں نجات و کامیابی ہے۔

وحی کا مفہوم

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لفظ وحی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اشارة سريعة فی خفیة۔ یعنی

پوشیدہ اور مخفی طور سے ایک سرلیح اشارہ اور رمز، لفظ خفیہ سے تو یہ ظاہر کیا کہ وحی الہی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احساس سے نہیں یہ باطنی مدرکات اور شعور سے تعلق رکھنے والا امر ہے، اور لفظ سریعہ کی دلالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک آن کی آن میں عرش الہی سے قلب پیغمبر پر وارد ہو جاتی ہے اور فی خفیہ کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ مجلس میں حضرات صحابہ موجود ہوتے اور نزول وحی ہو جاتا اس طرح کہ کسی کو کوئی خبر بھی نہ لگتی، اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، اگرچہ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے محسوس ہوتا اور وہ کوئی کلام کرتا تو دوسرے بھی اس کو سنتے جیسے کہ حدیث ایمان میں آنحضرت ﷺ کی مجلس میں جبرئیل امین علیہ السلام کا نودار و شخص کی شکل میں آنا اور ان کے سوالات کا قصہ مذکور ہے۔

لفظ وحی اگرچہ اپنے مشتقات کے استعمال اور اصل وضع کے لحاظ سے عموم رکھتا ہے اور غیر انبیاء کے واسطے بھی استعمال کیا گیا، مثلاً ﴿وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْرِئِمْوٰسٰی اَنْ اَرْضِعْ عِیْسٰی﴾ بلکہ انسانوں کے سوا کے لئے بھی استعمال ہوا، مثلاً ﴿وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّعْلِ﴾ حتیٰ کہ شیاطین کے بارے میں بھی فرمایا گیا ﴿وَإِنَّ الشَّیْطٰنَ لَیُؤْوِحُونَ اِلٰی اَوْلِیِّہِمْ﴾ اور ﴿یُؤْوِحْنَ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ﴾ لیکن اصطلاح شریعت کی رو سے وحی انبیاء کے ساتھ مختص ہے، وحی صرف اسی کلام یا پیغام اور امر خداوندی کا نام ہوگا جو بارگاہ خداوندی سے اس پیغمبر کو دیا جائے، اس لحاظ سے وحی کا مفہوم الہام اور القاء ربانی وغیرہ سے ممتاز جدا ہوگا۔

حقیقت نبوت اور وحی

حق تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت رکھی ہیں، ایک قوت ملکیہ و روحانیہ اور دوسری قوت جسمانیہ و بہیمیہ جس طرح اطباء و حکماء کو قوت بہیمیہ کے امراض کے علاج اور اس کی تربیت کے لیے پیدا فرمایا گیا اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام قوت روحانیہ کے علاج و تربیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، انبیاء علیہم السلام جو صورت جسمانیہ اور اپنے مادہ کے لحاظ سے اگرچہ بشر ہوتے ہیں لیکن اس بشریت کے باوجود ان کی بشری قوت، قوت ملکیہ کے تابع اور اس کی محکوم ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور اس کو معصیت کی طرف بلاتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جو قرین مجھ پر مسلط کیا گیا ہے وہ میرا مطیع و منقاد اور تابع ہے فلا یا امرنی الا بخیر کہ وہ مجھ کو خیر کے سوا اور کسی چیز کا حکم نہیں کرتا، یہ حضرات کسی وقت بشریت سے منسلک ہو کر ملاء اعلیٰ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس حالت میں ملاء اعلیٰ سے جو کچھ علوم و ہدایت ان پر القاء فرمائی جاتی ہیں اسی کو وحی کہا جاتا ہے، اور اس انسلاخی حالت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ علوم و ہدایات ان پر القاء فرمائی جاتی ہیں اسی کو وحی کہا جاتا ہے اور اس انسلاخی حالت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ علوم و ہدایات لئے کر بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس میں کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ وحی کے وقت گھنڈ کی سی گونج سنائی دیتی ہے اور کبھی فرشتہ کی صورت نظر آتی ہے جو اس کی اصلی صورت ہو اور کبھی کسی بشر کی شکل میں متشکل ہو کر وہ سامنے آتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کا کلام پہنچاتا ہے اور یہ اخذ وحی نہایت ہی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اسی چیز کو ٹھوڑے رکھتے ہوئے امام راغب رحمہ اللہ نے اشارۃ سریعہ کی قید ذکر کی، اور یہی وجہ صعوبت کے پیش آنے کی ہوتی تھی جیسے کہ ارشاد ہے ﴿اَلَا سَخَّلْنٰی عَلَیْكَ قَوْلًا

فَعِلًا) حتی کہ سردیوں کے زمانہ میں بھی آپ ﷺ کی پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے۔

کیونکہ عالم خواب باطنی قوی اور مدرکات سے متعلق ہے تو اس لحاظ سے وحی کے ذریعہ جو علم وادراک ہے وہ ایک گونہ خواب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، محض باطنی ادراکات کے ذریعہ کسی چیز کے سننے اور جاننے کے اعتبار سے، ورنہ ظاہر ہے کہ خواب ایک ظنی چیز ہے، اور وحی الہی امر قطعی ہے، یہی سبب ہے کہ وحی کی ابتداء خوابوں سے ہوئی، جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے قبل آسمان پر صبح کی سپیدی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے تو آنحضرت ﷺ کی نبوت اور وحی سے قبل چھ ماہ تک سچے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید نبوت تھی۔

انبیاء ﷺ چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس بنا پر ان کا خواب بھی وحی کی طرف قطعی اور امر خداوندی ہوتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو کہا ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ﴾ اس کے جواب میں اسماعیل علیہ السلام کا یہ فرمانا ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ کہ اے باپ کر گزریئے وہ بات جس کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ کر گزریئے وہ چیز جو آپ علیہ السلام نے خواب دیکھی۔

بہر حال کیف عالم روحانیت اور ملاء اعلیٰ کے امور کا القاء اللہ کی طرف سے وحی کی حقیقت ہے یعنی جو چیز انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور نہ کان سے سن سکتا ہو، اور نہ عقل سے اس کا ادراک کر سکتا ہو اس کا علم بذریعہ وحی الہی ہوتا ہے۔

غرض وحی الہی اور نبوت ایک موہبہ اور عطیہ خداوندی ہے کوئی کسی واکتسابی یا فطری صلاحیت یا آثار و کیفیات کا نام نہیں جیسے کہ فلاسفہ اور ملحدین کا گمان ہے، فلاسفہ وحی کی حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فطری ملکہ ہے، یعنی انسانی فطرت کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے اور نبی کے قوائے طبیعہ کا ایک عمل ہے تفصیل کے لیے علم الکلام حضرت والد محترم مولانا ادریس کاندھلوی قدس اللہ سرہ، ملاحظہ فرمائیں۔

اقسام وحی کی تحقیق و تفصیل

ان آیات میں وحی خداوندی کے اقسام کی تفصیل و تحقیق فرمائی گئی کہ اللہ کی وحی کسی بشر یعنی اس کے پیغمبر پر صرف ان تین شکلوں ہی میں منحصر ہے اللہ کا کلام پیغمبر سے یا بہ شکل وحی یعنی اشارہ خفیہ کی صورت میں ہوگا، یا از پس پردہ ہوگا۔ یا کسی قاصد کے ذریعہ ہوگا کہ وہ آکر اللہ کا پیغام اور کلام پہنچا دے، ان ہی تین صورتوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلٍ مُّبَارَكَةٍ وَأَنزَلَ الْغُلَامَ الْفَرَسَ﴾ کی شکل تو وہ ہوگی کہ اندر ہی اندر بغیر کسی ظاہری طور پر نہ آنکھ کسی متکلم کو دیکھتی ہو اور نہ ظاہری کان کوئی آواز سنتے ہوں اور قلب پر اللہ کی وحی اور کلام نازل ہو جائے کہ حواس ظاہرہ کے دخل کے بغیر ہی قلب اپنے کانوں سے کلام الہی سن لے، عارفین کہتے ہیں حواس اصل میں تو اندر ہیں، جب عالم ظاہر سے تجرد ہوتا ہے تو حواس باطن اپنا عمل شروع کرتے ہیں، جیسے عالم خواب میں مدرکات اپنا عمل اس وقت شروع کرتے ہیں جب انسان پر نوم (نیند) طاری ہو جائے اور حواس عالم ظاہر کے احساس وادراک سے معطل اور غافل ہو جاتے ہیں، اسی حقیقت کو قرآن کریم کی یہ آیت ظاہر کر رہی ہے ﴿وَمَا تَنبَأُكَ﴾

الْاِكْبَارُ وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُوبِ۔ دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ قوت سامعہ کا تو دخل اور توسط ہو کر قوت باصرہ اور آنکھوں کا درمیان میں دخل تو وسط نہ ہو وہ از پس پردہ نزول وحی کی صورت ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سنا، آنکھوں سے نہ کوئی مشکل نظر آ رہا تھا اور نہ خداوند قدوس کا دیدار تھا، تیسری شکل کا حاصل یہ ہے کہ کسی قاصد اور فرشتہ کے ذریعہ وحی الہی آئے، اور خدا کا پیغمبر اس فرشتہ اور قاصد کو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہو اور کانوں سے اس کے کلام کو سنا ہو، جیسے کہ بسا اوقات جبرئیل امین علیہ السلام حضرت وحیہ الہی علیہ السلام کی شکل میں اترتے اور اللہ کی وحی پہنچا دیتے، آنحضرت ﷺ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں جو چیز ذکر فرما رہی ہیں وہ وحی کی ان تین شکلوں میں سے دو کو مشتمل ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ احياناً يا تينى مثل صلصلة الجرس وهو اشد على احياناً يا تمثلى لى الملك بشرا فى كلمنى فاعى ما يقول۔ یعنی بسا اوقات وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے گھنٹہ یا ٹالی کی جھنکار اور گونج کی طرح اور یہ مجھ پر زائد شدید ہوتی ہے، اور بسا اوقات میرے سامنے فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہو کر رونما ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے تو مثل صلصلة الجرس کی شکل ﴿وَالَا وَحْيًا﴾ کی ہوتی تھی، اور ”یتمثل لى الملك بشرا“ کی صورت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن کریم نے ﴿اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُؤْتِيْهِ بِاٰيٰتِهِ مَا يَشَاءُ﴾ میں بیان فرمایا، یہی دو صورتیں غالب تھیں اور ﴿مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ نادر اور قلیل تھی اس وجہ سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس کو صراحت نہیں فرمایا گیا اور ﴿وَالَا وَحْيًا﴾ کی صورت شدید اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس میں آپ ﷺ کو اپنی صفت بشریت سے منسلک ہو کر ملکیت کی طرف صعود کرنا پڑتا تھا بخلاف اس صورت کے کہ فرشتہ ہی بصورت بشر نزول کر کے پیغام خداوندی پہنچا دے تو اس میں اپنے توئی میں تصرف کی مشقت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے یہ دوسری صورت سہل ہوتی تھی بہ نسبت پہلی صورت کے یہ صورتیں تو وحی الہی کی وہ تھیں کہ ملائعہ اعلیٰ سے عالم دنیا کی طرف پیغمبر پر اللہ کا کلام اتارا جائے گویا یہ نزول وحی کا درجہ ہوا، ایک درجہ ایحاء کا یہ ہوا کہ موتی الیہ کو اوپر بلایا جائے، جیسے کہ معراج میں نبی کریم ﷺ کو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کے بعد سدرة المنتہی اور بیت المعمور تک اور پھر وہاں سے مزید بلندیوں تک پہنچایا گیا کہ قاب قوسین کی صورت ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ ﷺ کو وحی کی گئی، جیسے کہ فرمایا گیا ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی﴾ ﴿فَاَوْتٰى اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اُوْحٰی﴾ یعنی جانبین سے مکالمہ ہوا اگرچہ روایت میں اختلاف ہے لیکن بر تقدیر ثبوت یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیدار اور کلام جدا جدا ہوگا، روایت مع الکلام کا جمع ہونا اس آیت کی رو سے بظاہر مشکل ہے کیونکہ بیان کردہ تین شکلوں کو انفصال کے عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کلام خداوندی ان صورتوں میں سے کسی ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کلام من وراء حجاب یعنی از پس پردہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ عیاناً اور بالمشافہ دیدار خداوندی کے ساتھ کلام بھی جمع ہو جائے؟ تو یہ نہیں ہوگا۔

الہام اور اس کی صورتیں

الہام بھی ملائعہ غیب سے علوم و ہدایات کے القاء کا نام ہے جو انبیاء کے سوا دیگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قلب پر

ہو، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

الہام، جو علم کہ قلب میں بغیر کسی اکتساب اور استدلال کے حق تعالیٰ شانہ یا ملائعہ اعلیٰ کی جانب سے القاء ہوا اس کو الہام کہتے ہیں۔

قال تعالى ﴿قَالَ لَهُمَهَا مُنْزَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا﴾۔ پھر اللہ نے اس کو فجور اور تقویٰ کا الہام فرمایا۔
شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا الہام اس لیے فرمایا کہ نفس اس پر عمل کرے اور فجور کا الہام اس لیے فرمایا تاکہ اس سے پرہیز کرے۔

حصین بن منذر خزاعی رحمہ اللہ جب مشرف باسلام ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے انکو یہ تعلیم فرمائی: اللھم الھمنی رشدی واعذنی من شر نفسي۔ اے اللہ مجھ کو رشد و ہدایت کا الہام فرما اور شر نفس سے مجھ کو پناہ دے۔

(۱) ﴿وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اٰمْرِ مُوسٰى اَنْ اَرٰضِعْہِ﴾ (سورۃ قصص)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔

(۲) ﴿وَاذْاَوْحٰیٓنَا اِلٰی الْخَوَارِیٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِیْ وَبِرَّسُوْلِیْ﴾

خواریین کو یہ الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔

(۳) ﴿قُلْنَا یٰذَا الْقُرْآنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّا اَنْ نَّتَّخِذَ فِیْہِمۡ حُسْنًا﴾ (سورۃ کہف)

اور ذو القرآن کو یہ الہام کیا کہ خواہ ان کو عذاب دیا ان کے ساتھ احسان کرو (سورۃ کہف)

الہام کی مختلف صورتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ براہ راست قلب پر القاء ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے

ہیں، کما قال تعالیٰ شانہ ﴿وَعَلَّمْنٰہُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾۔ چنانچہ حجۃ الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

والعلم اللدنی وهو الذی لا واسطۃ فی حصولہ بین النفس و بین الباری

وانما هو کالضوء من سراج الغیب یقع علی قلب صاف فارغ لطیف (کذا فی

الرسالۃ اللدنیہ ص ۲۸)

علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، علم لدنی

بمنزلہ روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واق ہوتی ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ مکرین علم لدنی سے یہ فرمایا کرتے تھے:

قد اخذتم علمکم میتا عن میت ونحن اخذنا علمنا عن الحي الذی

لا یموت (کذا فی البیواقیت والجواہر: ۹۱/۲)

تم نے (خطاب بہ علماء ظاہر) علم میتا عن میت حاصل کیا ہے اور ہم نے علم، حی

لا یموت سے لیا ہے۔

اور کبھی ملائعہ اعلیٰ اور ملک الہام کے توسط سے کوئی چیز قلب میں القاء کی جاتی ہے، اس کو القاء فی القلب اور نفث فی

اروع کہتے ہیں، ملک الہام قلب میں القاء کرتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي لن
تموت نفس تستكمل رزقها (الحديث)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے قلب میں یہ ڈالا ہے کہ کوئی
نفس اس وقت تک ہرگز نہ مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔

وقال الله تعالى ﴿إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أَلِيَّ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَلِیْنَ آمَنُوا﴾
(سورة انفال)

جب کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی بھیجتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم مسلمانوں
کے دلوں کو ثابت اور قائم رکھو۔

اور آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد واعظ اللہ فی قلب کل مومن، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام
ترمذی رحمہ اللہ نے نو اس بن سمان رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ اس واعظ اللہ سے یہی الہام الہی بواسطہ الملائک مراد ہے جیسا
کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ متشکل بشکل بشر ہو کر شفا اور عیانا مخاطبت
اور کلام کرتا ہے، كما قال تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ﴾

اور جس وقت کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا ہے اور تجھ کو پاک بنایا ہے
اور جہان کی عورتوں پر تجھ کو فضیلت دی۔

وقال الله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُكَ كَلِمَةً مِنَّمَا اسْمُ
الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَجِدْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک خاص کلمہ کی جس کا نام
مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا جو دنیا و آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا۔

وقال الله ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَهَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾
(سورة مريم)

اور ذکر و کتاب میں مریم کا جبکہ وہ شرقی مکان میں اپنے لوگوں سے علیحدہ ہوئیں پس ایک
پردہ بنایا، پس بھیجا ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ جو آدمی کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا، حضرت

مریم علیہا السلام ابولیس کہ اللہ کی پناہ تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے کہا کہ جزا میں نیست کہ میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اس لیے آیا ہوں کہ تجھ کو لڑکا دے جاؤں۔

وقد كانت الملكة تخاطب عمران بن حصين رضي الله عنه بالسلام فلما اکتوى ترك خطابه فلما ترك الکی عاد اليه خطاب ملكی۔
فرشتے حضرت عمران بن حصین علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے مگر جب وہ داغ لگوانے لگے تو فرشتوں نے سلام چھوڑ دیا پس جب انہوں نے داغ لینا چھوڑ دیا تو فرشتے پھر مخاطبت اور سلام کرنے لگے۔

وقال ابو عمر كان اى عمران بن حصين من فضلاء الصحابة وفقهاءهم يقول عنه اهل البصرة انه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اکتوى (کذا فى الاصابة: ۲۶/۳)

ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین علیہ السلام بڑے جلیل القدر تھے اور فقہاء صحابہ میں سے تھے اہل بصرہ خود حضرت عمران علیہ السلام سے ناقل ہیں کہ وہ کرنا کاتبین کو دیکھا کرتے تھے، اور ان سے باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ داغ لیا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی قدس اللہ سرہ احواء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے دروازے ہیں، ایک عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسرا عالم شہادت کی طرف۔

ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے ہیں، اور عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔

وروی الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمان فعلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع وستل بعض العلماء عن العلم الباطن فقال هو سر من اسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب احياء لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان من امتي محدثين ومعلمين ومكلمين وان عمر منهم وقوا ابن عباس رضى الله عنهما وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث والمحدث هو الملمم والملمم هو الذى انكشف له فى باطن قبله من جهة الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة، وكان ابو يزيد وغيره يقول ليس العالم الذى يحفظ من كتاب فاذا نسي ما حفظه صار جاهلا انما العالم الذى ياخذ علمه من ربه اى وقت شاء بلا حفظ ولا درس وهذا هو العلم

الربانی والیہ الاشارة بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، مع ان كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما الدنيا بل اللدنی الذي يفتح فی سر القلب من غیر سبب مألوف من خارج آھ

حسن بھری رحمہ اللہ رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم دو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور آخرت میں علم باطن ہی نفع دیتا ہے، بعض علماء سے علم باطن کے متعلق دریافت کیا گیا تو یہ فرمایا کہ وہ ایک سرالہی ہے جس کو حق تعالیٰ اپنے محبوبین کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور اس پر کسی فرشتہ اور بشر کو بھی مطلع نہیں فرماتے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے محدث اور معلم اور مکلم ہوں گے، اور عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں ہے ”وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ولا محدث“۔ اور محدث وہ ملہم من اللہ ہے کہ جس کے باطن قلب میں ان حواس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کے لیے کوئی راستہ کھل گیا ہو، بایزید رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص عالم نہیں جو کسی کتاب کو یاد کر لے اس لیے کہ اگر وہ اس کو بھول جائے تو جاہل رہ جائیگا، عالم حقیقہ وہ ہے کہ جو اپنے رب سے جس وقت چاہتا ہے علم حاصل کرتا ہو بغیر حفظ اور تدبیر کے اور یہی علم ربانی ہے اور ”علمناہ من لدنا علما“۔ میں اسی طرف اشارہ ہے، اگرچہ ہر علم اللہ ہی کے پاس سے ہے مگر بعض علم تعلیم خلق کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے اس کو علم لدنی نہیں کہتے، علم لدنی وہ ہے کہ جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو۔

حجۃ الاسلام قدس سرہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حوض میں پانی لانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نہر وغیرہ سے پانی لایا جاوے، دوم یہ کہ اسی حوض کو کھود کر اور اس کو آلات سے صاف کر کے اسی میں کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے اور یہ پانی یہ نسبت نہر کے پانی کے نہایت صاف اور شیریں اور لذیذ ہوگا اسی طرح قلب بھی بمنزلہ حوض کے ہے تو کبھی علم اس میں حواس کی نہر سے لایا جاتا ہے، اور کبھی بذریعہ خلوت و عزلت، مجاہدہ و ریاضت قلب کو کھود کر صاف کر دیا جاتا ہے، اس وقت خود اندرون قلب ہی سے علم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور تحصیل علوم اور صلاح و تقویٰ اور ریاضت صادقہ اور مجاہدہ کبیرہ اور مراقبہ صحیحہ اور تفکر پر موقوف ہے۔

كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل بما علم اور ثلہ اللہ العلم بمالم یعلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم من خلص اللہ اربعین صباحا اظہر اللہ تعالیٰ بینا ببع الحکمة من قلبہ علی لسانہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفکر ساعة خیر من عبادۃ ستین سنة۔ فالمتفکر اذا سلك سبیل الصواب یصیر من ذوی الالباب وتفتح روزنة من عالم الغیب فی قلبہ فیصیر عالما کاملا عاقلا

ملہما مؤیدا“۔ (رسالہ لدنیہ ص ۳۷)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو چالیس روز اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں، اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایک گھڑی تفکر اور مراقبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، پس متفکر جب صحیح راستہ پر چلے تو وہ عند اللہ، اولی الالباب میں سے ہو جاتا ہے، اور عالم غیب سے ایک روزن اس کے قلب میں کھل جاتا ہے اس وقت یہ شخص پورا عالم اور عاقل اور ملہم اور مؤید من اللہ ہوتا ہے۔

الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق:..... حافظ تور بشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا الہام قطعی ہوتا ہے جس طرح انبیاء کرام معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں اسی طرح ان کا الہام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے بخلاف الہام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا سے معصوم نہیں ہوتا اور یہ فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے روایہ صالح میں، انبیاء کا روایہ صالح وحی ہوتا ہے، اولیاء کا نہیں۔

امام ربانی رحمہ اللہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں:

والہام کہ اولیاء را ہست مقتبس از انوار نبوت است و از برکات و فیوض متابعت انبیاء است

علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات (مکتوب: ۲۳/۴۱)

اور اولیاء کا الہام انوار نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی

متابعت کی فیض اور برکت سے ہوتا ہے، فافہم واستقم۔

یعنی جس طرح مومنین کا ایمان اور ان کی دیگر صفات مثلاً زہد و ورع، قناعت و توکل، رضا و تسلیم وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی کے ایمان اور زہد و ورع سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔

اسی طرح الہام مومنین کو الہام انبیاء سے کوئی نسبت نہیں ہوتی، الہام مومنین تو الہام انبیاء علیہم السلام کا ایک ادنیٰ سا پرتو اور عکس ہوتا ہے، یہ کہاں اس کے ہمر ہو سکتا ہے۔ این الشری من الشریا۔

نیز الہام اولیاء فقط کسی بشارت یا تفہیم پر مشتمل ہوتا ہے، اور الہام انبیاء علیہم السلام میں امر و نہی اور احکام الہیہ جو بندوں کے متعلق ہوں اور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اپنے الہام کی تبلیغ واجب ہے اور اولیاء پر نہیں بلکہ اس کا اخفاء ادنیٰ ہے، جب تک کوئی ضرورت شرعیہ و دینیہ داعی نہ ہو۔

وحی والہام کی تحقیق و تفصیل میں حضرت والد محترم ^۱ کا یہ کلام نہایت جامع اور سرا و حکمت پر مشتمل تھا جو ہدیہ ناظرین کیا گیا،

بحمد للہ قد تم تفسیر سورۃ الشوریٰ یوم السبت ۱۹ من شہر جمادی الثانیۃ ۱۴۰۱ھ۔ والحمد علی

ذلک حمدا کثیرا اللہم وفقنی لاتمام هذا التفسیر المبارک ویرہ لی بفضلک یا ارحم الراحمین۔

● بحمد علم الکلام، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ۔

ابن ابی ۸۹ رکوعاً ۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْكَافِرِ مَكِّيَّةٌ ۶۳

حَمْدٌ ۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۵ وَآلَهُ فِي امْرِ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو فی اور سمجھیں یہ
قسم ہے اس کتاب واضح کی۔ ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا، شاید تم بوجھو۔ اور یہ بڑی

الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ ۵ اَفَنْظُرُ عَنْكُمْ الَّذِي كَرَّ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا

قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر محکم فی کیا پھر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس سبب سے کہ تم ہو ایسے لوگ
کتاب میں ہم پاس ہے اونچا محکم کیا پھر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ سمجھتی موڑ کر، اس سے کہ تم ہو لوگ

مُسْرِفِينَ ۵ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْاَوَّلِينَ ۱ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ اِلَّا كَانُوا بِهِ

کہ مدد نہیں رہتے فی اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے
جو حد پر نہیں رہتے۔ اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں۔ اور نہیں آتا لوگوں کو کوئی پیغام لانے والے جس سے

يَسْتَهْزِءُونَ ۵ فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَطًى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ۵ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ

ٹھٹھا نہیں کرتے فی پھر برباد کر ڈالے ہم نے ان سے سخت زور والے اور پٹی آتی ہے مثال پہلوں کی فی اور اگر تو ان سے پوچھے
ٹھٹھا نہیں کرتے۔ پھر کچا دیے ہم نے ان سے سخت زور والے، اور چلی آئی ہے حقیقت پہلوں کی۔ اور اگر تو ان سے پوچھے،

مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۱ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

کس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے اس زبردست خبردار نے وہی ہے جس نے بنادیا تمہارے لئے
کس نے بنائے آسمان و زمین ؟ تو کہیں بنائے اس زبردست خبردار نے۔ وہی ہے جس نے بنادی تم کو

فی کہ جو عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعہ سے دنیا کی قومیں اس کتاب کو سمجھیں گی۔

فی یعنی وجہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نہایت بلند اور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستحکم ہے۔ اس کے دلائل و براہین
نہایت مضبوط اور اس کے احکام غیر منسوخ ہیں کوئی حکم سے خالی نہیں اور تمام مضامین اصاح معاش و معاد کی اعلیٰ ترین ہدایات پر مشتمل اور حکیمانہ غویبوں سے
مملو ہیں۔ اور قرآن کے ان تمام محاسن پر جو خود قرآن ہی شاہد ہے۔ آفتاب کی آمد دلیل آفتاب۔ (تنبیہ) قرآن اور تمام کتب مساویہ نزول سے پہلے لوح
محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔

فی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ "اس سبب سے کہ تم نہیں مانتے کیا ہم حکم کا بھیجا موقوف کریں گے۔" یعنی ایسی توقع مت رکھو اللہ کی حکمت و رحمت
اسی کو مقتضی ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کے کتاب الہی کا نزول اور دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ کیونکہ بہت سی سعید رو میں اس سے
مستفید ہوتی ہیں۔ اور مکرین پر کامل طور سے اتمام حجت ہوتا ہے۔

فی یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا۔ مگر اس کی وجہ سے پیغامبری کا سلسلہ مسدود نہیں ہوا۔

فی یعنی عبرت کے لیے ان مکذبین کی تنہائی کی مثالیں پیش آئیں اور پہلے مذکور ہو چکیں جو زور و قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے
تو تم کا ہے یہ مفروضہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور کمال تصرف کا ذکر کرتے ہیں جو ایک حد تک ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔

الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

زمین کو بچھوتا اور رکھ دیں تمہارے واسطے اس میں راہیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ ⑩ اور جس نے اتارا آسمان سے زمین بچھوتا، اور رکھ دیں تم کو اس میں راہیں شاید تم راہ پاؤ۔ اور جس نے اتارا آسمان سے

ماءً بِقَدَرٍ ۚ فَانْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْمَنًا ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

پانی ناپ کر ۲۱ پھر ابھار کھرا کیا ہم نے اس سے ایک دیں مردہ کو اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے ⑪ اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے ۲۱ پانی ناپ کر پھر ابھارا ہم نے اس سے ایک دیں مردہ۔ اسی طرح تم کو نکالیں گے۔ اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے،

كُلَّهَا وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَثْوَا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ

اور بنادیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپایوں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھ بیٹھو تم اس کی پیٹھ پر ۲۲ پھر اور بنا دیے تم کو چوپائے اور کشتی، جس پر سوار ہوتے ہو۔ تاکہ چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، پھر

تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا

یاد کرو اپنے رب کا احسان جب بیٹھ چکو اس پر اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے اس کو اور ہم یاد کرو اپنے رب کا احسان، جب بیٹھ چکو اس پر، اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں دیا ہمارے یہ، اور ہم

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ⑭ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۖ إِنَّ

نہ تھے اس کو قابو میں نہ لاسکتے ۲۳ اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ۲۴ اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد اس کے بندوں میں سے جتن نہ تھے اس کے مقابل ہونے والے۔ اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ اور ٹھہرائی ہے انہوں نے اس کو اولاد اس کے بندوں سے۔ تحقیق

۵۱

الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ⑮

انسان بڑا ناشکر ہے صریح۔

انسان بڑا ناشکر ہے صریح۔

۲۵ یعنی جہاں تک انسان جیتے ہیں آپس میں مل سکیں، ایک دوسرے تک راہ پائیں اور پل پھر کر دنیاوی و آخری مقاصد میں کامیابی کا راستہ معلوم کر لیں۔ ۲۵ یعنی ایک خاص مقدار میں جو اس کی حکمت کے مناسب اور اس کے علم میں مقدور تھی۔

۲۶ یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش زندہ اور آباد کرتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔

۲۷ یعنی دنیا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق کی جتنی قسمیں اور متماثل یا متقابل انواع ہیں سب کو خدا ہی نے پیدا کیا۔

۲۸ یعنی غلّی میں بعض چوپایوں کی پیٹھ پر اور دریا میں کئی پر سوار ہوتے۔

۲۹ یعنی چوپایوں یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہر مند بنادیا کہ اپنی عقل و تدبیر وغیرہ سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے۔ یہ شخص خدا کا افضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو سمجھ کر لیتے۔ نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت یہ الفاظ کہنے پاتیں۔ ۳۰ تَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۳۱ اور بھی اگر اولاد عیساٰ ماریٹ میں آئی ہیں جو کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں۔ ۳۲ یعنی اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو یہی کلمات کہتے تھے۔

سورۃ زخرف بھی کئی سورتوں میں ہے، اور کئی آیات و سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی بالعموم توحید و رسالت کے دلائل پر مشتمل ہیں، اور شرک کی دلائل عقل و فطرت سے تردید کی گئی، اس کی نواسیں ۸۹ آیات اور سات رکوع ہیں۔

گزشتہ سورۃ شوریٰ کی ابتداء اثبات وحی سے تھی اور اسی پر اس کی انتہاء بھی ہوئی کہ رسالت و نبوت کو ثابت کرتے ہوئے وحی الہی کی قسموں کی تحقیق و تفصیل بیان فرمائی گئی، اب اس سورت کی ابتداء سورۃ سابقہ کی نہایت کے ساتھ مربوط ہے کہ ابتداء سورت میں کتاب الہی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب مبین ہے اور قرآن کریم کلام عربی ہے جس کے عربی ہونے کی وجہ سے اہل عرب اس کے اعجاز و حقانیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کو کلام الہی ماننے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہئے۔

بیان عظمت و حقانیت کلام ربانی و وعید بر روش مجرمین و ملحدین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَقُّهُ ۝ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ۝﴾... اَلِی... اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورۃ کا اختتامی مضمون وحی الہی کی تحقیق اور نزول وحی کی صورتوں پر تھا، اب اس سورت کی ابتداء وحی الہی اور ربانی کی عظمت اور اوصاف عالیہ کے بیان سے کی جا رہی ہے، فرمایا۔

﴿حَقُّهُ﴾ خدا تعالیٰ ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے جس کی روشنی اور وضاحت جہل اور گمراہوں کی تاریکی بھی دور کرنے والی ہے۔ جس کتاب کو بنایا ہے، ہم نے قرآن عربی امید ہے کہ اے مخاطبوا! تم اس کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے سمجھو کہ وہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ایک جامع کتاب ہدایت ہے اور بے شک یہ قرآن عربی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہمیشہ سے ہے جو نہایت ہی بلند پایہ بڑا ہی مستحکم اور محفوظ حکمتوں سے لبریز ہے کیا پھر تم سے ہم اعراض کر لیں۔ ذکر و نصیحت کرنے سے اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ کہ ہم تمہیں نہ نصیحت کریں، اور نہ تمہاری برائیوں پر تنبیہ و وعید نازل کریں نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم زبردستی بھی کریں گے، وعظ و نصیحت بھی کریں گے خواہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو اور یہ بات تمہاری اے کفار مکہ آج کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ دستور تو پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہم نے کتنے ہی رسول خبیث پہلی قوموں میں وہ اللہ کا پیغام لے کر ان قوموں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اور نہ آ تا ان کے پاس کوئی بھی رسول اللہ کے رسولوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو کسی کے مذاق و تمسخر سے اللہ رب العزت اپنی ہدایات کے نزول کو نہیں روکتا۔ پھر ہم نے ہلاک کر ڈالا، ان میں سے سخت زور والوں کو بھی، اور چلی آئی ہے یہ مثال اور ایک عبرت ناک تاریخ پہلے لوگوں کی۔ اللہ رب العزت کے رسولوں کے مکررین و مکذبین کے یہ عبرت ناک واقعات حق تعالیٰ کی قدرت والوہیت اور عظمت کی کھلی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی بھی خدا کی قدرت و خالقیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ مکررین بھی اگرچہ اپنی زبانوں سے انکار کرتے ہوں لیکن ان کے دل اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ضرور یہی کہیں گے کہ اس پروردگار نے جو بڑی ہی عزت، زبردست علم والا

● مستحکم و مضبوط اور حکمتوں سے لبریز کالفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ حکیم اس جگہ دونوں معنی پر مشتمل ہے۔

ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق اپنے خالق کی عظمت بھی بتا رہی ہے، اور اس کے علم و حکمت کی بھی واضح دلیل ہے، وہی ہے پروردگار جس نے اے انسانو! زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنایا۔ اور بنائے اس زمین میں تمہارے واسطے راستے تاکہ تم اپنے منافع اور حوائج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ راستہ پاسکو اور سہولت سے سفر کر سکو اور وہ پروردگار ایسا مہربان ہے جس نے آسمان سے پانی اتار اندازے کے مطابق کہ جہاں جتنا چاہا برسایا۔ پھر اس پانی کے ذریعہ شاداب کر دیا ایک مردہ جگہ کو جو بے آب و گیاہ، بخر علاقہ تھا پانی نے برس کر اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا تو جس طرح مردہ زمین سے سبزہ اور غلہ آگ رہا ہے اور مردہ زمین کی تہوں کے اندر سے نباتات اور سبزے نمودار ہو رہے ہیں زمین کی تہہ میں دبے ہوئے قحیم اور دانے زمین میں مل جانے اور مٹی مٹی ہو چکنے کے بعد پھر اسی طرح نباتات و سبزہ کی شکل میں رونما ہو رہے ہیں جو پہلے موجود تھے تو اسی طرح اے لوگو! تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے تم زمین میں دفن ہونے کے بعد زمین کے اجزاء کے ساتھ خلط ملط ہو جاؤ ریزہ ریزہ ہو جاؤ، لیکن پھر تمہارا نکلتا اور اٹھنا ہر قحیم سے دوبارہ درخت اور سبزہ کے نمودار ہونے کی طرح ہوگا اور وہ پروردگار جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے مثلاً نرمادہ نیک و بد، اچھا برا، سیاہ و سفید، خشک و تر، گرم و سرد اور نفع و مضر اور بنادیا کشتیوں اور چوپایوں کو ایسا کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو۔ اور ان پر تم بڑو بحر کا سفر کرتے ہو اور کشتیوں اور جانوروں کو اس طرح بنایا ہے کہ تم ان کشتیوں اور چوپاؤں کی پشت پر برابر جم کر بیٹھ سکو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کرو جب تم ان پر سوار ہو کر اور کہا کرو اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ پاکی ہے اس ذات کی جس نے مسرت و تاج کر دیا، ہمارے واسطے اس کو اور ہم تو نہ تھے ایسے کہ اس کو قابو لانے والے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ طاقتور حیوان اور وہ تمام مشینیں جو کائنات کی طاقتوں ہو پانی، اور آگ کی قوتوں سے چلتی ہوں انسان ضعیف کی کیا بھارتی ان کو اپنے قابو میں لاسکتا، اور اے انسانو! تم اپنے اس دنیوی سفر کے وقت اصل منزل کی طرف واپسی کا تصور کرتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ دنیا کی یہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس سفر سے اصل حقیقی منزل کی طرف ہی لوٹنا ہے اور کہا کرو۔ ① بے شک ہم تم اپنے رب ہی کی طرف یقیناً واپس لوٹنے والے ہیں۔ یہ دلائل قدرت اور انعامات عظیمہ بلاشبہ اس بات کا موجب تھے کہ لوگ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے اور اس پر ایمان لاتے لیکن افسوس بہت سے انسانوں نے اپنی بدنصیبی اور محرومی کا ثبوت دیا اور اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی اولاد کو ٹھہرایا۔ جیسے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا کو بیٹا قرار دیا، جو صریح شرک ہے، اور حق تعالیٰ کی الوہیت ② چنانچہ کتاب الاذکار والاہیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ کلمات دعائیہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر فرماتے اور تین بار سبحان اللہ فرماتے اور ایک بار ”لا الہ الا اللہ“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”الا الہ الا اللہ“ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت سہر کہ ”سُبْحَنَ الَّذِیْ تَعَلَّوْا لَکُمْ“ پڑھتے، اس کے بعد یہ کلمات فرماتے۔ اللھم انی اسئلك فی سفری هذا من البر والتقوی ومن العمل ما تحب وترضی اللھم ہون علیہا السفر واطولنا البعد اللھم انت الصاحب فی السفر والخليفة فی الہل اللھم اصحبنا فی سفرنا هذا واخلفنا فی اھلنا۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور عمل میں سے ایسے عمل کا جو تجھے پسند ہو اے اللہ ہم پر یہ سفر آسان کر اور اس کے بعد کو تو پسند دے غم نہ کر دے، اے اللہ تو ہی ساتھی ہے ہمارا سفر میں اور خلیفہ ہے ہمارے اہل میں، اے اللہ تو ہمارا ساتھی رہے ہمارے سفر میں، اور خلیفہ و مکران رہے ہمارے اہل میں۔ ۱۲

دو حدانیت کا انکار ہے۔ بے شک انسان بڑا ہی کھلم کھلا ناشکر اور نافرمان ہے بجائے اس کے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شاکر و مطیع ہوتا اس نے نافرمانی اور گستاخی کا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے واسطے اولاد تجویز کی۔

نصاری نے تو ایک بیٹا تجویز کیا تھا مشرکین مکہ نے مزید یہ ظلم کیا کہ بیٹیاں تجویز کر ڈالیں، جب کہ خود ان لوگوں کو بیٹیوں سے عار معلوم ہوتا ہے، اولاد چونکہ باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند عالم کے لیے تجویز اولاد کو اس عنوان سے تعبیر کیا کہ ﴿وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ اور ظاہر ہے یہ عقیدہ اس امر کا موجب ہے کہ خداوند عالم کو ایک مرکب شئی تصور کیا گیا، اور مرکب چیز بلاشبہ حادث ہوتی ہے، تو اس طرح تجویز اولاد اس امر کو مستلزم ہوئی کہ خداوند عالم کی خالقیت اور قدرت ہی کا انکار ہے پھر یہ کہ اولاد اور باپ میں یقیناً مشابہت اور مجانست ہوتی ہے، دونوں ایک جنس کے نہ ہوں تو والد و مولود کیونکر ہو سکتے ہیں تو اس طرح خدا کے واسطے امثال اور نظائر بھی گویا تجویز کر دیئے، جو اس کی شانِ صمدیت کے منافی ہے پھر یہ بھی ہے کہ اولاد کا رشتہ عالم کائنات میں ایک طرح کی احتیاج پر مشتمل ہے تو اولاد کی تجویز خداوند عالم کے محتاج ہونے کو ثابت کرنے والی ہے جو کسی طرح بھی ممکن التصور نہیں، تو پھر کیونکر ایسا لغو اور احقانہ عقیدہ خدا کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر انسان کی ناشکری اور نافرمانی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

اَمْ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّاصْفُكُم بِالْبَنِيْنَ ۝۱۵ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

کیا اس نے رکھ لیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے جن کر بیٹے ۱۵ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو کیا رکھ لیں اپنی پیدائش میں سے بیٹیاں اور تم کو دیے جن کر بیٹے؟ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جو

لِلرَّحْمٰنِ مَفْلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝۱۶ اَوْ مِّنْ يَّنَشُوْا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي

رحمان کے نام لایا تو سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے ۱۶ کیا ایسا شخص کہ بدورش پاتا ہے زیور میں اور رخن پر نام دھرا سارے دن رہے اس کا منہ سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا۔ اور ایسا شخص کہ پلتا رہے گبنے میں، اور

الْخَصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۝۱۷ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشْهَدُوْا

وہ جھگڑے میں بات نہ کہ سکے ۱۷ اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں ۱۷ کیا دیکھتے تھے جھگڑے میں بات نہ کہ سکے۔ اور ٹھہرایا فرشتوں کو جو بندے ہیں رخن کے، عورت۔ کیا دیکھتے تھے

۱۵ یعنی چاہیے تھا ان کی نعمتوں کو پہچان کر شاکر و مطیع بن کر اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بیٹیاں، اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کرنے کے یہ معنی ہوتے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری ہے، دوسرے ولد اور والد میں مجانست ہونی چاہیے دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد با والد کے حق میں عیب ہے۔ یہاں مطلق و مانع المجانست کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے لڑکی یا عتقار لڑکے جسمیہ و عقلیہ کے عموماً لڑکے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے گویا معاذ اللہ خدا نے اپنے لیے اولاد بھی رکھی تو کھٹا اور ناقص۔ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصہ میں عمدہ اور بڑھیا چیز اور خدا کے حصہ میں ناقص اور کھٹا چیز لگے۔ ۱۶

۱۷ یعنی جو اولاد انماٹ خدا کے لیے تجویز کر رہے ہیں وہ ان کے ذمہ میں ایسی عیب دار اور ذلیل و خیر ہے کہ اگر خود نہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی =

خَلَقَهُمْ ۖ سَخَّطَبْ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۚ

ان کا بننا اب کھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی **قُل** اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو ہم نہ پوجتے ان کو **قُل** ان کا بننا؟ اب کھ رکھیں گے ان کی گواہی، اور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور کہتے ہیں، اگر چاہتا رحمن تو ہم نہ پوجتے ان کو۔

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۶﴾ أَمْ أَتَيْنَهُمُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس کی یہ سب انگلیں دوڑاتے ہیں **قُل** کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سو انہوں نے اس کو کچھ خبر نہیں ان کو اس کی۔ یہ سب انگلیں دوڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے؟ سو یہ

بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۱۷﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿۱۸﴾

مضبوط پکڑ رکھا ہے بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے ہوئے **قُل** اس پر مضبوط ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں ہم نے پائے اپنے باپ دادے ایک راہ پر، اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے۔

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ؕ إِنَّا وَجَدْنَا

اور اسی طرح جس کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پایا اور اسی طرح بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، ہم نے پائے

= ہاتھ تو ملے دینے اور غصہ کے تہریدل جائیں اور دل ہی دل میں چیخ و ناپ کھاتے رہیں اس کی پوری تقریر سورۃ "صافات" کے اخیر رکوع میں گزر چکی ہے۔

قُل یعنی کیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑکی کو پسند کیا ہے جو عادت آرائش و زیبائش میں نشوونما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے جو دلیل ہے ضعف رائے و عقل کی، اور وہ بوجہ ضعف قوت فکریہ کے مباحثہ کے وقت قوت بیان بھی نہ رکھے۔ چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہد ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں، نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں، ہمیشہ ادھوری بات کہیں گی یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی جن کو مطلب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی جبین مقصود میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا بجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا مثلاً میں آتی تھی وہ بھی تھی، قوت زیادتی دلیل نہیں۔

قُل یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورتوں کی صف میں داخل کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نہ عورت نہ مرد نہیں ہی علیحدہ ہے۔

قُل یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں۔ پھر کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا ہے۔ بہت اچھا! ان کی یہ گواہی دفتر اعمال میں کھ لی جاتی ہے خدا کی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے منقطع ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اور کہاں سے کہا تھا۔

قُل اور دیجئے اپنی ان مشرکات گستاخوں کے جواز و استحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی بدست سے روک دیتا۔ جب ہم بدلتے کرتے رہے نہ روکا تو ثابت ہوا کہ یہ کام بہتر ہیں اور اس کو پسند ہیں۔

قُل یعنی یہ تو جہ ہے کہ ہدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے نہیں نکلا۔ ایسا ہو تو دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز بری ہی نہ ہے۔ سارا عالم خیر محض ہو جائے۔ شر کا جی ہی دستیاب نہ ہو۔ ہر ایک جہو نا اور ظالم دشمن غور یہ کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسا ظالم و ستم نہ کرنے دیتا۔ جب کرنے دیا تو مظلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے بہر حال مشیت اور خدا میں لزوم ثابت کرنا کوئی اعلیٰ اصول نہیں محض اہل کے تیر ہیں۔ جس کا بیان آنحضور پرارہ کے نص سے پہلے آیت ﴿تَسْتَفْتُونَ الْغَلِيظَ الْاَكْثَرُ كَمَا تُولُوا شَاءَ لِلَّهِ مَا الْاَكْثَرُ كَمَا﴾ کے حواشی میں گزر چکا۔

قُل عقلی دلیل کا مال تو سن چکے۔ اسے چھوڑ کر کیا کوئی عقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے؟ جس میں شرک کا پسند ہونا ظاہر ہے کہ ایسی کوئی مذہب ان کے پاس نہیں۔ پھر آگے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کیا باقی رہ جائے گی ان کی سب سے زیادہ =

اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰی الْاِثْمِ مُقْتَدُونَ ﴿۳۷﴾ قُلْ اَوْلَوْ جُنَّتُكُمْ بِاَهْدٰی مِمَّا وُجِدْتُمْ

اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں وہ بولا اور جو میں لا دون تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر تم نے پایا
اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔ وہ بولا، اور جو میں لا دون تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ، جس پر تم نے پایا

عَلَيْهِ اَبَاءُكُمْ ؕ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿۳۸﴾ فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ

اپنے باپ دادوں کو فل تو بھی کہنے لگے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مائیں کے فل پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ لے کیا
اپنے باپ دادوں سے، تو بھی کہنے لگے، ہم کو تمہارے ہاتھ بھیجا نہ مانا۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھ آخر کیا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكٰذِبِيْنَ ﴿۳۹﴾

ہوا انجام جھٹلانے والوں کا

ہوا جھٹلانے والوں کا؟

تفہیم و توبیح بر عناد و مخالفت مشرکین و انکار از قبول حق

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿اَمَّا اَلَمْ نَخْلُقْ بِهٖ... اِلٰی... كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكٰذِبِيْنَ﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں وحی الہی اور کلام ربانی کی عظمت اور حقانیت کے بیان کے ساتھ مجرمین و ملحدین کی غلط روش اور
بیہودہ خصلتوں پر وعید تھی اب ان آیات میں مشرکین کا عناد اور ان کی مخالفت کا بیان ہے اور یہ کہ ان کی مشرکانہ روش کس قدر
گستاخانہ ہے کہ خدا کے واسطے اول تو اولاد تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اس سلسلہ میں بیٹیاں خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں
حالانکہ یہ لوگ خود اپنے لیے بیٹیوں کے تصور کو انتہائی عار اور اس کی خبر دی جائے تو غصہ اور غم میں ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اسی
کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قبول حق سے انکار محض عصبیت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کو چھوڑنا
گوارا نہیں کرتے تو ارشاد فرمایا کیا اس پروردگار نے اختیار کر لیا ہے اپنی مخلوقات میں سے اپنے واسطے بیٹیوں کو اور تم کو منتخب
و مخصوص کر دیا بیٹیوں کے ساتھ کہ تم اپنے واسطے تو بیٹیاں گوارا نہ کرو، اور خدا کے واسطے ان کو تجویز کرو۔ حالانکہ جب بھی بھی
ان میں سے کسی کو بشارت سنائی جائے اس چیز کی جس کو انہوں نے رحمن کے واسطے نمونہ بنا رکھا ہے تو غصہ کے مارے اس کا
منہ سیاہ ہو جاتا ہے دن بھر اور حال یہ ہے کہ وہ دل میں گھٹ رہا ہے اور پیچ و تاب کھاتا ہے یہ تو عجیب احقانہ فیصلہ اور مضحکہ
خیز تصور ہے تو کیا وہ لڑکی جو پرورش پاتی ہے (زیب و زینت) زیور میں اور وہ جو خصومت میں اپنے مدعا کو بھی ظاہر کرنے
والی نہیں ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو خدا کی اولاد اور اس کا نمونہ قرار دیا جائے، ظاہر ہے کہ زیبائش و آرائش میں نشوونما پانا
جسمانی ضعف اور قوائے بدنہ کے نقصان کی علامت ہے کیونکہ جسمانی زیب و زینت اور آرائش و آسائش انسان کی عمل

= زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے مشرک چسپ کرتے آئے ہیں آگے اسی کا بیان ہے۔

فل یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے اچھی رہو، تم کو بتا دوں تو کیا پھر بھی تم اسی پرانی ٹھیکر کے پیغمبر بنے رہو گے۔

فل یعنی کچھ بھی ہو، تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اور یہ انا بانی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔

صلاحیتوں کو ناقص بنانے والی ہے اور اپنے مدعی کو ظاہر و ثابت نہ کر سکا یہ قوائے فکر یہ اور عقل کی کمزوری کی علامت ہے، چنانچہ یہ کمزوری عورتوں میں واضح طور پر پائی جاتی ہے گویا بات طویل کریں گی لیکن نہ تو اپنے مقصد کو مدلل کر سکیں گی اور نہ مخالف کی بات کا معقول جواب اور رد کر سکیں گی۔ اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمٰن کے بندے ہیں عورتیں کس قدر ظلم اور حماقت ہے کہ خدا کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جائے کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائیگی کہ تم نے اولاد تو خدا کی اولاد تجویز کی اور پھر فرشتوں کو مومنوں کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے، حالانکہ وہ نہ جنس مذکر ہیں اور نہ مؤنث، اور پوچھا جائے گا کہ تمہاری اس بات کی کیا دلیل ہے بجائے اس کے کہ اپنی اس احمقانہ اور بیہودہ بات پر شرمندہ ہوتے اور یہ کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان جنوں کی عبادت نہ کرتے جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات جانتا ہی ہے تو اس نے ہماری یہ بات جاننے کے باوجود جب ہم کو نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ ہمارا یہ سب عمل اس کی مرضی سے ہے، اور اچھا ہے، حالانکہ ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں کہ اس چیز کی وجہ سے انسان کے اپنے اختیار و ارادہ سے کیے ہوئے برے کام اچھے نہیں ہو سکتے، خیر و شر بے شک اللہ کے ارادہ اور قدرت سے ہے، لیکن انسان اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار ہے، اگر ان کا یہ فلسفہ درست قرار دے لیا جائے تو ہر ظالم و خونخوار اپنے ہر عمل کے درست ہونے کے واسطے یہی استدلال پیش کرنے لگے گا کہ جب خدا نے مجھے اس کام سے نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ یہ کام اچھا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی صاحب عقل اس فلسفہ کو تسلیم کرنے لیے نہیں تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب انکسار و تحقیر کی باتیں کرتے ہیں۔ جو خود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے اس سے پہلے تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کوئی نوشتہ پیغام یا دلیل عقلی تو کیا ہوتی بلکہ وہ تو یہ کہنے لگتے ہیں بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر اور ہم انہی کے نشانات قدم سے راہ پاتے ہیں اور جس طرح یہ منکرین و مشرکین اپنے باپ دادوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی ہم نے آپ ﷺ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر بھیجا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کسی بستی میں تو وہاں کے عیش پرستوں نے یہی کیا کہ ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر اور ہم تو بس انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اللہ کا وہ پیغمبر ہمیشہ ان منکرین کی بات پر بولا تو کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی چیز لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو بھی تم میرا انکار کرو گے اور اس بے دلیل اور عقل و فطرت کے خلاف بات کے مقابلہ میں رشد و ہدایت کی یہ معقول بات نہیں مانو گے تو انہوں نے بس یہی جواب دیا ہم تو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم دے کر بھیجے گئے ہو تو ہم نے اس بات پر ان سے انتقام لیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی گستاخیاں کب تک برداشت کی جاسکتی ہیں۔ سو اے مخاطب تو دیکھ لے کیسا ہوتا ہے انجام اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا اور مکذبین و منکرین یعنی قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات تاریخ عالم ہو چکے ہیں، ان کو ہر شخص اور بالخصوص اہل عرب خوب جانتے ہیں تو ان عبرت ناک واقعات سے بخوبی یہ کفار قریش عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۱۵﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو، میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو مگر جس نے مجھ کو

سَخَّرَ لِي ﴿۱۶﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ

بنایا سودہ مجھ کو راہ بھائے کافی اور یہی بات بھیجے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع رہیں نہ کوئی نہیں پر میں نے برستے دیا ان کو

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۸﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ پہنچا ان کے پاس دین سچا اور رسول کھول کر سنا دینے والا ﴿۱۸﴾ اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین، کہنے لگے، یہ جادو ہے

وَأَنَّا بِهِ كَاذِبُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۲۰﴾

اور ہم اس کو نہ مانیں گے ﴿۱۹﴾ اور کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے ﴿۲۰﴾

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ﴿۲۱﴾ ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگی میں

کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی مہر؟ ہم نے بانٹی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کے جیتے،

فَلْيَعْنُوا سِرَتِ اللَّهِ سِرًّا مِّمَّا يَكْفُرُونَ ﴿۲۲﴾

پھر جتنا۔ کسا قال تعالیٰ ﴿وَوَضَّيْ بِمَا إِبْرَاهِيمُ يُنَبِّئُكَ وَيَتَعَفَّوْا﴾

﴿۲۲﴾ یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان اور دلائل سن کر راہ حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

﴿۲۳﴾ یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ارث حاصل نہ کی اور اس کی وصیت پر نہ چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھا اس کے مڑوں میں بڑ کر خداوند کی طرف سے باطل فاعل ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنا وہ پیغمبر بھیجا جس کی پیغمبری بالکل روشن اور واضح ہے اس نے سجادین پہنچایا قرآن بڑھ کر سنا یا اور اللہ کے احکام پر نہایت صفائی کے ساتھ مطلع کیا۔

﴿۲۴﴾ یعنی قرآن کو جادو سمجھنے لگے۔ اور پیغمبر کی بات مانتے سے انکار کر دیا۔

﴿۲۵﴾ یعنی اگر قرآن کو اترا ہی تھا تو مکہ یا ممالک کے کسی بڑے سردار پر اترا ہوتا۔ یہ کہے باور کر لیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے

منصب رسالت کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

﴿۲۶﴾ یعنی نبوت و رسالت کے مناصب کی تعظیم کیا تھا ہر ہاتھ میں دے دی گئی ہے جو انتخاب پر بحث کر رہے ہو۔

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ

اور بلند کر دیے درجے بعض کے بعض پر کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمت گار فی اور تیرے رب کی رحمت اور اونچے کئے درجے ایک کے ایک سے کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو کیرا۔ اور تیرے رب کی مہر

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ

بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں فی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں ایک دین پر تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو مکر میں رخن سے بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں ایک دین پر، تو ہم دیتے ان کو جو مکر میں رخن سے،

لِبُيُوْتِهِمْ سُقْفًا ۚ مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا ۚ وَسُبُّرًا

ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت ان کے گھروں کو چھت روپے کے، اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں۔ اور ان کے گھروں کو دروازے اور تخت،

عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ۝ وَزُخْرَفًا ۚ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَنَمَتًا ۖ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ

جن پر تکیہ لگا کر بیٹھیں اور سونے کے فی اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتن دنیا کی زندگانی کا اور آخرت تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جن پر لگ بیٹھیں۔ اور سونے کے۔ اور یہ سب کچھ نہیں، مگر برتن دنیا کے جیتے۔ اور پچھلا گھر تیرے رب کے ہاں انہیں کو ہے

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

جو ڈرتے ہیں فی

جو ڈر رکھیں۔

بیان استقامت ابراہیم علیہ السلام بر تو حید خداوندی و نفرت و براءت از شرک

كَانَ لِلّٰهِ عَالَقُ الرَّحْمٰنِ ۚ ﴿وَاذْ قَالِ الْاِبْرٰهِيْمُ لَآ اِبٰهَ وَّقَوْمِہٖ ۚ اِلٰی ۚ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

فی یعنی کسی کو غمی کسی کو غمیز کر دیا۔ ایک کو بیشمار دولت دے دی ایک کو اس سے کم کوئی تابع ہے کوئی متبرع۔

فی یعنی نبوت و رسالت کا شرف تو ظاہری مال و جاہ اور دنیاوی۔ زو سامان سے کہیں اعلیٰ ہے۔ جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی تجویز پر نہیں بائی، پیغمبری ان کی تجویز پر نہ ہو کر دے۔ آگے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان کا اللہ کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔

فی یعنی اللہ کے ہاں دنیاوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں نہ اس کا دیا جانا کچھ قرب و جہات عند اللہ کی دلیل ہے۔ یہ تو ایسی بے قدر اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکانات کی چھتیں، زینے، دروازے، چوکت، قفل اور تخت چوکیاں سب چاندی اور سونے کی بنا دیتا۔ مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کاروں کی تو ایسا سامان ملتا ہے۔ عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے (الا ماشاء اللہ) اور یہ چیز مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی۔

اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے بازو کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ بھلا جو چیز خدا کے نزدیک اس قدر حقیر ہو اسے زیادت و جہات عند اللہ اور نبوت و رسالت کا معیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”یعنی کافروں کو اللہ نے یہ ایسا کہ اس کو آرام دے۔ اور آخرت میں تو دائمی مذاب ہے۔ کہیں تو آرام ملتا۔ مگر ایسا تو سب وہی کفر کا راستہ چکولیں۔

فی یعنی دنیا کی بہار میں تو سب شریک ہیں مگر آخرت میں اپنی اپنی نعماء و آلاء کے متقین کے لیے مخصوص ہے۔

رابطہ..... گزشتہ آیات میں مشرکین و منکرین کے عناد و تعصب اور ان کے قبول حق سے انکار و نفرت کا بیان تھا، اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہی حنیف مسلم تھا ایک رنگ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے اور انہوں نے اسی جذبہ توحید میں اپنی قوم اور اپنے باپ سے بھی نفرت و براءت کا اعلان کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ توحید و شرک دو متناقض چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان و توحید کا رنگ رچ گیا ہو وہ شرک اور مشرکین سے نفرت و بیزاری ہی اختیار کرے گا، یہی اسوۂ ابراہیمی ان آیات میں بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ کی اس حکمت تکوینی کا بھی ذکر ہے جس کے باعث اس نے دنیا میں ایمان و کفر اور ہدایت و ضلالت کی تقسیم فرمائی تو ارشاد فرمایا۔ اور جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور قوم کو کہ اے لوگو! بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے مگر اس ذات سے کہ مجھ کو پیدا کیا۔ بس میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں وہی میرا یکتا معبود حقیقی ہے۔ بے شک وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے، اور اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک باقی رہنے والا پیغام بنا کر چھوڑ دیا اپنی اولاد میں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اسی معبود واحد کی طرف، چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ اور ان کے میراث ان کی اولاد اور آنے والی نسلوں میں باقی رہتی، لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو دنیوی ساز و سامان اور راحتوں سے متمتع کیا اور ان کے بزرگوں کو یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، اور ایسا رسول جو ہر بات کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ جس نے سچا دین پیش کیا، واضح دلائل سے حق ثابت کیا قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائیں، حق و باطل کے فرق اور ان کے ثمرات کو نہایت صفائی سے بیان کر دیا جس کے بعد کوئی گنجائش تو نہ تھی کہ ایسے رسول مبین پر لوگ ایمان نہ لاتے اور اس کے دین سے اعراض و انحراف کرتے مگر افسوس انہوں نے اعراض و انکار کیا اور جب ان کے پاس حق پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اور کہا کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دونوں بستیوں والوں میں سے کسی بڑے مرد پر کہ وہ سربر آوردہ اور دولتمند ہوتا تو ہم اس کی پیروی کر لیتے، اب کسی فقیر اور معمولی آدمی کی کیونکر اتباع کریں، اے ہمارے پیغمبر ﷺ تو کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں آپ ﷺ کے رب کی رحمت کو کہ نبوت و رسالت کا منصب ان کی رائے اور مرضی کے مطابق تقسیم دنیا کا خدا کے یہاں اور قانون ہے، اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانے کا معیار دوسرا ہے، اور جس طرح دنیا کی نعمت تقسیم کرنے میں ہم ہی قادر و مختار ہیں اس میں کسی کے مشورہ اور مرضی کے پابند نہیں، اسی طرح رسالت و نبوت کی عطا میں بھی ہم ہی مختار مطلق ہیں جس کو چاہیں اس منصب سے نوازیں، نعمت خواہ دنیوی یا اخروی اور روحانی ہو اس کی عطا و تقسیم میں کسی کا کوئی دخل نہیں، چنانچہ ضابطہ یہی ٹھہرا ہوا ہے کہ ہم ہی نے تقسیم کیا ہے ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دیے بعضوں کے درجے بعضوں پر کہ کسی کو غنی بنایا اور کسی کو فقیر کسی کو عزت والا تو کسی کو نیچے مرتبہ والا، یہ سب کچھ اس غرض سے کیا کہ بعض دوسرے بعض کو اپنا تابع اور مددگار بنالے تاکہ دنیوی نظام صحیح اسلوب پر قائم رہے، اگر ہر ایک کو برابر کر دیتا تو کوئی کسی کی بات نہ مانتا نہ تابعدار ہوتا، اور نہ کوئی کسی کی خدمت کرتا اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو نظام معیشت درہم برہم ہو جاتا تو فرق مراتب دنیوی مال و دولت میں مقتضائے حکمت تھا تو اسی کے مطابق دنیا کی دولت تقسیم کی گئی کسی کو زائد دیا

جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا کے ہاں اس کی قدر و منزلت زائد ہے، اصل عزت اور خیر کی چیز رحمت خداوندی ہے، جو علوم نبوت ہیں، اور وہ رسول خدا ﷺ کی بارگاہ سے حاصل ہوتے ہیں، تو اے مخاطب تیرے رب کی رحمت بہتر ہے، ان چیزوں سے جو یہ دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا شرف دنیوی مال و دولت اور عزت و جاہ سے کہیں بڑھ کر ہے اس لیے یہ فیصلہ درست نہیں کہ نبی اور رسول کسی بستی کا دولت مند شخص ہی ہونا چاہئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اور اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی ایک ہی جماعت ہو جائیں تو ہم ان لوگوں کے لیے جو (خدائے) رحمن کے منکر ہیں، گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے۔ اور وہ سیزھیاں بھی چاندی ہی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کچھ چاندی کی بنا دیتے اور سونے کے غرض مکانوں کی چھتیں، سیزھیاں دروازے تخت و چوکیاں سب کچھ سونے چاندی کے بنا دیتے لیکن اس قدر زیب و زینت کو دیکھ کر انسانی طبائع کا متاثر ہونا اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو جانا قریب تر تھا، جس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ دنیا کے تمام لوگ آخرت سے ترک تعلق کر کے صرف دنیوی ساز و سامان اور زیب و زینت ہی کے ہو کر رہ جاتے اور یہ بات حکمت خداوندی کے خلاف تھی، اس وجہ سے کافروں کو بھی دنیا کی دولت کم دی گئی، اور اصل یہی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان جس سے چند روزہ تمتع ہی ہو سکتا ہے۔ اور آخرت کی تمام نعمتیں راحتیں، عزتیں، اے مخاطب تیرے رب کے ہاں صرف تقویٰ والوں ہی کے لیے ہے۔ دنیا کی شادابی اور بہار میں سب شریک ہیں، مگر آخرت کی دائمی اور لازوال نعمتیں ایمان و تقویٰ والوں کے واسطے مخصوص ہیں۔

حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ چکھاتا۔

صحیحین میں ہے کہ ازواج مطہرات ﷺ نے جس زمانہ میں نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا اور آنحضرت ﷺ نے اس مطالبہ سے ناراض ہو کر ایک ماہ تک کے لیے ازواج مطہرات سے ملنے جلنے بات چیت سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی، اور بالاخانہ پر مقیم تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں حاضر ہوئے اور یہ دیکھا کہ آپ ﷺ کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کی چٹوں نے آپ ﷺ کے پہلو مبارک پر نشان ڈال رکھا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ قصور کس کی جس حال میں ہیں، ظاہر ہے کہ (جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں) اور آپ ﷺ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، (جو اس حالت میں ہیں) تو آپ ﷺ اپنی امت کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو فراخی عطا کر دے، روایات میں ہے کہ آپ ﷺ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنتے ہی چونک کر آگے کو ہو بیٹھے، اور دوبار آپ ﷺ نے یہ فرمایا انی شک انت یا ابن الخطاب (کہ اے ابن خطاب تو ابھی شک ہی میں پڑا ہوا ہے) یہ لوگ تو وہ ہیں کہ دنیا کی لذتیں انہیں دنیا میں جلدی ہی دے دی گئیں، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے واسطے دنیا ہو، اور ہمارے واسطے آخرت ہو۔

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِیْضْ لَهُ شَیْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِیْنٌ ﴿۵۱﴾ وَانَّهُمْ لَیَصْطٰنُوْنَهُمْ

اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان پھر وہ رہے اس کا ساتھی فل اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمن کی یاد سے ہم اس پر تعین کریں ایک شیطان پھر وہ رہے اس کا ساتھی۔ اور وہ اس کو روکتے ہیں

عَنِ السَّبِیْلِ وَیَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۵۲﴾ حَتّٰی اِذَا جَاۤءَنَا قَالْ یٰلَیْتَ بَیْنِنَا وَبَیْنَكَ

راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں فل یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو راہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔ یہاں تک جب آئے ہم پاس، کہے، کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو

بَعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِیْنُ ﴿۵۳﴾ وَلَنْ یَنْفَعَكُمْ الْیَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِی

شرق مغرب کا سا کہ کیا برا ساتھی ہے فل اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم شرق مغرب کا سا، کہ برا ساتھی ہے۔ اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب تم ظالم ٹھہرے، اس سے کہ تم

الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۵۴﴾ اَفَاَنْتَ تُسَبِّحُ الضُّمَّ اَوْ تَهْدِی الْعُمْیَ وَمَنْ كَانَ فِی ضَلٰلٍ

عذاب میں شامل ہو فل سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سمجھائے گا اندھوں کو اور صریح غلطی میں مار میں شامل ہو۔ سو کیا تو سنائے گا، بہروں کو؟ یا سمجھائے گا اندھوں کو؟ اور صریح غلطی میں

مُبِیْنٍ ﴿۵۵﴾ فَاِمَا نَذَیْبُكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۵۶﴾ اَوْ تُرِیْتَ الَّذِیْ وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا

بھٹکتوں کو پھر اگر کبھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم کو ان سے بدل لینا ہے یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ ٹھہرایا ہے تو یہ بھٹکتوں کو؟ پھر اگر کبھی ہم تجھ کو لے گئے، تو ہم کو ان سے بدل لینا۔ یا تجھ کو دکھائیں جو ان کو وعدہ دیا ہے تو یہ

عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿۵۷﴾ فَاسْتَسْبِكْ بِالَّذِیْ اُوْحِیْ اِلَیْكَ ؕ اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ

ہمارے بس میں ہیں سو تو مضبوط پکڑے راہ اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا تو ہے بے شک سیدھی ہمارے بس میں ہیں۔ سو تو مضبوط رہ اسی پر، جو تجھ کو حکم آیا۔ تو ہے بے شک سیدھی

فل یعنی جو شخص بھی نصیحت اور یاد الہی سے اعراض کرتا رہتا ہے اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اغواء کرتا اور اس کے دل میں طرح طرح کے دوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔

فل یعنی شیطان ان کو نیکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں، مگر ان کی عقلیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں۔ بدی اور نیکی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔

فل یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے گا کہ کہے برے ساتھی تھے۔ اس وقت حسرت اور غصہ سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان شرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا اور ایک لمحہ تیرے محبت میں نہ گزرتا کہ بھگت! اب تو مجھ سے دور ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی دنیا میں شیطان کے مشورہ پر چلتا ہے اور وہاں اس کی محبت سے بچتا ہے گا۔ اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کو جن بن کر مٹا دے کسی کو آدمی۔“

فل دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو کچھ ہی معلوم ہونے لگتی ہے۔ مشہور ہے ”مرگ انہو جننے دارد“ مگر دوزخ میں تمام جہانیں اللہ والجن اور تابعین و متوہین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سلی باتوں سے کُلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی لا فزین کے کہنا ہوں نے، ہم عذاب میں ڈلوا یا خوب ہو ایسی بھی نہ ہے۔ لیکن اگر دوسرا بھی دیکھا تو اس کو کیا فائدہ۔“

مُسْتَقِيمٌ ۝ وَآلَهُ لَذِ كُرْلُكَ وَلِقَوْمِكَ ۝ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝ ۝ وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ

راہ پر فل اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا فل اور آگے تم سے پوچھ ہوگی فل اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے راہ پر۔ اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا اور آگے تم سے پوچھ ہوگی۔ اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے

قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُونَ ۝ ۝

تجھ سے پہلے کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے سوائے اور حاکم کہ پوجے جائیں فل تجھ سے پہلے۔ کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے سوا اور حاکم، کہ پوجے جائیں۔

تنبیہ و توبیخ بر غفلت و اعراض از ذکر خداوندی و حسرت و ندامت مجرمین در آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ اِلٰی اِلٰهَةً يُعْبَدُونَ﴾

ربط: ..... اس قبل آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص اسوہ یعنی توحید خداوندی پر استقامت اور کفر و شرک سے براءت و بیزاری کا بیان فرمایا گیا تھا، ساتھ ہی دنیا کے ساز و سامان اور اس کی آرائش و آسائش کی بے وقعتی کا ذکر تھا اور یہ کہ اصل شرف اور عظمت انسان کو صرف وحی الہی ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے، اب ان آیات میں حق تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے غفلت و اعراض پر تنبیہ و توبیخ کی جارہی ہے، اور یہ کہ ایسے غفلوں اور بے حس لوگوں کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوگا اور ان کو حسرت و ندامت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، ساتھ ہی نبی کریم ﷺ کو تسلی بھی مقصود ہے، تو فرمایا اور جو شخص اللہ کی نصیحت قرآن کریم اور وحی الہی سے اندھا بن جاوے جان بوجھ کر اعراض و غفلت اختیار کرے جیسے کہ اہل کتاب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہی کہتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم چنانچہ ارشاد ہے ﴿وَيَحْذَرُوا يَهٰٓؤُلَاءِ وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ اَنۡفُسُهُمْ﴾ تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور بے شک یہ شیاطین اللہ کے ذکر و نصیحت سے اعراض کرنے والے غافلین کو ہر

فل یعنی انھوں کو راہ حق دکھا دیتا ہے ہر وقت کی آواز سناتا اور جو صریح مطلبی اور ہمیں بڑے بھنگ رہے ہوں ان کو تار بیکسی سے نکال کر پچالی کی صاف سوک پر چلا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تاثیر پیدا کر دے۔ بہر حال آپ اس غم میں نہ بیٹھیں کہ یہ سب لوگ حق کو نہیں قبول نہیں کرتے، بلکہ انھیں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں۔ ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے، وہ ہی ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر دی تب، بہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جاسکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سزا دیے بدون چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لام یہ ہے کہ جو دی آئے اور جو حکم ملے اس پر مضبوطی کے ساتھ جیسے رہیں اور برا۔ بظرف ادا کیے جائیں۔ کیونکہ دنیا نہیں اور کسی راستہ پر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے یہی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم لڑا اور ہٹنے کی ضرورت نہیں کسی جواہرست کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔

فل یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قوم کے لیے خاص فضل و شرف کا سبب ہے۔ اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نعمات و نواح کا ہادی و متورانہ ان کی زبان میں آتا اور وہ اس کے اولین مخاطب قرار پائے۔ اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش بہا نصیحت نامہ ہے اس کی ہدایات پر چل کر سب سے پہلے دنیاوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں۔

فل یعنی آگے مل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی؟ اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا؟

فل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو پہلے نبیاء علیہم السلام کا تھا۔ شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی نہ ان تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جائز نہ رکھا کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے اور یہ ارشاد کرتے پوچھ۔ کبھی یعنی جس وقت ان سے ملاقات ہو (جیسے شب معراج میں ہوئی) یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو۔ بہر حال جو ذرائع تحقیق و تفتیش کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین سماوی میں کسی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔

وقت روکتے رہتے ہیں، حق کے راستہ سے۔ اور اس کے باوجود یہ لوگ گمان کرتے رہتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں ان کا یہ تغافل و اعراض باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اب اس شیطان کے بہکانے کے ثمرات اور نتائج کو دیکھ کر چھٹاتے ہوئے کہے گا۔ کاش میرے اور تیرے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا تو تو بہت ہی براسا مکی تھا کہ تو نے مجھے اس طرح گمراہ کیا لیکن یہ حسرت کام نہ آئے گی اور نیز ان سے کہا جائے گا اے ظالمو! ہرگز یہ چیز تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جب کہ تم دنیا میں کفر کر کے بہت بڑا ظلم کر چکے ہو۔ اب تو بے شک عذاب میں تم سب ہی شریک ہو تو کیا اسی حالت میں کہ ان منکرین نے سب کچھ دلائل حق کا مشاہدہ کر لیا اور حقائق سن لیے مگر پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے۔ آپ ﷺ ایسے بہرہوں کو سنا سکتے ہیں یا ایسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو راہِ راست پر لاسکتے ہیں، پھر آپ ﷺ یہ بات یاد رکھئے کہ ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کی یہ بغاوت و سرکشی اپنے انجامِ بد سے خالی نہیں جاسکتی ضرور اس پر عذابِ خداوندی آکر رہے گا، خواہ آپ ﷺ کی حیات میں یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد۔ تو اگر ہم آپ ﷺ کو دنیا سے اٹھالیں تو پھر بھی ان کافروں پر عذاب آکر رہے گا۔ یا وہ عذاب جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے، آپ ﷺ کو دنیوی حیات میں دکھلا دیں، تو بھی کوئی بعید نہیں۔ بہر کیف ہم ان سے ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ اور یہ مجرم انتقامِ خداوندی سے کسی بھی حالت میں نہیں بچ سکتے۔ • تو آپ ﷺ مضبوطی سے پکڑے رکھئے اسی اللہ کے کلام اور دین کو جو آپ ﷺ کی طرف وحی کیا گیا، بے شک آپ ﷺ سیدھے راستہ پر ہیں۔ آپ ﷺ اپنے کام میں لگے رہیں، اعراض کرنے والے اگر اعراض کرتے ہیں تو اس پر غم نہ کیجئے۔ اور بے شک یہ قرآن آپ ﷺ کے لیے اور آپ ﷺ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے آپ ﷺ کے لیے تو ظاہر ہے، اس وجہ سے کہ رب العالمین نے اس کلام کے ساتھ آپ ﷺ کو مخاطب بنایا اور نبوت و رسالت کا منصب عظیم عطا فرمایا اور آپ ﷺ کی قوم کے لیے اس لیے کہ وہ آپ ﷺ کے توسط سے کلامِ الہی اور خطابِ ربانی کے مخاطب بنے پھر تاکہ جو کچھ قرآنی تعلیمات ہیں وہ عزت و برتری کی حامل ہیں، لہذا جس کسی کو اس نعمت سے سرفراز کیا گیا درحقیقت اس کو بڑا عظیم اعزاز دیا گیا جو دنیا اور

• مقصود یہ ہے کہ اے پیغمبر بعض وعدے تو ہم آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی زندگی میں دکھلا دیں گے اور بعض وعدے آپ ﷺ کے بعد ظہور پنے ہوں، خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور بالضرور پورے ہوں گے، کوئی دیر سے کوئی سویر سے چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا کہ بعض وعدے آپ ﷺ کی زندگی میں پورے ہو گئے جیسے فتحِ خیبر اور مکہ کا اور بعض وعدے جیسے فارس اور روم کی فتح کا وعدہ سو یہ آپ ﷺ کے زمانہ حیات میں واقع نہیں ہوا، بلکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاءِ راشدین کے زمانہ میں پورا ہوا، آنحضرت ﷺ ابتداءِ بعثت سے تا صحنِ وفات فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے رہے، اور فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو کیا اہلِ قرنی و امصار اور کیا اہلِ بادِ صحرا غرض سب کے گمروں میں پہنچا دیا، خواہ معزت اور خواہ بذلت معزت تو یہ کہ شرفِ باسلام ہو گئے اور بذلت یہ کہ جزیہ اور خراج دیتے ہوئے، اسلام کے باج گزار بنیں گے اور ظاہر ہے کہ فتحِ فارس اور روم کی فتح کا وعدہ زمانہ نبوت سراپا سعادت میں ظہور پذیر نہیں ہوا بلکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاءِ راشدین ﷺ کے زمانہ میں پورا ہوا اور جس کے ہاتھ پر اللہ کے وہ وعدے پورے ہوں جن کا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، وہی اس کے نبی کا خلیفہ خاص ہے۔

بہر حال معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو لفظ اما اور اودائع ہوا ہے وہ تردید اور تردد کے لیے نہیں بلکہ توزیع و تقسیم کے لیے ہے کہ محکم وعدہ کی

نہیں متحد ہیں۔

اور جملہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے معنی یہ ہیں کہ اے پیغمبر ﷺ جماعتِ قریش میں سے چند وہ لوگ ہو گئے جو ظاہر و باطن کی شرافت سے شرف و ممتاز ہو کر آپ ﷺ کے دین کے مددگار ہوں گے، اور آپ ﷺ کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں گے، اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کریں گے۔ (ازلۃ الخفاء،

آخرت کی تمام عظمتوں اور عزتوں کا ضامن ہے، اور ایسے عظیم انعام سے نوازے جانے والوں کو بے فکر ہو جانا چاہئے اس وجہ سے جان لینا چاہئے کہ عنقریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ اس کلام الہی کا کیا حق ادا کیا، پیغمبر سے حق تبلیغ کا سوال ہوگا، اور امت سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہوگا۔ اور آپ ﷺ ان سب پیغمبروں سے پوچھ لیجئے جن کو ہم نے آپ ﷺ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا یعنی ان کی کتابوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں سے کہ کیا ہم نے رخصت کے سوا اور کچھ معبود بنائے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہو۔ ظاہر ہے کہ تمام پیغمبروں کی تعلیم اور ہدایت تو حید کی بنا پر ایک رہی ہے کسی دین و شریعت میں اور کسی نبی کی تعلیم میں خدا کے سوا کسی معبود کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر آخر ان مشرکین مکہ نے خدا کے ساتھ ان بتوں کو عبادت میں کیوں شریک کر لیا ہے، اور نصاریٰ نے تین خداؤں کا عقیدہ رکھا اور یہود نے بھی بہت سے رب بنائے، غرض تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات اور ان کی تاریخ صرف تو حید خداوندی ہے، پھر کفار مکہ اور یہود نصاریٰ کیوں نہیں آپ ﷺ کی ہدایت و تعلیم کی پیروی کرتے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے رب کا اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو کہا، میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے صاحب کا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ

پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں وہ تو لگے ان پر ہنسے فل اور جو دکھاتے تھے ہم ان کی نشانی سو پہلی سے پھر جب لایا ان پاس ہماری نشانیاں وہ تو لگے ان پر ہنسے۔ اور جو دکھاتے گئے ہم ان کو نشانی، سو دوسری سے

أُخْبِتًا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحَرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

بڑی ۛ اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں تاکہ وہ باز آئیں ۛ اور کہنے لگے اے جادوگر ۛ پکارا ہمارے واسطے اپنے رب کو بڑی۔ اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں، شاید وہ باز آئیں۔ اور کہنے لگے اے جادوگر! پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو

مِمَّا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ

میں سے عہد رکھا ہے تجھ کو ہم مدد راہ پر آجائیں کے ۛ پھر جب اٹھالی ہم نے ان پر سے تکلیف تبھی وہ مدد جیسا سکھا رکھا ہے تجھ کو ہم مقرر راہ پر آئیں گے۔ پھر جب اٹھالی ہم نے ان پر سے تکلیف، تبھی وہ مدد

فل یعنی معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔

فل یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نشان اپنی قدرت کا اور موسیٰ کی صداقت کا دکھایا۔

فل یعنی آئندہ نشان جیسے جو ایک طرح کے عذاب کا رنگ اپنے اندر رکھتے تھے۔ جیسا کہ سورۃ "اعراف" میں گزرا۔ ﴿فَإِذَا سَأَلْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ قَالُوا لَهُمْ اذْهَبُوا وَالْهَٰؤُلَاءِ سَوَاءٌ لَّكَ وَالْهَٰؤُلَاءِ سَوَاءٌ لَّكَ﴾ غرض یہی کہ ذکر اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔

ۛ "ساحر" ان کے معجزات میں مالم کو کہتے تھے۔ کیونکہ بڑا علم ان کے نزدیک یہی سمجھا۔ شاید اس خوشامد اور لہجہ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر نفسی لقب سے پکارا اور غیث باطن سے اشارہ اس طرف بھی کیا ہو کہ ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔

ۛ یعنی تیرے رب نے جو طرح دکھایا ہے اور جو کچھ تجھ سے عہد کر رکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں دما کر کہ یہ عذاب ہم سے دلع ہو گا گہری =

يَنْكُفُونَ ۝ وَكَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ

توڑ ڈالتے ہیں اور یکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں بل رہی ہیں توڑ ڈالتے۔ اور یکارا فرعون اپنی قوم میں، بول، اے قوم میری 'بھلا مجھ کو نہیں حکومت مصر کی؟ اور یہ نہریں چلتی ہیں

تَجْرِي مِن تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهْدِنٌ ۚ وَلَا يَكَادُ

میرے تل کے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے ہیں بھلا میں ہوں بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں اور صاف نہیں میرے نیچے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بھلا میں ہوں بہتر؟ اس شخص سے جس کو عزت نہیں۔ اور صاف نہیں

يُبْدُونَ ۝ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝

بول سکتا ہیں پھر کیوں نہ آ پڑے ان پر کنگن سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پڑا باندھ کر ہیں بول سکتا۔ پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن سونے کے، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پڑا باندھ کر۔

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ فَلَبَّأَسَفُونَا إِنَّهُمْ

پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہنا مانا مقرر وہ تھے لوگ نافرمان ہیں پھر جب ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی پھر اسی کو کہا مانا۔ مقرر وہ تھے لوگ بے حکم۔ پھر جب ہم کو بھی جھوٹا دلایا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا،

مِنْهُمْ فَأَعْرِقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝

پھر ڈبو دیا ان سب کو پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور ایک نظیر پچھلوں کے واسطے ہیں پھر ڈبو دیا ان سب کو۔ پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے اور کہادت پچھلوں کے واسطے۔

قصہ موسیٰ علیہ السلام برائے تائید مضامین سابقہ و اثبات غلبہ حق بر باطل

قَالَ اللَّهُ تَبَّالَىٰ : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ إِلَىٰ... وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾

= دعاء سے ایرا ہو گیا تو ہم سرد راہ پدا جائیں گے۔ اور تیری بات مان لیں گے۔

۱ یعنی جب تکلیف پہنچ ہوئی اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی ایک دم اپنے قول و قرار سے پھر گئے گویا کچھ وعدہ کیا ہی نہ تھا۔

۲ اس کے گرد و پیش کے ملکوں میں مصر کا ماکم بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور نہریں اسی نے بنائی تھیں۔ دریائے نیل کا پانی کاٹ کر اپنے باغ میں لایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سامانوں کی موجودگی میں کیا ہماری حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ جیسے معمولی حیثیت والے آدمی کے سامنے گردن جھکا دیں۔

۳ یعنی موسیٰ کے پاس نہ وہ یہ نہ حکومت نہ دعوت، نہ کوئی ظاہری کمال، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح صاف نہیں چلتی۔

۴ کہتے ہیں کہ وہ خود جو اہرات کے کنگن پہنتا تھا اور جس امیر وزیر پر مہربان ہوتا سونے کے کنگن پہنتا تھا اور اس کے سامنے فوج پر باندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ کیا نہ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور جلو میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو۔

۵ یعنی اپنی اہل فریب باتوں سے قوم کو الو بولایا۔ وہ سب احمق اسی کی بات سامنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی لطافت میں نہ الی نافرمانی پہلے سے رہی ہوئی تھی، اور گئے کو چیلنے کا بہانہ ہو گیا۔

۶ یعنی وہ کلام کہے جن پر مادۂ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔

۷ یعنی پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے ان کا قصہ ایک عبرت کاغذ کے طور پر بیان ہوتا ہے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اعراض و نافرمانی کرنے والوں پر تو بیخ و بنیہ تھی اور آنحضرت ﷺ کو تسلیم دینا مقصود تھا کہ ایسے لوگوں کے اعراض و مخالفت سے اللہ کے دین کو ہرگز کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ سکتا اب اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے سامنے آئے تو فرعون کی مخالفت اور مقابلہ اور فرعون کی تمام طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، نتیجہ یہی ہوا کہ حق غالب آیا اور فرعون کی تمام طاغوتی طاقتیں پارہ پارہ ہو گئیں، تو ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل و معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سربراہ و ردہ لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر یہی کہا اے لوگو! بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں تمہاری ہدایت کے واسطے مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس ہماری نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو وہ لوگ ناگہاں ان پر ہنسنے لگے اور ان نشانوں کا مذاق بنانا شروع کر دیا، حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ان دلائل و معجزات پر غور کر کے ان کو قبول کرتے اور ان کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے۔ اور ہم تو جو بھی نشانی دکھاتے وہ دوسری سے بڑھ کر ہوتی ہے ظاہر ہے کہ سب نشانیاں قبول حق کے واسطے کافی تھیں مگر ان کا اعراض اور نافرمانی کا درجہ بڑھتا ہی گیا، اور پھر جب یہ کسی طرح باز نہ آئے تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا شاید یہ رجوع کر لیں۔ حق کی طرف، باز تو کیا آتے الٹا اور سرکشی بڑھتی گئی اور کہنے لگے اے جادوگر دعا کر دیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے اس چیز کی جس کا اس رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی وہ قہر و عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ (ﷺ) اس کو دور کرنے کے واسطے اپنے رب سے دعا کیجئے اگر ایسا ہو گیا۔ تو بے شک ہم ہدایت قبول کر لیں گے۔ اور ایمان • اور ایمان لے آئیں گے، لیکن جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو ناگہاں پھر وہ وعدہ توڑنے والے ہو جاتے اور بار بار انہوں نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا کہ جو نبی تکلیف اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی تو فوراً اپنے قول و قرار سے پھر گئے اور نوبت بدبختی کی یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے اپنی قوم میں پکارا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تحقیر کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کیا میرے پاس نہیں ہے مصر کی سلطنت اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں تو کیا تم یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہو۔ بھلا میں ہوں بہتر اس شخص سے جس کو کوئی عزت نہیں، اور وہ نہیں ہے ایسا کہ صاف بول سکے۔ تو میں مال و دولت اور عزت میں بھی اس سے یقیناً بڑھ کر ہوں اور وجاہت و شخصیت میں بھی میرا مقام بلند ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے تو پھر کیوں نہ اس پر ڈال دیئے گئے سونے کے ٹکٹن یا کیوں نہیں آگئے اس کے ساتھ فرشتے صف بستہ ہو کر غرض اس طرح کی بے معنی اور مہمل باتوں کے ذریعہ اس فرعون نے اپنی قوم کی عقل کھودی پھر قوم نے اس کی پیروی کی۔ حالانکہ ادنیٰ عقل رکھنے والے کو بھی جان لینا چاہئے تھا کہ یہ سب کچھ ان کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ بے شک یہ لوگ نافرمان تھے۔ جب فطرت میں خستہ رہا ہو اور عمل نافرمانی کا ہو تو پھر یقیناً اس قوم کا یہی شیوہ ہونا چاہئے تھا کہ حقیقت اور عقل کو بالائے طاق رکھ کر فرعون کی باتوں میں آ کر احمق بنیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنی اس باغیانہ روش سے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ان سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ جب کہ فرعون مع اپنی جماعت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل

کے تعاقب میں نکلا تھا تو دریا میں اللہ رب العزت نے جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے گزرنے کا بنایا تھا اسی راستہ پر ان فرعونیوں کو ڈال کر غرق کر ڈالا۔ پھر بنادیا ان کو دنیا سے گزر جانے والا اور نمونہ عبرت کر دیا بعد میں آنے والوں کے لیے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ عبرتناک واقعہ سن کر اس طرح کی سرکشی اور بغاوت سے باز آئیں۔ اور خدا کے پیغمبر کی اطاعت کریں۔

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَقْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا ۙ إِلَهِنَا خَيْرٌ أَمْ

اور جب طال لائے مریم کے بیٹے کی بھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا اور جب کہاوت لائے مریم کے بیٹے کی، تو بھی قوم تیری لگتے ہیں اس سے چلانے۔ اور کہتے ہیں، ہمارے ٹھکانہ بہتر ہیں یا

هُوَ ۚ مَا ظَرَفُوكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّعَمْنَا عَلَيْهِ

وہ فلا یہ حال جو ڈالتے ہیں تم پر سو جھگڑنے کو بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو وہ کیا ہے ایک بندہ کہ ہم نے اس پر فضل کیا وہ؟ یہ نام جو دہرتے ہیں تم پر، سب جھگڑنے کو۔ بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پر فضل کیا

وَجَعَلْنَاهُ مَقْلًا يُبَيِّنُ إِسْرَائِيلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ مَلَكًا فِي الْأَرْضِ

اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے ۲۔ اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے رہیں زمین میں اور کھڑا کیا بنی اسرائیل کے واسطے۔ اور اگر ہم چاہیں نکالیں تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں

۱۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَخُذُوا حُكْمَهُ فَتُخَذَ لَهَا فَرْخُونَ﴾ کہنے لگے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ! تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے۔ جب وہی (معاذ اللہ) آیت کے عموم میں داخل ہوئے تو ہمارے معبود بھی نکلی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا "لِمَنْ أَحَدٌ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ" کہنے لگے کیا مسیح میں کوئی غیر اور بھلائی نہیں؟ ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے۔ اور اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ مگر ان معترضین کا منشا تو محض جھگڑے نکالنا اور کٹ جھجی کر کے حق کو رانا تھا۔ اس لیے ہاں بوجھ کر ایسے معنی پیدا کرتے تھے جو مراد حق کے خلاف ہوں۔ کبھی کہتے تھے کہ بس معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہم سے اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں جیسے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ شاید کبھی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ خود قرآن نے مسیح علیہ السلام کی مثل یہ بیان کی ہے۔ ﴿وَإِنْ مَثَلٌ يَنْسِي لِلَّهِ كَتَبَ لَهُ خُفًا مِّنْ لِّقَابِ اللَّهِ قَالُوا لَنْ نَمُنَّ بِكَ نَحْنُ قَوْمٌ نَكْفُرُ﴾ اب دیکھو ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح؟ انہیں یہوں بھلائی سے یاد کرتے ہو؟ اور ہمارے معبود دل کو برا کہتے ہو؟ اور خدا جانے کیا کیا کلمہ کہتے ہوں گے۔ ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا ہے۔

۲۔ یعنی کلمہ اسی ایک مسئلہ میں نہیں ان کی طبیعت ہی جھگڑالو واقع ہوئی ہے۔ یہی اور صاف بات کبھی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی۔ یوں ہی جھل جھل اور دروازہ کا جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ یہاں وہ شیطان جو لوگوں سے اپنی عبادت کراتے اور اس پر خوش ہوتے ہیں یا وہ پتھر کی بے جان صورتیں جو کسی کو کفر و شرک سے روکنے پر اس قدر قوت نہیں رکھتیں اور کہاں وہ خدا کا مقبول بندہ جس پر اللہ نے خاص فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے کھڑا کیا۔ جس کو اپنے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جو اپنی امت کو اسی چیز کی طرف بلاتا تھا کہ "إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَن يَرْضَاهُ لِيَخْلُقَ مِنْهُ ۖ فَإِذَا خَلَقَ مِنْ نَفْسِهِ مَثَلًا لِّمَنْ يَرْضَاهُ" کو الیاد ہاؤ "حسب جہنم" یا "لِمَنْ فِيهِ خَيْرٌ" کہا جا سکتا ہے؟ یا یہ پتھر کی صورتیں اس کی صوری کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو! قرآن کریم کی بندہ کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا اس کا تو سارا جہادی اس مضمون کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض امتوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب و مقبول بندہ کو پتھروں اور پتھروں کے برابر کر دے۔

يَخْلُقُونَ ۝۱۰ وَ اِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْاِنْسَانَةِ فَلَا تَمْنُرْنَ بِهَا وَ اتَّبِعُوْنَ ۝۱۱ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝۱۲

تمہاری جگہ فل اور وہ نشان ہے قیامت کا فل سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو یہ ایک سیدھی راہ ہے تمہاری جگہ۔ اور وہ نشان ہے اس گھڑی کا سو اس میں دھوکا نہ کرو، اور میرا کہا مانو۔ یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطٰنُ ۝۱۳ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۱۴ وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ

اور نہ روک دے تم کو شیطان وہ تو تمہارا دشمن ہے صریح فل اور جب آئے عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا اور نہ روکے تم کو شیطان۔ وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا،

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لَآبَيِّنٍ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيْهِ ۝۱۵ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

میں لایا ہوں تمہارے پاس کئی باتیں قر اور بتانے کو بعضی وہ چیز جس میں تم جھگڑتے تھے سو ڈرو اللہ سے میں لایا ہوں تمہارے پاس کئی باتیں اور بتانے کو بعضی چیز جس میں تم جھگڑتے تھے، سو ڈرو اللہ سے،

وَ أَطِيعُوْنَ ۝۱۶ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۝۱۷ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝۱۸

اور میرا کہا مانو بیک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اسی کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے فل اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا۔ اس کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

تردید خصوصیت مشرکین در بارہ توحید و دعوت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: «وَلَمَّا طَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَقْلًا... اِلٰی... هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»

ربط: ..... سابقہ مضامین انبیاء سابقین کی تعلیم کے بیان پر مشتمل تھے کہ ہر پیغمبر کی دعوت و تعلیم توحید ہی رہی ہے، اور اب نبی

آخر الزمان محمد ﷺ رسول اللہ نے بھی اسی توحید کی دعوت دی ہے تو پھر کفار قریش کو اس دعوت پر کیا تامل اور اعتراض ہے اور

فل یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں آثار فرشتوں کے سے تھے (میرا کہ سورۃ مائدہ، آل عمران، اور کہت کے فوائد میں اشارہ کیا جا چکا ہے) اتنی بات سے کوئی شخص معبود نہیں بن جاتا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں یا تمہاری جگہ آسمان سے فرشتوں ہی کو لا کر زمین پر آباد کر دیں۔ ہم کو سب قدرت مائل ہے۔

فل یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اول مرتبہ آتا تو خاص نبی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بدون باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھائے اور دہزدہ آقا قیامت کا نشان ہو گا۔ ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ قیامت بالکل نزدیک آگئی ہے۔

فل یعنی قیامت کے آنے میں شک نہ کرو۔ اور جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی بتا رہا ہوں اس پر چلے آؤ۔ مہاد تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستہ سے روک دے۔

فل یعنی کئی باتیں دانائی اور حکمت کی۔

فل یعنی دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا ان کا محال ہونا بیان کرتا ہوں۔ «وَلَا جُلَّ لَكُمْ تَغْضُّ الَّذِي يَخْذَرُ

عَلَيْكُمْ وَ جَلَّ لَكُمْ يٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا»

فل یعنی تعلیم مسیح علیہ السلام کی۔ دیکھ لو کسی صفائی سے خدا سے واحد کی ربوبیت اور مسہودیت کو مان لے رہا ہے اور اسی توحید اور اتحاد و الامت رسول کو صراطِ تعلیم قرار دے رہا ہے۔

وہ دعوت توحید جس پر ہر پیغمبر کا اتفاق رہا کیوں نہیں اس کو قبول کرتے، اب ان آیات میں کفار کے ایک معاندانہ اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے جس کا منشاء نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانا تھا، اس لغو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے جس پیغمبر یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کے قصہ کو تم اپنے شرک کی دلیل قرار دے رہے ہو تو خود ان مسیح ابن مریم کی تعلیم تو محض توحید تھی۔

بعض احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے قریش سے یہ فرمایا تھا۔ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر۔ یعنی اللہ کے سوا جو بھی معبود ہے اس میں کوئی خیر نہیں تو اس پر بعضوں نے کہا پھر تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں کیونکہ ان کو بھی نصاریٰ نے معبود بنایا تھا، اور آپ ﷺ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی صالح تھے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اس عموم میں عیسیٰ علیہ السلام داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو شرک کی تردید کرتے تھے، اور توحید کے داعی تھے، اب اگر ان کی مرضی اور دعوت کے خلاف کوئی قوم ان کو معبود بنالے تو یہ ان کی خیریت کے منافی نہیں، خیریت کی نفی اس صورت میں ہوگی، جب کہ اس شرک میں ان معبودوں کی مرضی اور دعوت کو دخل ہو اور نہ کبھی انہوں نے اس شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا ہو اور نہ ہی روکا ہو، لیکن جس نے نفرت و بیزاری ظاہر کی ہو، روکا ہو، تردید کی ہو اور اس کے برعکس توحید ہی کی دعوت دی ہو تو وہ کیونکر اس میں داخل ہو سکتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب یہ آیت پڑھی۔ (وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ) یعنی اے مشرک! تم اور وہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جنم کا بندھن ہیں، تو یہ لوگ کہنے لگے، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نصاریٰ کے معبود تھے، کیونکہ نصاریٰ نے ان کو معبود بنایا تھا، تو پھر بناؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارشاد فرمایا۔ اور جب کبھی بھی مثال بیان کی جائے مریم کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کی تو اسی وقت آپ ﷺ کی قوم اس سے چلانے لگتی ہے۔ اعتراض اور خصومت کرتے ہوئے اور کہنے لگتے ہیں بتائیے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ خود جانتے ہیں کہ ان کا یہ استدلال یا خصومت مہمل اور بے معنی ہے تو نہیں پیش کرتے ہیں ابن مریم علیہ السلام کو آپ ﷺ کے روبرو مگر محض جھگڑنے کے واسطے۔ اور یہ بات کوئی وقتی یا عارضی نہیں بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑالو ان خصومت اور جھگڑا کرنے والے مشرکین کا ابن مریم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کے درجہ میں قرار دے کر پیش کرنا قطعاً غلط اور بیہودہ جھگڑا ہے وہ تو داعی توحید تھے شکر سے قطعاً بیزار و متنفر تھے۔ وہ تو صرف ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، اور بنایا تھا ہم نے ان کو ایک مثال بنائی اسرائیل کے واسطے کہ بنی اسرائیل کے لیے پیکر ہدایت اور نمونہ توحید تھے، اور سابقہ تاریخ میں بنی اسرائیل نے جو شرک و بت پرستی کی مختلف قسمیں جاری کر رکھی تھیں ان کا رد اور ازالہ کریں۔

یہ بات بے شک درست ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں بہت سے آثار فرشتوں کے تھے لیکن ان آثار کی وجہ سے ان کو معبود بنالینا کیسے ممکن تھا۔ حالانکہ فرشتے خود اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم چاہیں تو بنادیں تم میں سے فرشتے زمین میں جو تمہاری جگہ ہوں اور تمہاری نسل میں سے ہو کر بعد میں زمین پر بسیں جیسا کہ ہر ایک نسل پہلی نسل کے ہوئے اور اس طرح ان کو اللہ نے فرشتوں کا سامونہ بنادیا جن کے نہ باپ ہیں اور نہ ماں یا ان کو آدم علیہ السلام کی طرح پیدا فرمادیا تو نہ آدم علیہ السلام خدا اور خدا

کے بیٹے ہوئے اور نہ فرشتے معبود ہو سکتے ہیں تو پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نصاریٰ کا معبود بنالینا کیونکر از روئے عقل صحیح ہو سکتا ہے اور وہ بے شک ایک نشان ہے قیامت کے واسطے تو اس میں ہرگز کوئی شبہ نہ کرو، اور میری بات مانو یہی ایک سیدھا راستہ ہے، اور ہرگز ایسا نہ ہونا چاہئے کہ شیطان تم کو روکے۔ اس سیدھے راستے سے وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مریم علیہا السلام کے بیٹے اور خدا کے بندے تھے، نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے، اور ان کی تعلیم و ہدایت میں سراسر توحید ہی تھی، مگر نصاریٰ نے کس قدر ظلم کیا کہ ان کو معبود بنایا اور توحید کے بجائے شرک کو اختیار کیا۔

اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں اور دلائل لے کر تو کہا اے میری قوم میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں اور اس لیے کہ کھول کر بتا دوں میں تم کو بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اور باہم جھگڑ رہے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ محکم و مضبوط بات جو ہر قسم کی حکمت سے لبریز ہے، یہ ہے کہ بے شک صرف اللہ ہی ہے جو میرا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ بہر کیف یہ تھا پیغام مسیح بن مریم علیہ السلام جس میں توحید خداوندی کی دعوت تھی، اور شرک سے نفرت و بیزاری کا اعلان تھا، اس کے باوجود اگر نصاریٰ نے ان کو معبود بنایا تو یہ چیز ان کی فضیلت و خیریت اور عبدیت و بندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔

تفسیر

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ لَئِلْسَاعَةٍ﴾

اور مسئلہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

جمہور مفسرین کے نزدیک ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ﴾ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بے شک ایک علامت ہیں قیامت کے لیے، اور اس سے مراد ان کا آسمان سے نزول فرمانا اور زمین پر آنا ہے تو ان کا یہ آنا منجملہ علامات قیامت کے ایک عظیم نشانی بنایا گیا، ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ابو العالیہ ابو مالک رضی اللہ عنہما عکرمہ رضی اللہ عنہما حسن بصری رضی اللہ عنہما قتادہ رضی اللہ عنہما ضحاک رضی اللہ عنہما مجاہد رضی اللہ عنہما اور جملہ ائمہ مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے کہ ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ﴾ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ● راجع ہے، تفسیر درمنثور میں مجاہد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

قال: "آية للساعة" خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيمة۔

فرمایا قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تفسیر صحیح ہے، ظاہر ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف کوئی تفسیر جب منقول نہیں تو ایسی صورت میں بحرامت اور جبر الامہ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مقابلہ میں کوئی تفسیر قابل قبول ہو سکتی ہے، تفصیل کے لیے تفسیر ابن جریر (۲۵-۵۴) مطبوعہ میریہ تفسیر ابن کثیر (۶-۱۳۶) مطبوعہ میریہ

الدر المنثور (۲-۲۰) طبع مصر، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام (ص ۳) ملاحظہ ہو، عقیدۃ الاسلام (ص ۵) میں جناب امام العصر حضرت انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اذا تواترت الاحادیث بنزوله وتواترت الآثار وهو المتبادر من نظم
الایة فلا يجوز تفسيره بغيره الخ۔

جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث و آثار متواتر ہیں اور قرآن کریم کی آیت کا واضح مفہوم
بھی یہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر صحیح نہ ہوگی۔

(۳) ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَتَوَدَّ الْقَيْمَةُ يَكُونَ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (نساء ۱۵۹)

اور کوئی شخص بھی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان
لائے گا۔

”موتہ“ کی ضمیر میں نزاع ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ، عکرمہ رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ،
ضحاك رحمہ اللہ وغیرہ کی تفسیر کے مطابق اس کی تصحیح و ترجیح فرمائی ہے کہ ”موتہ“ کی ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور مقصود یہ ہے
کہ نزول علیہ السلام کے وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے اور اسی قول کو ابن
جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ”اولیٰ هذا الاقوال بالصحة“ قرار دیتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وهذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع ان شاء الله...

یہی قول حق ہے جیسا کہ آگے دلیل قطعی کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، ان شاء اللہ۔

اور پھر فرماتے ہیں حاصل یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات کو ایک خاص نشان بنایا تھا،
اور حق تعالیٰ کی قدرت عظیم کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل تھی۔

حاصل یہ ہے کہ ان کا پہلی مرتبہ آنا خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ماں
کی گود ہی سے بولنا شروع کیا اور اللہ کی ربوبیت اپنی عبدیت کے قرار اور اعتراف سے بولنے کا آغاز فرمایا اور پھر نبوت و
رسالت ملنے کے بعد عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور پھر جب دشمنوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو زندہ
آسمان پر اٹھالیا، تاکہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح چند روز آسمان پر رہیں اور زمانہ آئندہ میں قیامت کے قریب آسمان سے
زمین پر نازل ہوں اور ان کا یہ دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس اعتبار سے
وہ من وجہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا نمونہ بنے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ اور آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا
آسمان سے زمین پر ہبوط اور نزول قطعی طور پر ثابت ہے۔

اسی طرح قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول و ہبوط، اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ہبوط کا

نمونہ ہوگا، اور اس طرح آسمان سے ہبوط اور نزول قرب قیامت کی علامت ہوگا ان کے نزول سے لوگ سمجھ لیں گے کہ قیامت بالکل قریب آگئی ہے آیات قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے تفصیلاً یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ دجال لعین کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا وعلیہ افضل الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور زمین کو دجال اور اس کے متبعین کی خباثت و فساد اور یہودیوں کی ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک کریں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد غصری کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں، اسی جسد غصری کے ساتھ آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انقراض عالم کی مدت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی آدم علیہ السلام میں سے ہیں اور بعض اعتبارات سے اپنے باپ آدم علیہ السلام کا نمونہ ہیں، اس لیے اول ان کو خدا تعالیٰ نے کفار کے شر سے بچا کر ایک مدت معینہ کے لیے آسمان پر اٹھالیا، اور چونکہ کوئی انسان آسمان پر فوت نہ ہوگا، بلکہ زمین ہی پر مرے گا۔

لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام کی اجل مقررہ اور مدت حیات اختتام کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین پر نازل کرے گا، تاکہ ان کی موت زمین پر آئے اور جس نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَرْسُلٌ مِنْ رَبِّهِمْ يُؤْتِيهِمُ الْكِتَابَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ أَلْهَامًا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ﴾ ان ہی کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوگی، چنانچہ قیامت کے قریب دجال کے قتل کے لیے آنحضرت علیہ السلام کے قریب مدفون ہوں گے، اور بعض مؤرخین مثلاً علامہ سہودی رحمہ اللہ کی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ شریفہ میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے وہ آنحضرت علیہ السلام کی قبر مبارک سے آگے یعنی آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین سے سمت مشرق میں واقع ہے۔

(دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۶/۱۰۵، و زاد المسیر ص ۲۵ جلد، و تفسیر ابن جریر و تفسیر ابن کثیر جلد رابع و درمنثور) ان تمام تفاسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین سے اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے اور اس کے خلاف کسی سے منقول نہیں اور سورۃ نساء کے اخیر میں ﴿وَأَن قِيلَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا لَيْفٌ لَّكُمْ بِهِ قَتْلُ مُوَيْبِقٍ﴾ کی تفسیر میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت والد صاحب قبلہ رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو قول حق قرار دیا اور فرمایا کہ دلیل قطعی سے یہی ثابت ہے۔

علاوہ ازیں عیسیٰ علیہ السلام احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن کی تعداد ایک سو متجاوز ہے۔ ائمہ محدثین نے تو ان احادیث کو بھی متواتر فرمایا ہے جو تیس سے پچاس تک شمار کی گئی ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے احادیث نزول کو اخبار متواترہ سے تعبیر کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ یہ تمام احادیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں، اس لحاظ سے مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام کے لوازم اور ضروریات میں سے ہوا جس پر ایمان کے بغیر قانون شریعت سے کوئی شخص مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔

فدا کبر صفحہ ۱۳ میں امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:

وخرج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات القيامة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كائن والله تعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔

خروج دجال اور خروج یاجوج و ماجوج اور آفتاب کا مغرب سے طلوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور باقی علامات قیامت جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے، یہ اور وہ سب حق ہیں اور ضرور ہو کر رہیں گی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

امام اعظم رحمہ اللہ کی اس عبارت میں نزول کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا، نیز یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ اس جسد غضری کے ساتھ آسمان سے نازل ہونگے۔ قال الامام البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ انا ابو بكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابن كبير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري قال في كتاب الاسماء والصفات۔

ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم (رواه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات) امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آسمان سے اتریں گے، اور تمہارا امام خود تم میں سے ہوگا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ سند صحیح ہے اس کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وقال رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن يكبر واخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس وانما اراد نزوله من السماء بعد الرفع اليه (كتاب الاسماء والصفات ص ۴۲۴ طبع مصر) باب قوله تعالى عز وجل لعيسى عليه السلام ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ الآية۔ کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور جزا میں نیست کہ نزول سے مراد آسمان سے اترنا ہے جیسا کہ رفع سے آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہے۔

بخاری اور مسلم کی روایت میں اگرچہ لفظ من السماء کا موجود نہیں مگر اصل حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس لیے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی طرف منسوب کیا، اور بتلادیا کہ حدیث میں صرف نزول من السماء ہی مراد ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معنی مراد نہیں ہو سکتے۔

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال الدجال اول من يتبعه سبعون الفا من اليهود عليهم السيجان الى قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا وحكما عادلا (الحديث) (كنز العمال: ۲۶۸/۴)

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال کا اتباع کریں گے وہ ستر ہزار یہودی ہوں گے ان کے سروں پر طیلان ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت جبکہ دجال خروج کریگا تو اس وقت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کوہ افیق پر آسمان سے نازل ہونگے اور وہ اس امت کے حق میں امام اور بادی اور حاکم منصف ہوں گے۔

یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مفصل روایت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں صراحۃً لفظ ”آسمان“ کا موجود ہے اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو اپنی تفسیر میں بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے اس میں بھی من السماء کا لفظ صراحۃً موجود ہے۔ و ذکر الثعلبی والزمخشري وغيرهما من حديث ابی هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء على ثنية من الارض المقدسة يقال لها افيق۔ الى آخر الحديث تفسیر قرطبی: ۱۰۶/۱۶۔

حاصل یہ ہے کہ اس آیت ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلشَّاعَةِ﴾ میں ”انہ“ کی ضمیر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف راجع ہے جو ایک ذات معین کا علم ہے اور قیامت کے قریب ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے، اور یہی تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے جیسا کہ عقیدہ طحاویہ اور شرح عقیدہ سفارینیہ میں صراحۃً مذکور ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسم عنصری کے ساتھ رفع آسمانی قطعی اور یقینی ہے اسی طرح قیامت کے نزدیک اسی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا جن کی دلدات اور نبوت کا قرآن میں ذکر ہے اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمان سے نزول بھی قطعی اور یقینی ہے۔

لہذا کسی طحاوی اور زندق کا یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام خود نہیں آئیں گے بلکہ ان کا کوئی مثل اور شبیہ آئے گا، یہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں صریح تحریف ہے، بیشمار احادیث میں نہایت تفصیل اور صراحت کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک ذات معین کا علم اور نام ہے جو فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، جس سے ذات معین کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا، علم شخصی کو بلا وجہ نگرہ بنانا قطعاً جائز نہیں، نبی اکرم ﷺ نے آنے والے مسیح علیہ السلام کی تعیین و تشخیص میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، یہاں تک کہ ان کے اترنے کا مقام بھی متعین کر دیا کہ وہ دمشق ہے، جسے سارا عالم جانتا ہے مگر مرزا کہتا ہے کہ اس سے قادیان مراد ہے۔

نیز احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت نہیں کہ وہ کسی خطہ زمین میں پیدا ہوں گے یا کوئی اور شخص حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہم صورت یا ہم صفت ہندوستان کے کسی خطہ میں پیدا ہوگا، اور انگریزوں کا باج گزار ہوگا اور وہ ”مثل مسیح“ گھسیٹ کے پیٹ سے پیدا ہوگا، اور انگریزوں کی کچہریوں میں گھسٹا پھرے گا۔

افعال:..... مزار کہتا ہے کہ لفظ نزول جو بحق مسیح آیا ہے اس سے آسمان سے اترنا مراد نہیں بلکہ پیدا ہونا مراد ہے۔

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۷۷﴾ يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ

ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈر والے فلا اے بندو میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم دشمن ہوں گے، مگر جو ہیں ڈر والے۔ اے بندو میرے! نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم

تَحْزَنُونَ ﴿۷۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۷۹﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ

تمہیں ہو گے ﴿۷۸﴾ جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار ﴿۷۹﴾ چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں غم کھاؤ۔ جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار، چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں،

مُحَبَّرُونَ ﴿۸۰﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ

کہ تمہاری عورت کریں لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے ﴿۸۰﴾ اور وہاں ہے کہ تمہاری عزت کریں۔ لئے پھرتے ہیں ان پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے اور وہاں ہے

الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا

جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں ﴿۸۱﴾ اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان جو دل چاہے، اور جس سے آنکھیں آرام پائیں۔ اور تم کو ان میں ہمیشہ رہنا۔ اور یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۲﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۸۳﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي

کاموں کے جو کرتے تھے فلا تمہارے واسطے ان میں بہت میوے ہیں ان میں سے کھاتے رہو گے البتہ جو لوگ کہ گناہ گار ہیں کاموں کے جو کرتے تھے۔ تم کو ان میں میوے ہیں بہت ان میں سے کھاتے ہو۔ البتہ جو گناہ گار ہیں،

عَذَابُ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۸۴﴾ لَا يُفْقَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۸۵﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ ہٹا ہوتا ہے ان پر اور وہ اسی میں پڑے ہیں آس ٹوٹے ﴿۸۵﴾ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا دوزخ کی مار میں ہیں ہمیشہ رہتے۔ نہ ہٹکی ہوئی ہے ان پر اور وہ اسی میں پڑے ہیں ناامید۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

فلا اس دن دوست سے دوست بھاگے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور گھٹیں منقطع ہو جائیں گی۔ آدمی پچھتاے گا کہ فلا شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج گرفتار مصیبت ہونا پڑا۔ اس وقت بڑا گرم جوشی محب محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہو گا۔ البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔

﴿۸۴﴾ یعنی نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم۔

﴿۸۵﴾ یعنی دل سے یقین بھلا اور دلجو اس کے مکرر دلدہ ہے۔ یہاں سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں کہ حدیث جبرائیل میں اس کا مفصل بیان ہوا ہے۔ ﴿۸۶﴾ یعنی ظمان لیے پھر میں گے۔

﴿۸۷﴾ سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار ہے حق سبحانہ تعالیٰ کا (رزقنا اللہ بفضله ومنه)

﴿۸۸﴾ یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے۔

﴿۸۹﴾ یعنی جن جن کر۔

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾ وَكَانُوا بِمِلْكِكَ لَيَقُضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ

لیکن تھے وہی بے انصاف فل اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصل کر چکے تیرا رب فل وہ کہے گا
لیکن تھے وہی بے انصاف۔ اور پکاریں گے اے مالک ! کہیں ہم کو فیصل کر چکے تیرا رب۔ وہ کہے گا،

مَكِينُونَ ﴿۶﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴿۷﴾ أَمْ أَلْمُومُونَ أَمْ لَا

تم کو ہمیشہ رہتا ہے فل ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم بہت لوگ سچی بات سے برامانے ہو۔ کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی
تم کو رہتا ہے۔ ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم بہت لوگ سچی بات سے برامانے ہو۔ کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی

مُبْرَمُونَ ﴿۸﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ

کچھ ٹھہرائیں گے فل کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور ان کا مشورہ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس
کچھ ٹھہرا دیں گے۔ کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور مشورہ ؟ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ان کے پاس ہیں

يَكْتُبُونَ ﴿۹﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴿۱۰﴾ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ

لکھتے رہتے ہیں فل تو کہہ اگر ہو رحمن کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں فکے پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا
لکھتے۔ تو کہہ، اگر ہو رحمن کی اولاد ! تو میں سب سے پہلے پوجوں۔ پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا

= ۹ یعنی عذاب کسی وقت ملتی ہو گا نہ ملنا کیا جائے گا۔ دوزخی ناامید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔

۱۰ یعنی ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیے تھے اور پیغمبروں کو سچ کر حجت تمام کر دی تھی۔ کوئی معقول عذر ان کے لیے باقی نہیں چھوڑا تھا۔
اس پر بھی زمانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے۔ ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے۔

۱۱ "مالک" نام ہے فرشتہ کا جو دوزخ کا دار و قہر ہے۔ دوزخی اس کو پکاریں گے کہ ہم نہ مرتے ہیں نہ چھوٹتے ہیں۔ اپنے رب سے کہہ کر ایک دفعہ عذاب
دے کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ جو یا حجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے۔

۱۲ یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کہتے ہیں دوزخی ہزار برس چلائیں گے تب وہ یہ جواب دے گا۔

۱۳ یعنی وہ سزا اس جرم پر ملے گی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے چڑتے تھے (اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے)

۱۴ کفار عرب پیغمبر کے مقابلہ میں طرح طرح کے منصوبے کاٹتے اور تدبیریں کرتے تھے۔ مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تعالٰی سے اس نبی کی بات بڑھی۔ آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار
اس کو ملامت کرالیا پھر میں اور جو اپنی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے ملامت کرالیا اس شخص کے پاس نہ بیٹھے۔" یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرایا ان کو ذلیل
و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا۔ آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔

۱۵ یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے اور ان کے خفیہ مشورے ہم سنتے ہیں اور حکومت کے انتظامی ضابطہ کے موافق ہمارے فرشتے (کراما کا تین) ان
کے سب اعمال و افعال لکھتے جاتے ہیں۔ یہ ساری مثل قیامت میں پیش ہوگی۔

۱۶ یعنی اس سے بڑا حکم کیا ہو گا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر بغرض محال خدا کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں
ہوں جو اس کی اولاد کی بدستور کرے۔ کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور جس کو جس قدر ملاقہ خدا کے ساتھ ہو گا اسی نسبت سے
اس کی اولاد کے ساتھ ہو نا چاہیے۔ پھر ہم میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اولاد نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس
کی فرضی اولاد تک کے حقوق بکھانو گے۔

(تنبیہ) بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے مقابلہ میں اس کیلئے خدائی =

وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۳۸﴾ فَذَرَهُمْ يَخْضَوْنَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا

اور زمین کا صاحب عرش کا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فلا اب چھوڑ دے ان کو یک یک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں اور زمین کا صاحب تخت کا، ان باتوں سے جو بناتے ہیں۔ اب چھوڑ دے ان کو یک یک کریں، اور کھیلیں، جب تک ملیں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۳۹﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ

اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا ہے ﴿۳۹﴾ اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا اپنے اس دن سے، جس کا ان کو وعدہ ہے۔ اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں۔ اور وہی ہے حکمت والا

الْعَلِيمُ ﴿۴۰﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ

سب سے خبردار ﴿۴۰﴾ اور بڑی برکت ہے اس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے خبر سب جانتا۔ اور بڑی برکت ہے اس کی، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو ان کے بیچ ہے۔ اور اسی پاس ہے خبر

السَّاعَةِ ۚ وَالَّذِي تَرَجِعُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ

قیامت کی ﴿۴۱﴾ اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے ﴿۴۱﴾ اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا مگر جس نے قیامت کی۔ اور اسی تک پھر جاؤ گے۔ اور اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ پکارتے ہیں، سفارش کا، مگر جس نے

شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّىٰ

گواہی دی جی اور ان کو خبر تھی ﴿۴۲﴾ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ ال کو کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے پھر کہاں سے گواہی دی جی، اور ان کو خبر تھی۔ اور اگر تو ان سے پوچھے، کہ ان کو کس نے بنایا؟ تو کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے = عبادت کرنے والا ہوں جو اولاد و احفاد سے منزہ و مقدس ہے۔ بعض نے "عابد" کے معنی لغۃً جاحد (منکر) کے بتاتے ہیں یعنی اس فائدہ عقیدہ کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والا میں ہوں۔ بعض کے نزدیک "ان" نافیہ ہے۔ یعنی رحمان کے کوئی اولاد نہیں۔ مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں اور بھی احتمالات ہیں جن کے استیعاب کا یہاں موقع نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فلا یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کرتے ہیں۔ مثلاً اولاد وغیرہ، اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے۔ اس کی ذات میں یہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی باب یا جڑ سے۔

﴿۴۳﴾ یعنی غفلت و حماقت کے نشہ میں جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آتا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی کتنی خیر اور شر باتوں کا مزہ دکھایا جائے گا۔

﴿۴۴﴾ نآ آسمان میں فرشتے اور فوس و قمر معبودین سکتے ہیں زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ۔ سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہی خدا ہے جو فرش سے فرش تک لامالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اقتدار سے متصرف ہے۔

﴿۴۵﴾ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے۔ ﴿۴۶﴾ یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بدی کا حساب ہو جائے گا۔

﴿۴۷﴾ یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں۔ بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکے۔ اور اتنی سفارش بھی مانگیں کریں گے جو سچائی کو جانتے اور اس کو زبان و دل سے مانتے ہیں۔ دوسروں کو اجازت نہیں۔

يُؤْفَكُونَ ۚ وَقِيلَ لَهُ يٰۤاِبْرٰهٖمَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۰ فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۝۱۱۱

اٹ جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب! یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔ سو تو مڑ آ ان کی طرف سے، اور کہہ، سلام ہے، اٹ جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب! یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے۔ سو تو مڑ آ ان کی طرف سے، اور کہہ، سلام ہے،

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۲

اب آخر کو معلوم کر لیں گے

اب آخر کو معلوم کر لیں گے۔

تنبیہ بر مخالفت از حق و بیان انعام و اکرام مطیعین و ذلت و ناکامی مجرمین

قَالَ تَتَلَوْنَ ۝۱۱۳ فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝۱۱۴ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۵

رابطہ: ..... آیات سابقہ میں مشرکین مکہ کے ایک لغو اور مہمل اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کی زندگی کو اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی بنایا تھا، جب تک زمین پر رہے اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہوئے اپنی قوم کو توحید ہی کی دعوت دی، اور جب قیامت کے قریب آسمان سے نزول فرمائیں گے تب بھی وہ یہی دعوت توحید دیتے ہوں گے، ان کی تعلیم و ہدایت میں نہ کوئی ابہام تھا اور نہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش تھی، اب ان آیات میں اہل کتاب کے مختلف گروہوں اور ان کے حق سے مخالفت کا بیان ہے، اور ساتھ اس پر تنبیہ کی جارہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے انجام سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہئے، تو فرمایا:

پھر مختلف گروہ ہو گئے ان کے درمیان حالانکہ اہل کتاب کو ایک ہی دین پر متفق ہونا چاہئے تھا لیکن یہود ان کے منکر ہوئے اور نصاریٰ قائل ہوئے، مگر قائل ہونے اور عقیدت رکھنے کے باوجود خود نصاریٰ میں بہت سے فرقے ہو گئے کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، کسی نے ان کو تین خداؤں میں سے ایک کہا، اور کسی نے کہا ۱۱۳ اللّٰهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ کہ اللہ تو مسیح ہی ہے۔ سو ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ قدرت کی نشانیاں اور مجرمین پر مختلف اوقات میں قہر و عذاب کا نزول تو اس امر کے لیے کافی تھا کہ ایسے لوگ عبرت حاصل کر لیتے لیکن افسوس ایسے لوگ کسی طرح بھی اپنی باغیانہ روش نہیں چھوڑتے تو کیا یہ بس قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر وہ ناگہاں قیامت پڑے گی جب بنائے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا حق کوئی دوسرا کیوں کر ہو گیا۔ عبادت نام ہے انتہائی سزا کا۔ وہ اسی کا حق ہونا چاہیے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے مقدسات کو تسلیم کرتے ہیں اور تجب سے انکار۔

۱۱۴ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معصوم ہے اور اس کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت دکرے گا۔ اور اپنی رحمت سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔

۱۱۵ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ یعنی غم نہ کھا اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑے۔ فرض تبلیغ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے اور کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام لو۔

۱۱۶ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس ٹپلی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا۔ اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔ تم

سورة الزُّحُرُفِ بِعَوْنِ اللّٰهِ وَتَوْفِيقِهِ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنْتَ

آجائے اور حال یہ کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ قیامت آرہی ہے، قیامت کا دن جس بے چینی اور گھبراہٹ کا دن ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، وہ دن تو ایسا ہوگا تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بھران لوگوں کے جو تقویٰ والے ہیں ہر دوست اپنے دوسرے دوست سے بیگانہ و بیزار ہوگا، البتہ اہل ایمان و تقویٰ دنیا کی دوستی کو وہاں بھی یاد رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو پوچھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے۔^۱ تو ایسے ایمان و تقویٰ والوں کو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جاتا ہوگا۔ اے میرے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج کے دن اور نہ ہی تم غمگین ہو گے میرا یہ پیغام میرے ان بندوں کے واسطے ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرمانبردار رہے۔ ان کو ہماری طرف سے یہ بشارت ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اس طرح کہ تم عزت و اکرام اور راحت و مسرت کے ساتھ ہو گھمائے جاتے ہوں گے، ان پر پیالے یا رکابیاں سونے کے اور آنخورے اور وہاں ان کے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے ان کا دل چاہے اور ہر وہ چیز جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں۔ وہ لذتیں جو اہل ایمان کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ اور اے میرے بندو! تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنتیں جن کا نہیں وارث بنایا گیا ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، تمہارے واسطے ان میں بہت سے پھل اور میوے جن کو تم کھاتے رہو گے۔ اس کے برعکس مجرمین و نافرمانوں کی ذلت و معصیت کا یہ عالم ہوگا کہ بے شک یہ مجرمین دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہنے والے ہوں گے اس حال میں کہ وہ عذاب ان سے کسی وقت ہلکا ہوگا اور نہ منقطع ہوگا۔ بلکہ مسلسل اسی شدت و عظمت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور وہ اسی میں رہیں گے۔ تمام امیدوں کے ختم ہو جانے کے بعد مایوسی کے عالم میں یہ سب کچھ بلاشبہ ان کے اعمال اور نافرمانیوں کا انجام ہے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

اہل جہنم جب ہر طرف سے مایوس ہو چکیں گے اور کسی طرح اس بات کی امید نہ رہے گی کہ یہ عذاب ٹل جائے، یا کم از کم ہلکا ہی کر دیا جائے تو اس بے قرار ہی میں داروغہ جہنم کی طرف متوجہ ہوں گے اور پکاریں گے۔ اے مالک اب ہم میں طاقت برداشت نہیں۔ کہیں کہ ہم پر فیصلہ کر دے آپ کا رب کہ ہمارا کام تمام ہی کر دیا جائے کہ یہ عذاب یا تو ہمارا قصہ ہی

● اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آنحضرت ﷺ سے یہ بیان فرمایا کہ دو دوست ایماندار ہوں گے، اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں سے جب ایک کا انتقال ہوا اور اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی تو اس نے اپنے دوست کو یاد کیا اور کہا کہ اے پروردگار فلاں میرا دوست مجھ کو تیری اطاعت و بندگی کا اور تیرے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کا حکم کرتا تھا اور مجھ کو خیر پر آمادہ کرتا اور برائیوں سے روکتا تھا، اور مجھ کو بتاتا تھا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنے والا ہوں تو اے اللہ! تو میرے اس مومن دوست کو میرے بعد گمراہی سے محفوظ رکھنا یہاں تک کہ تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دکھا دے جیسی نعمتیں تو نے مجھے دکھائیں، اور تو اس سے ایسے ہی راضی ہو جائے جیسے تو مجھ سے راضی ہوا، اس بات پر اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرا ساتھی ایسا ہی ہے تو اس کے واسطے بھی یہی نعمتیں ہیں، پھر جب دوسرا ساتھی اس کا انتقال کرے گا تو دونوں کی روحیں جمع ہوں گی اور ہر ایک دوسرے کو کہے گا کہ تو میرا کتنا اچھا بھائی، کتنا اچھا ساتھی اور کتنا عزیز دوست ہے اور اس کے بالمقابل کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اس کو جہنم کی خبر دی گئی تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار میرا فلاں دوست مجھے تیری اور تیرے رسول ﷺ کی معصیت کی ترغیب دیتا تھا اور مجھے شر پر آمادہ کرتا اور خیر سے روکتا تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تجھ سے نہیں ملوں گا تو اے اللہ! تو اس کو ہدایت سے محروم رکھ لا رہا عذاب دے جیسا تو نے مجھے دیا اور یہ کافر اپنے دوست پر غصہ ہوگا۔

اور اس پر لعنت و ملامت کرتا ہوگا، البتہ یہ روایت سے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مخصوص کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہو ان میں سے ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں ہو تو بھی اللہ ان دونوں کو قیامت میں جمع کرے گا۔

ختم کر دے یا ہم پر موت ہی آجائے تاکہ مرکز ہی اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، مالک جواب دے گا۔ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جب کہ عذاب کی شدت کے علاوہ جواب کے انتظار کی بھی مزید بے چینی ہوگی، آگاہ ہو جاؤ بے شک تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب چیتنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو تمہارے پاس حق لیکر آئے، لیکن تم میں سے بہت لوگ حق سے نفرت ہی کرتے رہے۔

کفار مکہ کو چاہئے کہ ان باتوں کو سن کر خدا کے عذاب سے ڈریں اس کی نافرمانی اور اس کے پیغمبر کی مخالفت و عداوت سے باز آجائیں اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر سوچ لیں کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے کوئی بات؟ اگر اس پر یہ بھروسہ کر کے سمجھ رہے ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے پیغمبر ﷺ کو ناکام بنا دیں گے، اگر ایسا ہے تو پھر سن لینا چاہئے۔ ہم بھی کوئی بات ٹھہراتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ان کی تدبیر اور سازش اللہ کی تدبیر پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں، ان کے خفیہ راز اور ان کی آپس کی سرگوشیوں کو۔ بے شک ہم خوب جانتے ہیں، اور خوب سنتے ہیں۔ اور ہمارے قاصد تو ان کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ان کی ہر بات اور عمل لکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، یہ بات دلائل قطعیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خدا ایک ہے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس لیے ایک اور طریقہ سے ان مشرکین مکہ پر حجت پوری کرنے کی غرض سے آپ ﷺ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمن کے واسطے کوئی اولاد ہوتی تو میں ہوتا سب سے پہلے اس کو پوجنے والا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے لینا لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی عبادت نہیں کرتا اور پھر اے نصاریٰ اور عرب کے مشرک تم کیسے خدا کے واسطے اولاد تجویز کرتے ہو، خبردار ہرگز ایسا ممکن نہیں بلکہ پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی جو رب ہے عرش عظیم کا۔ پاکی ہے ہر اس عیب اور شرک کی بات سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

اس صورت حال میں کہ ان بد نصیبوں کی آنکھیں نہ کسی عبرت ناک واقعات سے کھلتی ہیں، اور نہ ہی دلائل و حقائق سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو چھوڑو ان کو یہ اپنی ان ہی بیہود باتوں میں منہمک رہیں، اور لہو و لعب میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بد نصیب کے انکار سے حق تعالیٰ کی ربوبیت اور شان کبریائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ پروردگار معبود ہے آسمان میں اور وہی معبود ہے زمین میں بھی اور وہی ہے بڑی حکمت رکھنے والا باخبر اور بڑی برکت و عظمت والی ہے وہ ذات جس کے واسطے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی۔ اور اسی کو ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف اے لوگو تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس عظمت و کبریائی اور قدرت کاملہ اور تمام کائنات پر اس کی سلطنت و حکمرانی کے ہوتے ہوئے اگر چند احمق انسان خدا کی الوہیت کا انکار کریں یا دنیوی مال و متاع کے نشہ میں مغرور و بدمست ہو کر بیہودہ باتیں کریں تو اس سے نہ اللہ کی وحی پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے پیغمبر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل نقصان تو ان ہی مجرموں کا ہوگا کہ جب حق تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے، تو کوئی نہ بچانے والا ہوگا، اور نہ کوئی سفارش کر سکے گا، اور جن معبودوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے تھے ان کے وہ معبود خود ان سے بیزار و متنفر ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ انہیں قدرت رکھیں گے سفارش کی وہ معبود جن کو یہ پکارا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر

مگر ہاں وہ جس نے گواہی دی حق کی اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے تھے۔ اور اہل ایمان بے شک اپنے بھائیوں کے آخرت میں کام آئیں گے، اور ان کی شفاعت بھی کریں گے۔

عجیب بات ہے کہ حق تعالیٰ کی توحید والوہیت کا انکار کرنے والے خود دل سے اور اپنی فطرت سے اس کے معترف ہیں کہ دراصل اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک اور اس کا نظام چلانے والا ہے، چنانچہ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت توحید میں کوئی کمی نہیں کی ہر طرح سے سمجھایا، حقائق و دلائل پیش کیے لیکن ہر دلیل اور معجزہ پر انحراف و اعراض ہی کرتے رہے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ خدا کا پیغمبر حسرت و مایوسی کے عالم میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ کرنے پر مجبور ہوا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے اپنی رحمت و نصرت کی بشارت سنائی اور فرمایا۔ اور قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے میرے پروردگار یہ قوم تو ایمان لانے کو تیار ہی نہیں تو اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے اور عنقریب ہی یہ لوگ معلوم کر لیں گے کہ دنیا میں کس طرح ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں کیسے عذاب و مصائب میں مبتلا ہونا ہوگا، حق تعالیٰ نے ان کلمات میں آنحضرت ﷺ کو تسلی دی اور ان مجرموں کے ایمان نہ لانے پر جو صدمہ اور رنج تھا اس کو کم کرنے کی تلقین کے ساتھ لطیف انداز سے یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ ﷺ کے دشمنوں اور مخالفوں کو اپنی اس عدوات و مخالفت کا انجام معلوم ہو جائے گا اور اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت و ناکامی اور اللہ کے پیغمبر کی فتح و نصرت کا مشاہدہ کر لیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے قریش مکہ پر غلبہ عطا فرمایا یہود اور اہل کتاب بھی ذلیل و ناکام ہوئے، یہاں تک کہ مکہ اور خیبر فتح ہو ا یہود ذلیل ہوئے غلام بنے اور جلاوطن ہوئے اور اس طرح اللہ کا یہ لکھا ہوا فیصلہ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَتْنَا أَكَاوُؤُ سُلَيْمٍ﴾ دنیا کی نظروں کے سامنے آ کر رہا۔

والحمد لله على ذلك صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده قد تم بحمد الله تعالى تفسير سورة الزخرف يوم الاثنين ۶ من شهر رجب ۱۴۰۱ هـ الله وفقني لاتمام هذا التفسير المبارك بفضلك ورحمتك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم۔

سورة الدخان

سورة الدخان بھی کی سورتوں میں سے ہے، اس سورت کی انسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں، یہ سورت ان اہم اور عظیم سورتوں میں شمار کی گئی ہے جو آنحضرت ﷺ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ان بیس سورتوں میں شامل کیا ہے جو نظائر کہلاتی ہیں اور ان کو آنحضرت ﷺ مضمون کی مشابہت کی وجہ سے ملا کر دو سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے۔

ابن مردویہ رحمہ اللہ نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن سورت الدخان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے مرفوعاً

روایت کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی شب میں حم الدخان اور سورت یسین کی تلاوت کرے تو صبح کو وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہوگی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صبح کو اٹھے گا اس حال میں کہ ستر ہزار فرشتے اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہوں گے۔

ربطہ:.....گزشتہ سورت کے اکثر مضامین قرآن حکیم کی حقانیت اور آنحضرت ﷺ کی رسالت کے اثبات پر مشتمل تھے، قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے پر دلائل و براہین کے سلسلہ کے بعد منکرین و مجرین کی سزاؤں اور ان کے عبرتناک احوال کا ذکر تھا اور اسی پر سورت کا مضمون ختم فرمایا، اب اس سورت کا آغاز بھی قرآنی عظمتوں کے مضمون سے ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کا نزول جس مبارک رات میں ہوا وہ کیسی عظیم برکتوں والی رات تھی اور اس شب مبارک کی کیا خصوصیات ہیں تو جو کتاب الہی خود عظمت والی ہو اور جس زمانہ میں اتاری جائے وہ بھی برکتوں والا زمانہ ہو، تو بلاشبہ اس پر ایمان اور اس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری بھی ہر خیر و برکت کا موجب ہوگی۔

٤٤ سُورَةُ الذُّحْرِ مَكِّيَّةٌ ٦٤ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اياتها ٥٩ ركوعاتها ٣

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ③ فِيهَا يُفْرَقُ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں فلا ہم میں کہہ جانے والے قل اسی میں جدا ہوتا ہے
قسم ہے اس کتاب واضح کی۔ ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں ہم ہیں کہ ستانے والے۔ اسی میں جدا ہوتا ہے

كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥١﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ

ہر کام جانچا ہوا حکم ہو کر ہمارے پاس سے **فصل** ہم ہیں سمجھنے والے **فصل** رحمت سے تیرے رب کی
ہر کام جانچا ہوا۔ حکم ہو کر ہمارے پاس سے، ہم ہیں سمجھنے والے۔ مہر ہے تیرے رب کی۔

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ ۝

وہی ہے جس نے جاننے والا **رب** آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے سچ ہے اگر تم کو یقین ہے فلا وہی ہے سنا جانتا۔ **رب** آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے سچ ہے۔ اگر تم کو یقین ہے۔

فلا تدرک کی رات شب قدر ہے کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ اور جو رمضان میں واقع ہے لقولہ تعالیٰ ﴿مَنْ هَؤُلَاءِ وَمَتَىٰ أَنَا أُنزِلُ﴾ اگر کوئی یہو القرآن ہندی للثانیس وبتینیب ومن الہندی والغرقان اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتار دیا۔ پھر بتدریج خمس سال میں پیغمبر پر اترا۔ نیز اسی شب میں پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتداء ہوئی۔

۴۲ یعنی کہ بنایا ہمیشہ ہمارا دستور رہا ہے۔ اسی کے موافق یہ قرآن اتارا۔

یعنی سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکماء اور اہل فیصلے اسی معیارِ شانِ رات میں ”لوح محفوظ“ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے کونینیات میں کام کرنے والے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی پندرہویں رات ہے جسے شبِ براءت کہتے ہیں۔ ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتداء اور شبِ قدر پر اختتام ہوئی ہو۔ واللہ اعلم۔

فی یعنی فرشتوں کو ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو۔ چنانچہ جبرائیل کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔

رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿۱۷﴾ إِنْ كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا

رسول کھول کر سنانے والا، پھر اس سے ڈٹھ پھیری اور کہنے لگے سکھایا ہوا ہے باؤلاف ہم کھولے دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک رسول کھول سنانے والا۔ پھر اس سے پیٹھ پھیری، اور کہنے لگے سکھایا ہے باؤلا۔ ہم کھولتے ہیں عذاب تھوڑے دنوں،

إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۸﴾ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنْ أَنتُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۹﴾

تم پھر وہی کرد کے قاتل جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ بھین ہم بدلہ لینے والے ہیں قاتل تم پھر وہی کرتے ہو۔ جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ۔ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

بیان عظمت کتاب اللہ و برکات زمانہ نزول قرآن مع دعوت ایمان

و بد نصیبی محرومین و اشقیاء از سعادت خداوندی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَقُّهُ ۖ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ... اِلَى... اِنْ أَنتُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت تک مضمون توحید و رسالت کا اثبات تھا اور اس سے اختلاف و اعراض کرنے والے مجرمین کی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے افسوس ناک عبرت ناک انجام کا بیان تھا اور اسی موضوع پر سورت کا مضمون ختم فرما دیا گیا تھا کہ اگر ان واقعات کو سن کر بھی قریش کے لوگ آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو سوچ لینا چاہئے کہ ایسا ہی عبرت ناک انجام ان کا بھی ہوگا، ساتھ ہی آپ ﷺ کو تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ قریش مکہ کی مخالفت و دشمنی سے آپ ﷺ زائد پریشان نہ ہوں اور اتمام حجت کے ساتھ فرما دیا گیا تھا۔ ﴿وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تو اسی مناسبت سے اب اس سورت کی ابتداء قرآن کی عظمت و حقانیت سے ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب الہی کی حقانیت و عظمت اس طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ وہ ذات جس نے یہ کتاب نازل کی وہ بھی بڑی عظمتوں والی ذات ہے اور جس زمانہ اور ساعت میں اس کو اتارا گیا اس فی بعض اب موقع سمجھنے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کہاں رہا۔ اس وقت تو مانا نہیں جب ہمارا پیغمبر کھلے کھلے نشان اور کھلی کھلی ہدایات لے کر آیا تھا۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ باؤلا ہے۔ کبھی کہتے کہ کبھی دوسرے سے بیکہ کر اس نے یہ کتاب تیار کر لی ہے (ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر پر یہ مطلب ہوا) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے موافق یہ معنی ہوں گے کہ اہل مکہ نے غلط و غیرہ سے تنگ آ کر درخواست کی کہ یہ آفت ہم سے دور کیجیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قحط و خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور قربت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش ہوئی اور تمام نے جو غلہ روک دیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوا دیا پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اسی کو فرماتے ہیں "انہی الذکر" یعنی یہ لوگ ان باتوں سے مانسنے والے کہاں ہیں، اس قسم کی چیزوں میں تو ہزار تاملیں گھڑیں جو چیز باطل تھی ہوئی آفتاب اور زیادہ روشن تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری۔ اسی کو زمانہ کوئی مجنون بتلانے لگا کبھی نے کہا کہ صاحبِ اخلاص رومی غلام سے کچھ مضامین بیکہ آئے ہیں ان کو اپنی عبادت میں ادا کر دیتے ہیں۔ ایسے متعصب معاندین سے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

قَاتِل یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب بنالیں، پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پر یہ مطلب ہو گا کہ لو! اچھا ہم تھوڑی مدت کے لیے یہ عذاب بنالیتے ہیں۔ پھر دیکھ لینا، وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔

قَاتِل ابن عباس کے نزدیک بڑی پکڑ قیامت ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ آخرت کا عذاب نہیں ملتا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک "بڑی پکڑ" سے مراد "بڑ" کا واقعہ مراد ہے۔ "بڑ" میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا گیا۔

کی برکتوں اور عظمتوں کی بھی کوئی انتہاء نہیں، تو جب اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات بھی با عظمت ہے اور زمانہ نزول بھی برکتوں اور عظمتوں کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کتاب الہی کی عظمت و بلندی کی کوئی حد و انتہاء ہی نہیں ہو سکتی، تو ارشاد فرمایا:

﴿حَقُّهُ﴾ اللہ رب العزت ہی اس کی مراد خوب جاننے والا ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی جو نہایت ہی واضح اور روشن ہے جس کے نور ہدایت سے سارا عالم روشن و منور ہوا، جس کے علوم ہدایت و معرفت نے لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ایمان و معرفت کی روشنی بخشی۔^① اس کتاب الہی کی عظمتوں کا یہ حال ہے کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں جو کہ شب قدر ہے پھر بتدریج ۲۳ سال کی مدت تک آنحضرت ﷺ پر نازل ہوتا رہا اور یہ رات ایسی مبارک ہے کہ اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے ہیں اسی رات میں^② جدا ہوتا ہے اور طے کر دیا جاتا ہے ہر کام جانچا ہوا جو حق تعالیٰ کی طرف سے محکم و طے شدہ اور حکمتوں سے معمور ہوتا ہے حکم ہو کر ہماری جانب سے۔

بے شک ہم ہیں بھیجنے والے فرشتوں کو^③ ہر کام پر جو ان کے مناسب ہے اور احکام خداوندی کی اس وحی کے ساتھ جو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ نبی کریم ﷺ پر بھیجی جاتی رہی رحمت بنا کر اسے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ کے پروردگار کی طرف سے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے اس لیے تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے، اور وہ دنیا والوں کی پکار بھی سننے والا ہے تو اس نے اپنی حکمت سے خاتم الانبیاء ﷺ کو تمام انبیاء و مرسلین کے بعد خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ ﷺ پر قرآن کریم نازل کر کے آپ ﷺ کو رحمتہ للعالمین بنایا۔ جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جس کی ربوبیت و خالقیت کائنات کے ایک ایک ذرہ سے ظاہر ہے جس کے مشاہدہ سے تم سمجھ سکتے ہو اگر تم یقین کرنے والے ہو تو ان روشن اور واضح دلائل سے تم بخوبی جان سکتے ہو کہ نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق سوائے اس کے، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہے پالنے والا تمہارا، اور تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے گزرنے والے ہیں۔ ان واضح نشانیوں اور قطعی دلائل کا تقاضا تو یہ تھا کہ لوگ خدا کی خالقیت و ربوبیت کو پہچان کر اس کو مانتے اس کی توحید والوہیت پر ایمان لاتے لیکن پھر بھی یہ مشرکین و منکرین نہیں مانتے اور نہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ تو دھوکہ میں پڑے ہیں، اسی طرح کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر نصیحت اور عبرت کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور ان کی یہ لہو و لعب میں انہماک کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ان کو خدا کے سامنے پیشی کا کوئی تصور ہی نہیں چاہئے تو یہ تھا کہ یہ مشرکین و منکرین گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، آپ ﷺ پر ایمان لے آتے لیکن اس غفلت و لاپرواہی کی روش نے جب انکی طرف سے مایوسی پیدا کر دی ہے تو پھر انتظار کر اس دن کا کہ لے کر آئے آسمان

① ان الفاظ میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ لفظ مبیین کا لازمی اور متعدد ہی دونوں معنی میں استعمال درست ہے اور یہ بات اہل عرب کے نزدیک معروف ہے۔ ۱۲

② ترجمہ میں لفظ "جدا ہوتا ہے"۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار کردہ لفظ ہے جس سے طے کر کے معنی بھی مفہوم ہوتے ہیں، جیسے بعض روایات سے یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے اسی وجہ سے لفظ "اور طے کر دیا جاتا ہے" درمیان میں بڑھا دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

③ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق مرسلین کا متعلق فرشتے ہیں اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے "دوسری رائے کے مطابق مرسلین کا مفعول و رسل یعنی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے احکام دیکر بندوں کی طرف بھیجا۔ ۱۳

ایک کھلا ہوا دھواں جو لوگوں کو ڈھانک لے جس کے بعد واضح بھی ہو جائے گا اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ ہے دردناک عذاب جس کے واقع ہونے پر بے چینی و یقیناری کے عالم میں ہر ایک کی زبان سے جاری ہوگا کہ اے ہمارے رب کھول دے ہم پر سے یہ عذاب اور اسے دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں کہاں ہے ان کے واسطے عبرت و نصیحت حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس آچکا ایک ایسا رسول، جو کھلی ہوئی شان والا تھا یا وہ رسول جو کھول کھول کر انکو اللہ کے احکام و نشانیاں بتا کر لاتا تھا تو جب ایسے واضح شان والے رسول اور واضح نشانوں سے عبرت حاصل نہ ہوئی تو اب کیا اس عذاب یا نشانی کو دیکھ کر عبرت و نصیحت ہوگی، چنانچہ یہ لوگ تو ایسے رسول کے آجانے کے بعد بھی پھر اس سے روگردانی کرتے رہے اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا ہوا شخص دیوانہ ہے جس کو کوئی شخص آ کر پڑھا جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ اور خود یہ مجنون ہے کہ جنون و دیوانگی میں یہ باتیں کہتا ہے الغرض جب ایسے رسول عظیم اور معجزات ظاہرہ کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس دھوکے کے عذاب کو دیکھ کر کیا ایمان لائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ وعدہ ”انا مومنون“ کوئی حقیقی اور سچا وعدہ نہیں بلکہ محض ایک مصیبت کو ٹلانے کے لیے حیلہ اور بہانہ ہے، مگر خیر پھر بھی ہم حجت پوری کرنے کے لیے کھولے دیتے ہیں اس عذاب کو تھوڑی مدت تک کے لیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تم پھر لوٹنے والے ہو اپنی پہلی ہی حالت کی طرف اور وہی حرکتیں کرو گے جو پہلے کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے تو اس روز ہم پورا پورا انتقام لینے والے ہوں گے اور یہ قانون خداوندی ہے کہ جرم کی اصل سزا اور بدلہ سے پہلے کچھ خمیہ و تہدید کے مرحلے گزارے جاتے ہیں تاکہ اگر کسی میں کچھ بھی صلاحیت اور سعادت کا اثر ہے تو وہ باز آ جائے اور یہ قانون خداوندی اور طریق سزا بھی دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے حجت کو پورا کر دینا ہے۔

تفسیر آیت دخان

﴿فَإِذَا تَلَّهَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایات بیان کی ہیں، تفسیر درمنثور، روح المعانی اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں جس دخان کا ذکر ہے وہ دخان مبین گزر چکا ہے یا آئندہ پیش آنیوالے واقعہ اور علامات قیامت میں سے کسی علامت کا بیان ہے سلف سے یہی دو قول منقول ہیں، بعضوں نے پہلا قول اختیار کیا ہے، اور بعضوں نے دوسرا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ دخان مبین قیامت کے قریب پیش آنے والی علامت ہے جو تمام لوگوں پر پھیل جائے گا مگر اہل ایمان کے حق میں تو یہ محض خفیف زکام کی طرح ہوگا اور کافروں منافقوں کی ناک میں اور کانوں کے ذریعہ دماغ کے اندر گھس کر انکو بہوش کر ڈالے گا جیسے کہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے قریب یہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، مومن کو تو محض زکام کی سی کیفیت ہوگی اور کافر کے دماغ میں گھس کر اس کو بے ہوش کر دے گا۔^(۱)

حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں جھانکا اور یہ فرمایا جب کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
وَالدُّخَانُ وَالِدَابَةُ وَخُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَخُرُوجُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
وَالدَّجَالِ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خُسُوفٌ يََا الْمَشْرِقَ وَخُسُوفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخُسُوفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ فَعْرَعُونَ تَسُوقُ النَّاسَ تَبِيتَ مَعَهُمْ حَيْثُ يَأْتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ
قَالُوا۔ (صحیح مسلم)

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لو، سورج کا طلوع مغرب سے، دھوئیں کا ظاہر ہونا اور دابہ الارض کا نکلنا اور یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اور دجال کا نکلنا اور تین واقع زمین کے دھنسنے کے زلزلوں کے ساتھ ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ایک آگ جو عوں کے علاقہ کے وسط میں سے نکلے گی جو لوگوں کو ہٹاتی ہوئی اور وہ رات کو بھی ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے اور دوپہر کو بھی ان کے ساتھ رہے گی جہاں وہ دوپہر گزاریں گے۔

اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس آیات میں دخان (دھوئیں) کا ذکر فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدخان کہ یہ دھواں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ﴿فَإِذَا زُلْزِلَتْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ﴾ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دھواں مشرق و مغرب کے مابین پھیل جائے گا اور چالیس روز تک باقی رہے گا۔^①

اس قول کے بالمقابل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ اس آیت میں دھوئیں سے مراد وہ علامات قیامت والا دھواں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قریش نے جب اسلام سے روگردانی کی اور کسی طرح بھی تہمد و سرکشی سے باز نہ آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انتہائی رنج اور صدمہ کے باعث یہ کلمات جاری ہوئے۔ اللہم علیہم بسنین کسنی یوسف علیہ السلام، یعنی اے اللہ تو ان قریش مکہ پر ایسی شدت و سختی کے سال مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اہل مصر پر تو اس کے بعد قریش کے لوگ انتہا کی فاقہ اور قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ نوبت مردار کا گوشت اور چمڑوں کے کھانے کی آگئی۔ ہڈیاں ابال کر پینے لگے، کمزوری کا یہ عالم ہو گیا کہ جب بھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو کمزوری اور نفابت سے آنکھوں کے سامنے ایک بادل اور دھواں سا نظر آتا، اور مزید یہ ہوا کہ اسی سال یمامہ کا سردار ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گیا تو جو امداد اور غلہ کی فراہمی وہاں سے ہوتی تھی وہ اس نے بند کر دی تو مزید قحط و فاقہ کی مصیبت بڑھ گئی، تو ”دخان مبین“ یہ آنکھوں کے سامنے چھا جانے والا اندھیرا اور غبار کی طرح کا منظر ہے جو غایت کمزوری سے محسوس ہوتا ہے،

روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کا ذکر کیا گیا تو اس کی تردید فرمائی، چنانچہ مسروق رحمہ اللہ (جو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں) فرماتے ہیں ہم ایک روز کوفہ کی مسجد میں اپنے ابواب کندہ کے نزدیک تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص وعظ کر رہا ہے اور ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ لوگو! تم جانتے ہی ہو کہ یہ دخان مبین کیا ہے؟ سنو! یہ دخان مبین (دھواں) قیامت کے روز ظاہر ہوگا جو کفار و منافقین کی آنکھوں، ناک اور کانوں میں بھر دیا جائے گا (جس سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے) لیکن مومن کے لیے صرف ایک زکام کی سی کیفیت ہوگی، تو مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ تفسیر نقل کی وہ سن کر چونک گئے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو یہ خطاب فرمایا ہے ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ یعنی آپ ﷺ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میں امر و جی اور تبلیغ رسالت پر کسی قسم کے معاوضہ کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، مراد یہ تھی کہ اگر کوئی بات وحی الہی نہیں تو پھر میں خود اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنے والا نہیں ہوں تو اسی کے مطابق کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ صحیح اور تحقیقی علم کے بغیر کوئی بات کہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ بھی علم کا ایک شعبہ ہے کہ انسان جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دے ”اللہ اعلم“۔

اچھا اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ آیت مبارکہ کی کیا مراد ہے اور یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ قریش کے لوگ جب اسلام سے مسلسل نفرت و بیزاری ہی اختیار کرتے رہے اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں نافرمانی ہی کرتے رہے تو آپ ﷺ نے ان کے حق میں بددعا فرمائی اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی طرح قحط و شدت کے سال مقدر فرما تو ان پر قحط اور قحط مسلط ہوا اور نبوت ہڈیوں اور مردار کھانے کی آگئی اور یہ لوگ قاحہ میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ جب نظر اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تو یہی وہ چیز ہے۔ جس کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا گیا۔ ﴿فَازِلَقَبْتُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۖ يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔ قریش کے لوگ جب اس مصیبت سے بدحواس ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ تو مکارم اخلاق اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ﷺ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے قوم مضر کے واسطے، یہ لوگ ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، آنحضرت ﷺ نے دعا فرمادی تو کچھ سیرابی ان کو حاصل ہو گئی، یہ سیرابی وہ ہے جس کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ ﴿وَأَنَّا كَايِسُفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾۔ کہ یہ مصیبت ہم دور کر دیتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے مگر بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو اسی نافرمانی اور کفر کی جانب، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا عذاب قیامت دور ہو سکتا ہے یعنی اگر اس دخان مبین کو احوال قیامت اور قیامت کے عذاب پر محمول کیا جائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں یہ تصریح ہے کہ ہم یہ عذاب دور کیے دیتے ہیں، اور قیامت کا کوئی عذاب اور شدت دور نہیں ہو سکتی، تو معلوم ہوا کہ یہ عذاب قیامت کے متعلقات میں سے نہیں ہو سکتا، فرمایا الغرض جب پھر ان پر خوش حالی لوٹ آئی تو اس پر اللہ نے یہ فرمایا ﴿يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُذْبَى﴾ اور یہ گرفت غزوہ بدر کی گرفت ہے (جو قدرت خداوندی کی طرف سے انتقام تھا) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پانچ چیزیں گزر چکی ہیں۔ الدخان، الروم، القصص، اللزَام، البطشة، امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں

اس مضمون کو متعدد سندوں کے ساتھ تخریج فرمایا۔^۱

اور ایک روایت سند صحیح کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ کی اس دعا پر جب قریش کے لوگ فقر و فاقہ اور قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو ابوسفیانؓ اور کچھ اہل مکہ آپ ﷺ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے محمد ﷺ آپ ﷺ کا تو یہ خیال ہے کہ آپ رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور آپ کی قوم ہلاک ہوئی جا رہی تو دعا کر دیجئے تو آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی اس پر بارش برسی اور قحط کے آثار دور ہوئے اور مسلسل سات روز اس طرح بارش کا سلسلہ جاری رہا کہ آسمان نظر نہ آتا تھا۔

علامہ آلوسیؒ اس روایت کو نقل کر کے بیان فرماتے ہیں کہ ظاہر مضمون سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں تصریح کی ہے کہ یہ قصہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا (یعنی مکی زندگی میں قبل از ہجرت) اور یہ آیت بھی مکہ ہی ہے مگر بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ ہجرت کے بعد کا ہے اور ابوسفیانؓ کا مدینہ منورہ جا کر درخواست کرنا مذکور ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس قسم کا واقعہ اہل مکہ پر دومرتبہ پیش آیا ہو۔^۲

مفسرین کی ایک جماعت نے عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے قرائن و مؤیدات کو ذکر کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں)

علامہ آلوسیؒ، ابن عباسؓ، اور ابن مسعودؓ کی تفسیر پر کلام فرمانے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں الفاظ آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دحان کو اسی معنی پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے جو ابن مسعودؓ نے اختیار کیے اور مضمون کا ربط اس طرح سمجھا جاسکتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم کا نزول لیلۃ مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ یہ ظاہر فرمایا کہ یہ کتاب الہی بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والی کتاب ہے، چاہئے تھا کہ اہل مکہ اس کتاب سے خفتع ہوتے اور جس ذات سراپا رحمت پر یہ کتاب اتری اس سے بھی خفتع ہوتے لیکن افسوس کہ وہ شک اور کفر میں مبتلا رہے اور اپنی جبلت بد نصیبی سے لہو و لعب ہی میں پڑے رہے تو اس کے بعد مناسب یہی تھا کہ ان کی ذلت و محرومی اور بد حالی کا مضمون لایا جاتا چنانچہ ﴿فَإِذَا تَفَهَّمَ فَأَبَى السَّمَاءُ بِذُنْحَانِ مُبْهِنٍ﴾ سے ان کے فقر و مصیبت اور ذلت کا حال بیان فرمایا دیا گیا۔^۳ اور ساتھ ہی اس مہلت کا بھی تذکرہ دیا گیا جو ان کو دی گئی۔

تفسیر ﴿لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾

﴿لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ کی تفسیر میں بعض مفسرین شب براءت یعنی شعبان کی پندرہویں رات بیان کرتے ہیں، کیونکہ

● امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے امام ترمذیؒ اور امام نسائیؒ نے اس کو روایت کیا، ابن جریرؒ اور ابن ابی حاتمؒ بھی متعدد سندوں سے اس کو بیان کرتے ہیں، مسروقؒ کی طرح عبداللہ بن مسعودؓ کے دوسرے تلمیذ خاص اعمشؒ نے بھی اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے مجاہدؒ ابو العالیہؒ، ابراہیم نخعیؒ، ضحاکؒ، عطیہ العوفیؒ کی تفسیر بھی اسی کی تائید کر رہی ہیں، یہ سب اسی کے قائل ہیں کہ دحان کا واقعہ گزر چکا ہے، (تفسیر ابن کثیر ج ۳)

● روح البیانی ج ۲۵۔

● روح البیانی ج ۲۵۔

ان آیات میں ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ بطور قرینہ اسی کی تائید کر رہا ہے یعنی اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور احادیث میں شعبان کی پندرہویں رات کی یہی خصوصیت ذکر فرمائی گئی ہے کہ اس رات میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اور ہر فوت ہونے والا انسان اس کا رزق، عمل غرض جملہ احوال طے کیے جاتے ہیں، جیسے حدیث جامع ترمذی میں مذکور ہے، لیکن یہاں لیلۃ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ برآۃ سے کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس رات میں حق تعالیٰ نے نزول قرآن کا بھی ذکر فرمایا اور قرآن کا نزول ہونا (جو دوسری آیات کی تصریح سے معلوم ہوا) رمضان مبارک اور لیلۃ القدر میں ہے جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے۔ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ اور سورۃ القدر میں ہے ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وَمَا أَكْذَبُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہی متعین ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر تیس سال کی مدت میں بتدریج آنحضرت ﷺ پر اتارتا گیا، تو اس وجہ سے اس موقع پر لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ براءت مراد لیا جانا مشکل ہے۔

حضرت استاذ مولا نا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکیمانہ اور اہل فیصلے اسی عظیم الشان رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اور لوح محفوظ سے نقل کر کے (جس میں ہر چیز ازل سے لکھی ہوئی ہے جیسے کہ ارشاد مبارک ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِهِ مُبِينٍ﴾) ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو شعبہ ہائے تکنوینیات میں کام کرنے والے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ البراءت یعنی شعبان کی پندرہویں رات ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے کام کی ابتداء اور شب قدر میں انتہاء ہوتی ہو۔ واللہ اعلم۔

تو اسی بنیاد پر سمجھا جاسکتا ہے کہ لیلۃ البراءت میں نزول قرآن کا فیصلہ اور اس کو ان ملائکہ کے حوالہ کرنا ہو جو تکنوینی طور پر اس کا نازل کرنے پر مامور کیے گئے اور لیلۃ القدر میں اس امر تکنوینی کا نفاذ اور تحقیق یعنی لوح محفوظ (جہاں یہ کلام الہی ہمیشہ سے تھا اور بلکہ اس وقت سے تھا جب کہ زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی) سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تو اس طرح ایک نزول بمعنی تکنوین، لیلۃ براءت میں ہوا اور ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں ہوا اور کوئی تعجب نہیں کہ اس سورت مبارکہ کی ان آیات میں دونوں قسم کے نزول کی طرف اشارہ ہو کہ شب براءت میں فیصلہ نزول از لوح محفوظ اور شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار جانا مراد ہو۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۶﴾ أَنْ أَتُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ

اور جانچ چکے ہیں ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا ﴿۱۶﴾ کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے ﴿۱۷﴾ اور جانچ چکے ہیں ہم ان سے پہلے، فرعون کی قوم کو، اور آیا ان پاس رسول عزت والا، کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے ﴿۱۸﴾ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کا امتحان کیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

﴿۱۹﴾ یعنی خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ۔ نبی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو اور میرے حوالہ کرو۔ میں جہاں چاہوں لے جاؤں۔

● نو اند قرآن کریم از حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمہ اللہ۔

● ان الفاظ میں جامع ترمذی کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں حق تعالیٰ شانہ کا آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے ہزار سال قبل فرشتوں کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ طہ اور سورۃ یسین تلاوت فرمانے کا ذکر ہے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَإِنِّي

میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل میں لا تا ہوں تمہارے پاس سند کملی ہوئی **۱۸** اور میں میں تم پاس آیا ہوں بھیجا معتبر۔ اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل۔ میں لا تا ہوں تم پاس ایک سند کمل۔ اور میں

عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُوكُمْ ﴿۲۱﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ

پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو **۲۰** اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ **۲۱** پھر دعا کی اپنے رب سے کہ پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی اس سے کہ مجھ کو سنگسار کرو۔ اور اگر تم یقین نہیں کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ پھر پکارا اپنے رب کو کہ

هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿۲۲﴾ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۲۳﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهَوًا ۖ

یہ لوگ مجاہد ہیں پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے **۲۲** اور چھوڑ جا دریا کو تھما ہوا یہ لوگ گنہگار ہیں۔ پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور چھوڑ جا دریا کو تھم رہا۔

إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿۲۴﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَبَلٍ وَاعِيُونَ ﴿۲۵﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۲۶﴾

البتہ وہ لنگر ڈوبنے والے ہیں **۲۴** بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چٹے اور کھیتاں اور گھر خاصے البتہ وہ لنگر ڈوبنے والے ہیں۔ کتنے چھوڑ گئے باغ اور چٹے، اور کھیتاں اور گھر خاصے ؟

وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فِكْهِينَ ﴿۲۷﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ

اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے یونہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے **۲۷** پھر نہ رویا ان پر اور آرام جس میں تھے باتیں بناتے ؟ اسی طرح۔ اور وہ سب ہاتھ لگایا، ہم نے ایک اور قوم کو، پھر نہ رویا ان پر

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾

نہ تھا ان کی وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ ”عما“ اور ”یدینا“ وغیرہ۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾ یعنی میں تمہارے قلم و انداز سے خدا کی پناہ مائل کر چکا ہوں وہ میری حمایت پر ہے اور اسی کی حفاظت پر مجھے بھروسہ ہے۔ **۲۹** یعنی اگر میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اپنے جرم کو ٹھیکیں مت کرو۔ ”مرا بخیر تو امید نیست بدر ماں“ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی اپنی قوم کو لے جاؤں تم راہ نہ دوگو۔“

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾ یعنی اپنے جرم سے باز آنے والے نہیں اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے وہاں کیا دیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کو اطلاع کیجے بدون بنی اسرائیل کو لے کر اتوں رات مصر سے چلے جاؤ۔ کیونکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا پیچھا کریں گے۔ لیکن یاد رہے راستہ میں سمندر بڑے گا۔ اس پر عصا مارنے سے پانی ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور درمیان میں غلگی و صاف راستہ

غل آئے گا۔ اسی راستہ سے اپنی قوم کو لے کر گزر جاؤ۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾ یعنی اس کی فکر مت کرو کہ دریا میں خدا کی قدرت سے جو راستہ بن گیا وہ باقی نہ رہے۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے۔ یہ راستہ دیکھ کر فرعون کے لنگر اس میں ٹھکنے کی ہمت کریں گے۔ چنانچہ وہ سب خشک راستہ دیکھ کر اندر گھسے، اس کے بعد خدا کے حکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے آ کر مل گیا۔ سارا لنگر اس طرح خرقاب ہوا۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جیسا کہ سورۃ شعراء میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دُئل ہوا اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ جس قسم کے سامان فرعونوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیے۔ واللہ اعلم۔

فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دَافِعٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا كَاظِمُونَ ﴿۲۹﴾ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جیسا کہ سورۃ شعراء میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دُئل ہوا اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ جس قسم کے سامان فرعونوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیے۔ واللہ اعلم۔

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿۶﴾

آسمان اور زمین فل اور نہ لی ان کو ڈھیل۔

آسمان اور زمین اور نہ لی ان کو ڈھیل۔

عبرت ناک انجام قوم مجرمین و ہلاکت و بربادی فرعون لعین

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ... اِلَى... وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور رسول خدا ﷺ پر ایمان نہ لانے والوں پر وعید تھی اور ان کی نافرمانی و استکبار کرنے پر ہلاکت و تباہی سے ڈرایا گیا تھا تو اب ان آیات میں اس کی مناسبت سے قوم فرعون کی سرکشی و نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے عبرت ناک انجام کو بیان کیا جا رہا ہے، جو دنیا کے مغرور و سرکشوں کی عبرت کے لیے کافی ہے اور اس تاریخی حقیقت کو دیکھ کر ایسے لوگ یہ سمجھ لیں کہ خداوند ذوالجلال کی گرفت کیسی شدید ہوتی ہے اور اس کا انتقام کیسا شدید اور ہولناک ہوتا ہے ارشاد فرمایا: اور بے شک آزمایا ہے ہم نے ان قریش مکہ سے پہلے قوم فرعون کو اور آچکا تھا ان کے پاس ایک رسول بڑی عزت والا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی رسالت و نبوت ہی دراصل فرعون اور اس کی قوم کے واسطے ایک امتحان تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے یا نہیں اللہ کا یہ رسول یہ پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچا کہ حوالہ کر دو میرے اللہ کے بندوں کو میں ان کو جہاں چاہوں لے جاؤں اور جو احکام خداوندی اس کے بندوں کے متعلق ہیں ان کو وہ احکام سکھا دوں تاکہ وہ دین و دنیا کی سعادت حاصل کر سکیں۔ یقیناً میں تمہارے واسطے اللہ کا بھیجا ہوا قابل اعتماد رسول ہوں اور یہ بھی تمہیں ایک پیغام ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں ہرگز سرکشی مت کرو یقیناً میں لا رہا ہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی اور سند و دلیل اس بات پر کہ میں خدا کا برگزیدہ اور رسول امین ہوں یعنی عصا اور ید بیضاء کا معجزہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کسی کو بھی میری رسالت کے ماننے اور خداوند تعالیٰ پر ایمان لانے میں ہرگز کوئی تاثر نہ ہونا چاہیئے۔ اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو۔ لہذا نہ میں تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہو سکتا ہوں اور نہ ہی مجھ کو تمہاری طرف سے کسی قسم کی ایذا کا کوئی ڈر ہے میرا پروردگار جب میرا حامی و مددگار ہے اور اس نے مجھ کو یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ کہ اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ فرعونی تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، تو پھر مجھ کیا پروا ہے اگر اپنی بد نصیبی اور حماقت سے میری بات نہیں مانتے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے جدا رہو۔ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو تاکہ میں اپنی قوم کو تو لے جاؤں اور اس میں تم میری راہ نہ روکو مگر ایک طویل عرصہ تک جب فرعون کی شقاوت و بد بختی اور نافرمانی کا مقابلہ کرتے رہے تو بالآخر اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ تو بڑے ہی مجرم ہیں اور اپنی سرکشی سے کسی طرح باز نہیں آ رہے ہیں تو بس اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے بارگاہ کبریائی میں کیا دیر ہو سکتی فل روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ دھڑکتا ہے جس سے اس کی رزق اترتی تھی یا جس سے اس کا محل صالح او پر چڑھتا تھا۔ اور زمین روٹی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا یعنی افسوس و سعادت ہم سے جمن گئی۔ لاف کے پاس محل صالح کا بیج ہی نہیں، پھر اس پر آسمان یا زمین کیوں روئے۔ بلکہ شایہ خوش ہوتے ہوں گے کہ پلو پلو پٹا۔ جس کم جہاں پاک

ہے، خدا کے پیغمبر نے مجبور و بے بس ہو کر مظلومیت کے عالم میں اپنے رب کو پکارا فوراً ہی دعا کی قبولیت کے ساتھ حکم ہوا تو اچھا نکل جاؤ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر یہ ضرور ہے کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی تم بغیر فرعون کو اطلاع کیے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ ظاہر ہے کہ معلوم ہونے پر وہ تعاقب کرے گا اور جو سمندر راستہ میں پڑے گا تم اس سمندر کو چھوڑ جانا ٹھہرا ہوا جو تمہارے عصا مارنے سے خشک ہو جائے گا، اور تم اس پر سے عبور کر جاؤ گے لیکن یہ فکر نہ کرنا وہ اسی طرح خشک رہے گا تو اس پر سے فرعون کا لشکر بھی گزر کر تم کو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لے گا۔ نہیں بلکہ یقیناً وہ تو ایک ایسا لشکر ہوگا جس کو ڈبو دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس سمندر سے عبور کر گئے تو اسی راستہ کو فرعون اور اس کے لشکر نے اختیار کیا اور وہ سب کے سب اس میں ڈبو دیئے گئے جیسا کہ پہلے گزر چکا ﴿وَأَتَيْنَاهُمُ مِّنْ مَّوْءٍ مَّوْءٍ﴾ خداوند عالم کے قہر و عذاب سے تباہ ہونے والے ان لوگوں نے کس قدر چھوڑے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت کے ٹھکانے اور نعمتیں۔ عیش و عشرت کا سامان جن میں یہ مست تھے۔ یہ سب کچھ اللہ نے قوم فرعون سے چھین کر بنی اسرائیل کو عطا کر دیا اور مصر کی سرزمین اپنی تمام شادابیوں پھلوں اور پھولوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دے دی گئی۔ یوں ہی ہوتا ہے خدا کی طرف سے مجرمین کی ہلاکت و بربادی کا انجام چنانچہ ہم نے فرعونوں کو ہلاک کر ڈالا اور وارث بنا دیا ان سب چیزوں کا ایک دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو بارگاہ خداوندی میں یہ اس درجہ مبغوض و قابل نفرت قوم تھی، ان کی ایسی عبرت ناک تباہی ہو گئی لیکن پھر نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی گئی بلکہ آنا فانا ہلاک اور برباد کر دیئے گئے، یعنی یہ قوم ایسی قابل نفرت تھی کہ مخلوقات خداوندی میں سے کوئی بھی مخلوق ان کی بربادی پر رنجیدہ نہ ہوئی اس لیے کہ نہ تو کوئی ان کے اعمال صالحہ تھے کہ آسمان پر چڑھتے ہوں اور اب آسمان اس محرومی پر غم کرے اور نہ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی تھی جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہو کہ زمین اس سے محرومی پر روئے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے واسطے آسمان میں، دو دروازے نہ ہوں ایک دروازہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرا دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا ہے تو جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس پر یہ دونوں دروازے روتے ہیں اور آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ﴿وَمَا كُنَّا بِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّشْفِقِينَ﴾

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، بیان کیا کہ ایک شخص عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابوالعباس (یہ کنیت تھی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی) کیا آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھا ہے ﴿وَمَا كُنَّا بِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّشْفِقِينَ﴾ بھلا آسمان و زمین بھی کسی پر رویا کرتے ہیں؟ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ اس کے واسطے آسمان میں ایک دروازہ نہ ہوتا ہو جس سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور عمل نہ چڑھنے پر یہ دروازے صدمہ کرتے ہیں، اور روتے ہیں اسی طرح زمین کا وہ حصہ جہاں وہ بندہ نماز پڑھتا تھا جب اس پر وہ مومن کی نماز اور عبادت نہیں رہتی تو وہ روتا

ہے اور فرعون کی قوم وہ تھی جس کے واسطے نہ تو کوئی عمل صالح تھا کہ آسمان روتا اور نہ زمین پر ان کے کوئی آثار صالح تھے کہ وہ روتی اسی لیے ارشاد فرمایا گیا: ﴿فَمَا كُنْتَ عَلَيْهِمُ السَّامِعَ وَالْأَرْضُ﴾۔

● ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ مومن کی موت پر زمین چالیس روز تک روتی ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر کی اور کسی نے ازراہ تعجب کہا، اچھا کیا زمین بھی روتی ہے فرمایا تمہیں اس پر کیا تعجب ہے وہ کیوں نہ روئے گی جب کہ اس زمین پر سے وہ بندہ گزر گیا جو اس کو رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا اور کیا ہوا آسمان کو؟ کہ وہ اس بندہ کے مرنے پر نہ روئے جس کی تکبیر اور تسبیح و تحمید کی آوازیں اس میں گونجتی تھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنو اسرائیل کو لے کر بحر قلزم سے عبور اور قوم فرعون کی غرقابی کی تفصیل سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں گزر چکی ہے حضرات قارئین مراجعت فرمائیں۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝۱۰ مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنْ

اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی فلا بے شک وہ تھا چوہ رہا اور ہم نے نکالا بنی اسرائیل کو، ذلت کی مار سے۔ جو فرعون سے تھی۔ بے شک وہ تھا چوہ رہا،

الْمُسْرِفِينَ ۝۱۱ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ۝۱۲ وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا

مد سے بڑھ جانے والا فلا اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر جہاں کے لوگوں سے فلا اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں جن مد سے بڑھنے والا۔ اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر، جہاں کے لوگوں سے۔ اور دیں ان کو نشانیاں، جن

فِيهِ بَلَّوْا مُبِينٌ ۝۱۳ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝۱۴ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ

میں تھی مدد مرتج فلا یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو میں مدد تھی مرتج۔ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کچھ نہیں، ہمارا یہی مرنا ہے پہلا، اور ہم کو

بِمُنْشَرِينِ ۝۱۵ فَاتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۶ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ

پھر اٹھنا نہیں فلا بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو فلا بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم فلا اور جو پھر اٹھنا نہیں۔ بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادے، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو

فلا بلکہ فرعون کا جو ایک مجسم مصیبت تھا۔

فلا یعنی بڑا سبک اور سرکش تھا۔

فلا یعنی اگرچہ بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم کو معلوم تھیں۔ تاہم ان کو ہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت دی۔ اور بعض فضائل جو نیر تو وہ ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں ہوئے مثلاً اتنے بیشمار انبیاء کا ان میں انصاف یا جانا۔

فلا یعنی حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے مثلاً مسن وطلوی کا اتنا تہاہل کا سایہ کرنا وغیرہ ذلک۔

● مگر یہ مضمون کسی سند صحیح سے ثابت نہیں حافظ حماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تصریح کی، مراد یہ ہے کہ چالیس روز تک رونے کی مدت کسی سند صحیح اور قابل اعتبار روایت سے نہیں ہے۔

مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ أَهْلَكْنَاهُمْ دِإْنَهُمْ ۚ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۵﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ان سے پہلے ہی ہم نے ان کو قاتل کر دیا بیشک وہ تھے گناہ گار۔ اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو کھپا دیا وہ تھے گناہ گار۔ اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین،

وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۶﴾ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

اور جو ان کے سچ ہے کھیل نہیں بنایا ان کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور جو ان کے سچ ہے کھیل نہیں بنایا۔ ان کو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

نجات و کامیابی بنی اسرائیل مع بیان بعث بعد موت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا نَبِيَّ إِسْرَآئِيلَ...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات کا مضمون قوم مجرمین کے عبرت ناک انجام اور فرعون لعین کی ہلاکت اور تباہی کا تھا تو اب ان آیات میں اس کے بالمقابل یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو کس طرح نجات و کامیابی عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ان دلائل کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جو بعث بعد از موت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور ان شبہات اور لغو اعتراضات کو بھی رد کیا گیا، جو منکرین کیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا! اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ایک ذلت کے عذاب سے جو فرعون کی طرف سے ان پر مسلط تھا، یقیناً وہ بہت ہی سرچڑھا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا کہ وہ اپنی غرور و سرکشی میں دنیا کے مغروروں اور متکبروں سے بڑھ کر تھا اور اس کی سرکشی ہر ظلم و تعدی کے حدود سے آگے متجاوز تھی۔ اور ہم نے ان کو برتری دی تھی جانتے ہوئے جہاں کے لوگوں پر یعنی ہم جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل میں کتنی کمزوریاں اور کس کس طرح کے نقائص و عیوب ہیں لیکن محض اپنے انعام و اکرام کے باعث لوگوں پر فضیلت و برتری بخشی تھی اور دیں ہم نے ان کو ایسی نشانیاں جن میں واضح طور پر ان کی مدد تھی اور محض انعام خداوندی تھا اور ان کو من و سلوئی جیسا پاکیزہ رزق عطا کیا پھر فرعون کی غلامی اور اس کی ذلت سے نکالا اور اس کی سلطنت و دولت کا وارث بنایا تو یہ انعامات نہایت ہی واضح تھے اور محض انعام خداوندی تھا اور ان کو من و سلوئی جیسا پاکیزہ رزق درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر اصرار کیا تھا۔ یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخری حالت بس یہی ہے کہ موت آجائے۔ موت کے بعد سب قصہ ختم۔ موجودہ زندگی کے سوا دوسری زندگی کوئی نہیں۔ کہاں کا شہر، اور کیسا صاحب کتاب۔

۶ یعنی پیغمبر اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدہ میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اچھا ہمارے سرے ہوئے باپ دادوں کو دما زعہ کر کے دکھا دو۔ تب ہم جانیں۔

۷ "تبع" لقب تھا۔ امن کے بادشاہ کا جس کی حکومت با اور حضرموت وغیرہ سب پر تھی۔ "تبع" بہت گزرے ہیں۔ اللہ جانے یہاں کون سا مراد ہے۔ بہر حال اتنا ظاہر ہوا کہ اس کی قوم بہت قوت و جبروت والی تھی جو اپنی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی۔ ابن کثیر نے اس سے قوم ہامرا دلی ہے جس کا ذکر سورۃ ہام میں گورچکا۔ واللہ اعلم۔

۸ خلق ماد و ثمود وغیرہ۔ ان سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر کے جمود ابریا تم ان سے بہتر یا ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم کو ہلاک نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا؟

۹ یعنی اتنا اراغہ کوئی دلیل تمنا نہیں۔ بلکہ بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے۔ جس کا نتیجہ ایک دن نکل کر رہے گا۔ وہی نتیجہ آخرت ہے۔

رزق عطا کیا پھر فرعون کی غلامی اور اس کی ذلت سے نکالا اور اس کی سلطنت و دولت کا وارث بنایا تو یہ انعامات نہایت ہی واضح تھے اور محض انعامات خداوندی تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی خوبی نہ تھی کہ وہ انعامات سے نوازے جاتے بلکہ اس کے بالمقابل ان میں تو بہت سے عیب تھے تو ہم نے ان کے عیوب و نقائص کو جانتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی یہ نعتیں دی تھیں یہ واقعات ہر قوم کے واسطے بلاشبہ سامان عبرت ہیں اور ایسے مضبوط دلائل ہیں کہ قدرت خداوندی پر ایمان لائیں اور قیامت پر یقین کریں مگر عجیب بات ہے قریش مکہ آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ انکار کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہی ہے ہمارا مرنا کچھلی مرتبہ اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بس یہی دنیوی موت آخری موت ہے اس کے بعد نہ کوئی قیامت ہے اور نہ کوئی صور پھونکنا ہے نہ اٹھنا ہے، اور نہ پھر مد ہوش ہونا ہے، یہ منکرین اپنے اس عناد و انکار پر پوری قوت کے ساتھ جتے ہوئے اسی طرح کا مطالبہ کرنے لگے جیسا کہ پچھلے منکرین اپنے انبیاء سے کیا کرتے تھے تو اچھا اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ زندہ کر کے اگر ہوتم سچے۔ تب ہم یقین کریں گے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، حق تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے بتاؤ کیا یہ بہتر ہیں قوت و شوکت میں یا قوم تبع جو یمن کی نہایت ہی طاقت و رقوم اور مادی ساز و سامان سے پوری طرح آراستہ تھی اور وہ قومیں جو ان سے پہلے گزریں مثلاً عاد و ثمود ہم نے ہلاک کر ڈالا ان سب کو ان کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے بے شک وہ بڑے ہی گنہگار تھے آخر ہر انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم نے اتنا بڑا یہ کارخانہ عالم کس لیے بنایا یہ حقیقت ہے کہ اور ہم نے جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان پیدا کیا، ہم نے اس طرح نہیں بنایا ہے کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہیں اور یہ سب کچھ محض کھیل و تماشا ہے بلکہ یہ کائنات ایک حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو مگر ایک قوی اور مضبوط حکمت کے ساتھ چاہئے تو یہ تھا یہ لوگ اس حقیقت و حکمت کو سمجھتے مگر ان قوموں کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور حقائق و دلائل سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان عناد و انکار پر ڈٹے رہتے ہیں اور یہی نہیں حالانکہ یہ بات قطعی اور لازم التسلیم ہے کہ جو قادر کسی چیز کو پہلے مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ بلاشبہ اس کے اعادہ پر قادر ہے تخلیق کائنات کے سلسلہ میں خدا کی خالقیت کا اقرار کرنے کے بعد یہ ناقابل فہم منطق ہے کہ قریش مکہ قیامت پر ایمان نہ لائیں۔

قوم تبع

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ قوم تبع یمن کی ایک قوم تھی جو قوم سبا کہلاتی تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے شمار انعامات سے نوازا تھا مگر یہ اپنی سرکشی پر قائم رہی جس کے نتیجہ میں خداوند عالم نے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا ان کے شہر اجڑ گئے باغات اور کھیتیاں بخر ہو گئیں جس کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ سبا میں تفصیل سے کیا تو اس قوم کا تاریخی حوالہ قریش مکہ کی عبرت و تنبیہ کے لیے فرمایا گیا اور یہ قوم تبع عرب قحطان تھے جب کہ قریش عرب عدنان تھے تبع یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسا کہ کسری شاہ فارس کو اور قیصر شاہ روم کو اور فرعون بادشاہ مصر کو اور نجاشی شاہ حبشہ کو کہتے تھے۔

یمن میں اس لقب سے بہت سے بادشاہ گزرے جس تبع کا یہاں ذکر ہے اس کا نام بعض روایات میں اسعد بیان کیا جاتا ہے اور بعض احادیث سے اس کا ایمان لانا بھی ثابت ہے، واللہ اعلم۔

قوم تبع اگرچہ بالعموم اپنے تاریخی ادوار میں کافر گزری اور ان کا بادشاہ فرعون اور قیصر و کسری کی طرح کافر ہوتا تھا لیکن

اہل یمن کے بعض فرمانروا اور تبع کا یمن سے نکل کر بلادِ سرحد میں جانے کا بعض تواریخ میں ذکر ملتا ہے اور یہ کہ یہ تبع شاہ یمن جب یمن سے نکلا اور سرحد وغیرہ پہنچا تو اس زمانہ میں اس کا ملک نہایت وسیع اور مضبوط ہو چکا تھا اور عایا بھی بڑی تعداد میں تھی اس نے حیرہ شہر آباد کیا تھا، ایامِ جاہلیت میں جب اس کا گزرمدینہ منورہ سے ہوا تو اس نے اہل مدینہ منورہ سے قتال کا ارادہ کیا اہل مدینہ نے مقابلہ کیا اور اس کے باوجود کہ دن کے وقت اس کے ساتھ قتال کرتے اور جب رات ہوتی تو مہمان نوازی کرتے اس طرز عمل پر یہ بادشاہ شرمایا اور قتال کے ارادہ سے باز آیا، اور مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں میں سے ان دو علماء کو اپنا مصاحب بنالیا، جنہوں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ اے تبع تیرا یہ طرزِ صحیح نہیں اور تو ہرگز اس شہر کے باشندوں پر غالب نہیں آسکتا کیونکہ یہ شہر اس نئی آخر الزمان ﷺ کی ہجرت گاہ ہے جو اخیر زمانہ میں مبعوث ہوں گے تو شاہِ تبع اس ارادہ سے باز آ گیا تھا اور ان دونوں کو اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا، پھر یہ بادشاہ جب مکہ کی طرف پہنچا تو وہاں بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے اس کو اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بنایا تھا اور اس کعبہ کی بہت ہی بڑی شان ہوگی ان ہی نئی آخر الزمان ﷺ کی وجہ سے تو بادشاہ یہ سن کر بیت اللہ کی عزت و تکریم و تعظیم کرنے لگا، طواف کیا اور قیمتی غلاف چڑھایا اور جب یمن کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ کو یہودی مذہب قبول کرنے کی دعوت دی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہی آسمانی ہدایت کا دین تھا اور حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اہل یمن بالعموم اس بادشاہِ تبع کے ساتھ یہودی ہو گئے تھے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اس قصہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے ابنِ عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں بعض مزید چیزیں ذکر کیں، تبع کے بارے میں بعض روایات ابنِ عباس رحمہ اللہ اور کعب احبار رحمہ اللہ سے مروی ہیں کہ اس نے دینِ حق قبول کر لیا تھا۔

حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے تبع نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جس سے قبل بیت اللہ پر غلاف کا دستور نہیں تھا، بعض تاریخی نقول سے ثابت ہے کہ اس نے اپنی قوم پر تین سو چھپیس برس حکومت کی اور قوم حمیر میں اس سے زیادہ کوئی طویل العمر نہیں ہوا اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ بادشاہ آنحضرت ﷺ کی وفات سے تقریباً سات سو سال قبل مرا ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب ان دو علماء یہود نے مدینہ منورہ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ شہر رسول آخر الزمان ﷺ کی ہجرت گاہ ہے اور وہ اس شہر میں آکر بسیں گے جن کا نام احمد و محمد علیہ السلام ہوگا، تو اس نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے۔

شہدت علی احمد انه رسول الله باری النسم
فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا وابن عم
وجاہدت بالسيف اعداء وفرجت عن صدره کل عم

یعنی میں گواہی دیتا ہوں احمد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اس پروردگار کے رسول ہیں جو کائنات کا خالق ہے اور اگر میری عمر ان کے وقت تک دراز کر دی جائے تو میں ان کا وزیر اور چچا زاد بھائی ہوتا اور میں تلوار اٹھا کر ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا اور ان کے دل سے ہر غم و پریشانی کو دور کرتا۔

بعض تاریخی نقول سے یہ بھی ثابت ہے کہ مدینہ کے بعد علماء یہود نے اس علم و معرفت کی بناء پر کہ یہ سرزمین حضور اکرم ﷺ کی ہجرت گاہ ہے مدینہ میں قیام کی اجازت طلب کی تو شاہِ تبع نے سب کو اجازت دی ان کو بہت سارا مال و دولت

بھی دیا اور ایک خاص مکان تیار کرایا کہ نبی آخری الزمان ﷺ جب ہجرت کر کے آئیں تو وہ اس مکان میں قیام پذیر ہوں اور ایک خط بھی لکھا جس میں آپ ﷺ سے ملاقات کی تمنا کا اظہار تھا اور مذکورہ اشعار بھی اس میں تھے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں تھے اور یہ مکان وہی ہے تو ج نے اسی غرض سے بنوایا تھا چنانچہ خدا کے حکم سے وہ اونٹنی اسی مقام پر آ کر ٹھہری اور آنحضرت ﷺ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں مقیم رہے۔ ●

شیخ زین الدین مراغی رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر نہیں اترے تھے بلکہ اپنے مکان پر اترے تھے تو بے جا نہ ہوگا، گویا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قیام تو اس مکان میں آپ ﷺ کے انتظار میں تھا۔ ●

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ

تحقیق فیصل کا دن وعدہ ہے ان سب کا فل جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی اور نہ ان کو تحقیق فیصل کا دن، وعدے ہے ان سب کا۔ جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ، اور نہ ان کو

يُنْصَرُونَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ۝ طَعَامُ

مدد پہنچے فل مگر جس پر رحمت کرے اللہ بیشک وہی ہے زبردست رحم والا فل مقرر درخت سیب کا کھانا ہے مدد پہنچے۔ مگر جس پر مہر کرے اللہ۔ بے شک وہی ہے زبردست رحم والا۔ مقرر درخت سیب کا۔ کھانا ہے

الْأَلِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۚ يُغْلَى فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلَى الْحَبِيمِ ۝ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءٍ

مٹا، گار کا فل جیسے پگھلا ہو تانا کھوتا ہے پیڑوں میں جیسے کھوتا پانی پکڑو اس کو اور دھکیل کر لیجاؤ پیڑوں مٹا، گار کا، جیسے پگھلا تانا۔ کھوتا ہے پیڑوں میں۔ جیسے پیڑوں میں کھوتا پانی، پکڑو اس کو اور دھکیل لے جاؤ پیڑوں

الْحَبِيمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ ۝ ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

پچ دوزخ کے فل پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب فل یہ کچھ تو ہی ہے بڑا عوت والا پچ دوزخ کے۔ پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب۔ یہ کچھ۔ تو ہی ہے بڑا عزت والا

فل یعنی اس دن سب کا حساب یک وقت ہو جائے گا۔

فل یعنی یہی اور طرف سے مدد پہنچ سکے گی۔

فل یعنی بس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہی بچے گا۔ کماورد فی الحدیث۔ لا الا ان یتغمد فی اللہ برحمته

فل کسی اونٹنی مشابہت کی وجہ سے اس کو زقوم (سیب کا) کھانا ہے ورنہ دوزخ کے سیب کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے جیسے بعض نعمائے جنت اور نعمائے دنیاوی میں اشراک اسی ہے۔ اسی طرح جہنم کے متعلق سمجھ لو۔

فل یہ حکم فرشتوں کو ہو گا جو عذاب مجرمین پر مامور ہیں۔

فل وہ پانی دماغ سے اتر کے آتش کو کالتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ (اعاذنا اللہ منہ)

● تفسیر ابن کثیر تاریخ ابن عساکر۔ فل الباری جلد ۷۔

● روح الاناف بحوالہ سیرت المصطفیٰ جلد اول حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ ۱۲

الْكَرِيمُ ۝۱۰ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝۱۱ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينٍ ۝۱۲ فِي جَنَّاتٍ

سردار فل یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے فلا بے شک ڈرنے والے گھر میں ہیں جہن کے قبا باغوں میں سردار۔ یہ وہی ہے جس میں تم دھوکا رکھتے تھے۔ بے شک ڈر والے گھر میں ہیں جہن کے۔ باغوں میں

وَعُيُونٌ ۝۱۳ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝۱۴ كَذٰلِكَ وُزُوْا جَنَّتُمْ بِحُورٍ

اور چشموں میں پہنتے ہیں پوشاک ریشمی پتلی اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے قبا کے ساتھ اسی طرح ہوگا اور بیاہ دیں ہم ان کو حوریں اور چشموں میں۔ پہنتے ہیں پوشاک ریشمی، پتلی اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے۔ اسی طرح۔ اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں

عَيْنٌ ۝۱۵ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اُمِدْنِ ۝۱۶ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ

بڑی آنکھوں والیاں وہ منگوائیں گے وہاں ہر میوہ دیکھی سے فلا نہ چکھیں گے وہاں موت مگر جو بڑی آنکھوں والیاں۔ منگواتی ہیں وہاں میوہ خاطر جمع ہے۔ نہ چکھیں گے وہاں مرنا، مگر جو

الْاُولٰٓءِ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝۱۷ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ۝۱۸ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝۱۹

پہلے آجکی فکے اور بجایا ان کو دوزخ کے عذاب سے فضل سے تیرے رب کے یہی ہے بڑی مراد ملنی فلا پہلے مر چکے، اور بجایا ان کو دوزخ کی مار سے۔ فضل سے تیرے رب کے۔ یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

فَاِذَا مَا يَسِرُّهُۥٓ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۲۰ فَاَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۝۲۱

سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ وہ یاد رکھیں فلا اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ نکلتے ہیں فلا سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے تیری بولی میں، شاید وہ یاد رکھیں۔ اب تو راہ دیکھ، وہ بھی راہ نکلتے ہیں۔

فلا یعنی تو وہی ہے جو دنیا میں بڑا معزز و مکرم سمجھا جاتا اور اپنے کو سردار ثابت کیا کرتا تھا۔ اب وہ عورت اور سرداری کہاں گئی۔

فلا یعنی تم کو کہاں یقین تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی دھوکے میں تھے کہ بس زندگی یونہی کھینٹے کودتے گزر جائے گی۔ آخر غی میں مل کر ملی ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سچی تھیں جو پیغمبروں نے بیان کی تھیں۔

فلا یعنی جو یہاں اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں ان جہن سے ہوں گے کسی طرح کا خوف اور غم پاس نہ آئے گا۔

فلا یعنی ان کی پوشاک باریک اور دبیز ریشم کی ہوگی۔ اور ایک جہن دوسرے سے اعراض نہ کرے گا بے تکلف دوستوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ فلا یعنی ان سے جوڑے ملا دیں گے۔

فلا یعنی جس سے کوئی چاہے گا فوراً حاضر کرادیا جائے گا کوئی فکر نہ ہوگی۔ پوری دیکھی سے کھائیں نہیں گے۔

فکے یعنی جو موت پہلے آچکی وہ آچکی، اب آگے کبھی موت نہیں دلائم اسی عیش و نشاط میں رہنا ہے نہ ان کو فنا، نہ ان کے سامانوں کو۔

فلا اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور ابدال آباد کے لیے مورد الطاف و انصاف بنے۔

فلا یعنی اپنی مادری زبان میں آسانی سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔

فلا یعنی اگر دیکھیں تو آپ چند سے انتظار کیجیے۔ ان کا بد انجام سامنے آ جائے گا۔ یہ تو منظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی افتاد پڑے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم

دیکھتے ہائے کہ ان کا کیا مال بتا ہے۔ تم سورۃ الدخان بفضل اللہ و رحمۃ اللہ الحمد والمنة۔

تہدید و تنبیہ از روز قیامت و بیان نجات و کامیابی مومنین و متقین

﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ...﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں مجرمین کی سزاؤں اور ان کے عبرت ناک انجام کا بیان تھا جس کے بعد ان کے بالقابل مطیعین کے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا گیا تو اب اختتام مضمون پر مزید پوم آخرت کی عظمت و مصیبت کا بیان فرماتے ہوئے اہل ایمان و تقویٰ پر حق تعالیٰ کے جو انعامات ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا۔

اور کافرونا فرمان کیسی شدت و تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے اس کو بھی واضح کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا گیا کہ اصل کامیابی اور کامرانی حق تعالیٰ پر ایمان لانے اور آنحضرت ﷺ کی رسالت پر یقین کرنے میں ہے اور یہ سب باتیں قرآن کریم اور وحی الہی پر ایمان لانے ہی پر موقوف ہیں تو اخیر میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے زبان عربی میں نہایت آسان اور سہل تعبیرات کے ساتھ نازل کیے جانے کی حکمت بیان کر دی گئی، اور اس پر ایمان نہ لانے والوں کو یہ دھمکی بھی دے دی گئی کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب خداوندی کا ان کے واسطے انتظار کریں تو ارشاد فرمایا:

بے شک فیصلہ کا دن یعنی روز قیامت ان سب کا ایک مقرر کردہ وقت ہے کہ سب کا حساب و کتاب بیک وقت ہی ہو جائے گا یہ دن وہ ہوگا کہ جس میں کوئی دوست کسی دوست کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے مگر وہ شخص جس پر اللہ رحم کرے۔ بس وہی اس دن کے عذاب اور پریشانی سے بچ سکے گا، ورنہ کسی کو کسی ذریعہ نہ کوئی مدد مل سکے گی اور نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً وہی بڑی قوت والا مہربان ہے اس کی مہربانی اس قدر غالب ہے کہ ہر چیز پر محیط ہے اور وہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ اتنا زبردست اور طاقت والا ہے کہ اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا بے شک درخت زقوم کھانا ہے گنہگار کا وہ اپنی شدت تلی کے علاوہ ایسا ہے۔ جیسے پگھلا ہوا تانبا ایسا سخت گرم ہوگا کہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں جیسے کھولتا ہوا گرم پانی ان تکالیف و آلام کے ساتھ حکم ہوگا فرشتوں کو جو عذاب جہنم پر مامور ہوں گے کہ پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ اس دہکتی ہوئی آگ (جہنم) کے بیچ میں پھر ڈالو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب جو دماغ سے اتر کر آنتوں کو کاٹتا ہوا باہر نکل پڑے گا (اعاذ باللہ) اس دردناک عذاب اور ایسے شدید عذاب میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تہدید و تحقیر کے ساتھ کہا جائے گا لے چکھ لے اب اس عذاب و ذلت کا مزہ تو ہی ہے وہ بڑی عزت و کرامت والا کہ اپنے اس غرور و نخوت کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکانے اور اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری سے انکار کرتا رہا اب دیکھ لے وہ تیری عزت و سرداری کہاں گئی یہی تو ہے بے شک اے مجرمو! وہ آخرت اور عذاب آخرت جس کے بارے میں تم دھوکے ہی میں پڑے ہوئے تھے اور بے محابا خدا کے پیغمبر کا انکار کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو پھر نہ زندہ اٹھنا ہے اور نہ حشر ہے اور نہ ثواب و عقاب یہ سزا میں اور ذلت و رسوائی تو مجرمین کے واسطے ہوگی، مگر اس کے برعکس یقیناً تقویٰ والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے باغات اور چشموں میں ہر قسم کی نعمتوں و راحتوں میں ہوں گے۔ پہنتے ہوں گے پوشاک نرم و لطیف اور گاڑھے ریشم کی کہ بعض پوشاک نرم و باریک ہوگی اور بعض دبیز ان نعمتوں اور عزتوں کے ساتھ حالت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کے سامنے

رخ کرنے والے ہوں گے یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے اعراض کرے یا نفرت و بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ موڑے جو کہ انسانی زندگی میں ایک آزار ہے تو ہر نوع کی الجھن اور کلفت سے پاک مخلصانہ اور دوستانہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے رخ اور توجہ کرنے والے ہوں گے اے مخاطبوا! سن لو ایسا ہی ہے حال ہمارے انعامات اور نوازشوں کا جو ہم اہل ایمان اور تقویٰ پر کرتے ہیں، اور ہم ان متقین، مومنین کے ساتھ ان کے جوڑے ملا دیں گے، ایسی حوروں کے جو بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی ان پر نعمتوں کی فراخی اور ان کے اکرام و عزت کا یہ مقام ہوگا۔ طلب کرتے ہوں گے ان جنتوں میں ہر قسم کا میوہ اور پھل نہایت ہی اطمینان اور سکون کی حالت کے ساتھ۔ ہر ڈر اور خوف و پریشانی سے مامون ہوں گے۔ نہ چکھیں گے وہاں موت کا مزہ مگر بس وہی موت جو پہلے آچکی اور یہ کس قدر انعام ہے خداوند عالم کا کہ بچا لیا ان کو جہنم کے عذاب سے جو محض فضل ہے۔ اے مخاطب تیرے رب کی طرف سے ورنہ کوئی بھی اپنے عمل اور تقویٰ سے مستحق نہیں ہے کہ ایسے انعامات سے نوازا جائے اور یہ بھی اللہ کا واقعی فضل و کرم ہے کہ جو انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوریوں سے طرح طرح کی خطاؤں اور غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے اس کو عذاب جہنم سے بچا دے۔

بلاشبہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو قرآنی مضامین اور وحی الہی کے ذریعہ دنیا کے سامنے بیان کر دی گئی کیا ان حقائق کو اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ کے یہ مخاطبین اولین قریش مکہ نہیں سمجھتے ہم نے تو اس قرآن کو نہایت ہی آسان کر دیا ہے آپ ﷺ کی زبان عربی میں شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اس کے باوجود بھی اگر یہ باز نہیں آتے، دشمنی اور مخالفت پڑنے لگیں تو پھر انتظار کیجئے ان کی شقاوت و نافرمانی کے برے انجام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی راہ تک رہے ہیں اس بات کی کہ آپ ﷺ پر کوئی افتاد پڑے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے لیکن اللہ کے فضل سے حق کو غلبہ ہوگا اور مجرمین و منکرین ذلیل و ناکام ہوں گے۔

درخت زقوم

درخت زقوم جس کا ترجمہ اہل لغت سینڈ کا درخت کرتے ہیں یہ نہایت ہی بدبودار تلخ اور زہریلا ہوتا ہے اس درخت کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے دوزخ کے اندر لگایا ہے جو دوزخ کی آگ اور شعلوں سے نشوونما پاتا ہے جو ظالموں اور کافروں کے لیے عذاب جہنم کی مصیبتوں میں ایک خاص مصیبت کے درجہ میں رکھا گیا ہے دوزخی جب بھوک سے بے قرار ہوں گے تو ان کو یہ کھانے کے واسطے دیا جائے گا جس کی بدبو اور تلخی کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہ ہوگا کہ اسے حلق کے نیچے اتارا جاسکے۔

اس کا ذکر سورۃ صافات میں گزر چکا ہے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے، (یعنی معارف القرآن ہذا کی جلد ۶)

دنیا کی درختوں میں یہ درخت نہایت بدبودار اور بد مزہ اور بد شکل ہوتا ہے اور ایسا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر بدن سے چھو جائے تو تمام بدن میں زہر سرایت کر جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں درخت زقوم جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جس طرح کہ شجرہ طوبیٰ، جنت کا وہ درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔
عجائب مہک کی روایت میں ہے کہ شجرۃ الزقوم ایسا تلخ اور بدمزہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑے تو تمام دنیا میں بسنے والوں کی زندگی برباد کر دے۔^{۱۲}

شیخ الاسلام حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس درخت زقوم کو جس کو سینڈ کا درخت کہا جاتا ہے محض کسی ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے اس نام سے تعبیر کیا گیا ہے ورنہ دوزخ کے سینڈ کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے جس طرح کہ نعاء جنت اور جنت کے پھل ان ناموں سے تعبیر کیے گئے ہیں، جو دنیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت نہیں جنت کے پھل کروڑھا کروڑ درجہ بڑھ کر ہیں اسی طرح دنیا کے زقوم سے جہنم کا زقوم بلاشبہ کروڑھا کروڑ درجہ بدتر ہے۔^{۱۳}

درخت زقوم کا آگ میں اگنا کوئی قابل تعجب امر نہیں ممکن ہے اس کا مزاج ناری ہو جیسے بعض کیڑے آگ میں پلتے ہیں اور رہتے ہیں۔

سہارن پور یو۔ پی، کے کمپنی باغ میں ایک درخت تھا جس سے آگ کے شعلے نظر آتے تھے اور کچھ درخت ایسے تھے جن کی نشوونما آگ کے ذریعے ہوتی تھی۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں احقر اور دو صاحب علم ہندی الاصل کی السکن ایک مجمع میں تھے اور دو حضرات میں سے کسی ایک نے کہا مکہ میں زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے جس کو برشومی کہتے ہیں اور قرآن سے وہ طعام اہل نار کا معلوم ہوتا ہے تو ایسی لذیذ چیز سے وعید کیا ہوئی۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا قرآن شریف میں شجرۃ الزقوم آیا ہے شجرۃ الزقوم نہیں آیا اور شجرہ ماکول نہیں ہے (تو یہ ممکن ہے کہ پھل کی کیفیت سے درخت کی کیفیت اور حالت جدا ہو) اور ان دونوں صاحبوں اور اہل مجلس نے اس جواب کو بہت پسند کیا، حضرت رحمہ اللہ یہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جواب کی اس وقت ضرورت ہے کہ جب برشومی (درحقیقت) اسی زقوم کا پھل ہو اور اگر کوئی دوسری نوع ہے تو سوال بھی ساقط ہے۔^{۱۴}

شیخ الاسلام حضرت عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے فوائد میں یہ فرمایا کسی نے یہ کہا زقوم فلاں لغت میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں بعض عرب انہیں سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ زقوم کھائیں۔^{۱۵} (واللہ اعلم بالصواب)

کوئی تعجب نہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں جو زقوم کا پھل کھانے کا ذکر کیا ہو وہ اسی طرح کا ہو، (واللہ

اعلم بالصواب)

● تفسیر ابن کثیر جلد رابع - ۱۲

● فوائد عثمانی - ۱۳

● تفسیر بیان القرآن جلد ۱۰ -

● فوائد عثمانی - سورۃ صافات - ۱۲

اہل جنت کا ہر خوف اور تکلیف سے مامون ہونا

دنیا دار الفناء اور دارالحسن ہے کہ یہاں نہ کسی چیز کو دوام ہے اور نہ کسی کو آلام و مصائب سے کلی طور پر تحفظ ہو سکتا ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح سے تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا لوازم دنیا میں سے ہے اس کے بالقابل جنت دار القلہ ہے وہاں کی ہر راحت اور نعمت دائمی ہے اور وہاں ہر خوف و وزن سے تحفظ ہے اس لیے فرمایا ﴿لَا يَلْوُفُونَ فِيهَا الْمَوْت﴾ کہ جنتی جنت میں کسی موت کا مزہ نہ چکھیں گے بس جو موت ان کو دنیوی زندگی میں آگئی وہ آگئی اب مزید کسی موت کا اندیشہ ان کو پریشان نہ کرے گا۔

صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان حد فاصل دیوار پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا (جہاں سے اس کو جنتی اور جہنمی دونوں دیکھ سکیں گے) اور پھر اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا۔ یا اهل الجنة خلود فلا موت و یا اهل النار خلود فلا موت۔ یعنی اے اہل جنت بس اب دوام ہے (تمہارے لیے) اس لیے آئندہ کوئی موت نہیں اور اہل نار تمہیں بھی دوام ہے بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اس اعلان کے سننے پر اہل جنت کی مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہے گی، اور اہل نار کی حسرت و بیقراری کا عالم عجیب ہوگا۔

ابو اسحاق رحمہ اللہ نے بروایت ابو مسلم الاغر رحمہ اللہ، ابو سعید خدری رحمہ اللہ اور ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا۔

یا اهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تتهرموا ابدا۔
کہ اے اہل جنت (آگاہ ہو جاؤ) بے شک تمہارے واسطے (اب) یہ ہے کہ تم تندرست رہو گے
کبھی بیمار نہ ہو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے اور یہ کہ تم ہمیشہ خوش رہو گے کبھی سختی اور تنگی میں نہیں
پڑو گے اور تمہارے واسطے یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ نوجوان اور مضبوط رہو گے کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہو گے۔
الحمد لله تفسیر سورۃ دخان بتوفیق خداوندی مکمل ہوئی، فليله الحمد والمنه۔

سورة الجاثية

۴۵: سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ ۶۵ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اباقا ۳۷ رکوعا ۴

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲ إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
اتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں
اتارنا کتاب کا ہے اللہ سے، جو زبردست ہے حکمت والا۔ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت پتے ہیں

لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَاختِلَافِ

ماننے والوں کے واسطے فی اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور نمایاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں فی اور بدلنے میں ماننے والوں کو۔ اور تمہارے بنانے میں اور جتنے نکھیرتا ہے جانور پتے ہیں ایک لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں۔ اور بدلنے میں

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

رات دن کی اور جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی فی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد رات دن کے، اور جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی پھر جلایا اس سے زمین کو مر گئے پیچے

وَتَضَرِّيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ قَبَائِلُ

اور بدلنے میں جو اڑیں ان کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں فی یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک پھر کوئی اور بدلنے میں باؤں کے، پتے ہیں ایک لوگوں کو جو بوجھتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں اللہ کی، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک۔ پھر کون سی

حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَيُلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثَلِّ

نبات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے فی خرابی ہے ہر جھوٹے منہ گار کے لیے کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی اس کے پاس بڑی بات کو اللہ اور اس کی باتیں چھوڑ کر مانیں گے؟ خرابی ہے ہر جھوٹے منہ گار کی۔ کہ سنے باتیں اللہ کی، اس پاس بڑی

عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ

جالی ہیں، پھر ضد کرتا ہے غرور سے گویا سنا ہی نہیں فی سو خوشخبری سنا دے اس کو ایک عذاب دردناک کی، اور جب خبر پائے جائیں، پھر ضد کرے غرور سے، جیسے وہ سنی نہیں۔ سو خوشی سنا اس کو ایک دکھ کی مار کی۔ اور جب خبر پائے

أَيُّنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا

ہماری باتوں میں سے کسی کی، اس کو ٹھہرائے ٹھٹھا ایسوں کو ذلت کا عذاب ہے فی پرے ان کے دوزخ ہے اور کام نہ ہماری باتوں میں کسی چیز کی اس کو ٹھہرا دے ٹھٹھا۔ ایسوں کو ذلت کی مار ہے۔ پرے ان کے دوزخ ہے۔ اور کام نہ

فی یعنی آدمی کو ماننا چاہے تو اسی آسمان وزمین کی پیدائش اور ان کے مکمل نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا ہے۔ جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی۔ "البعرة تدل علی البعیر والاقدام تدل علی المسیر فکھف لایدل هذا النظام العجیب الغریب علی الصانع اللطیف الخبیر۔"

فی یعنی انسان خود اپنی بنیاد اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے۔ تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچانے والی ہزار ہا نشانیاں اس کو ملیں گی۔

فی یعنی پانی آسمان کی طرف سے اتارا جو ملادہ ہے روزی کا۔

فی یعنی دماغی کچھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ یا سورہ بھڑاں زبردست قادر حکیم کے لوہی کے بس میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے متعدد مواضع میں اس کی تقریر ہو چکی۔

فی یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کون ہے اور اس کی باتیں چھوڑ کر کسی کی بات ماننے کے قابل ہے۔ جب اس بڑے مالک کی ایسی ہی اور صاف باتیں بھی کوئی بد حکمت قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا سکر ہے جسے قبول کرے گا۔

فی یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانتا اس کی فحشی اہانت نہیں دیتی کہ اپنی جہالت سے ہے جن لوگوں کو اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔

يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

آئے گا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوائے رفیقِ فل اور ان کے واسطے بڑا
آئے گا ان کو جو کمایا تھا کچھ اور نہ وہ جو پکڑے تھے اللہ کے سوا رفیق۔ اور ان کو بڑی

عَظِيمٌ ۝ هَذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ الْيَمِّ ۝ ۱۱

عذاب ہے یہ سمجھا دیا اور جو منکر میں اپنے رب کی باتوں سے ان کے لیے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک فل
مار ہے۔ یہ سوچا دیا۔ اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے، ان کو مار ہے ایک بلا کی دکھ والی۔

بیان عظمت کتاب خداوندی و ذکر دلائل قدرت و تنبیہ بر اعراض و انحراف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَقُّهُ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ... اِلَى... مِنْ رِجْزِ الْيَمِّ﴾

ربط: ..... گزشتہ سورت کا مضمون ان اوصاف کے بیان پر ختم کیا گیا تھا۔ جو انسانی فوز و فلاح اور سعادت کے ضامن ہیں اور
یہ کہ قرآن کریم عربی زبان میں آسان و سہل بنا کر نازل کیا گیا اب اگر اس کے بعد بھی لوگ ہدایت قبول نہ کریں تو یہ انکی محرومی
اور بد نصیبی ہے تو اس مناسبت سے سورۃ جاثیہ کی ابتداء عظمت کتاب خداوندی سے کی جارہی ہے اور ساتھ دلائل قدرت کا بھی
بیان ہے کہ قادر مطلق کی قدرت و عظمت کو دیکھ کر اس کی کتاب کی عظمت کو بھی پہچان سکیں، ساتھ انعامات کا بھی ذکر ہے اور
قادر مطلق و نعم حقیقی کی نافرمانی پر تنبیہ و وعید بھی، تو ارشاد فرمایا:

﴿حَقُّهُ﴾۔ اتارنا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمتوں والا۔ جس کی عزت و کبریائی اور حکمتیں

اس کتاب الہی میں رونما ہیں اور تمام کائنات اللہ رب العزت کی الوہیت و وحدانیت کی گواہ ہے۔ یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں
بڑی بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے اور کائنات کی دوسری بیشارتوں کا کیا کہنا اے انسانو! خود تمہارے پیدا کرنے
میں اور جس قدر بھی پھیلا رکھے ہیں جانور ہر ایک میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لائیں کہ انسان خود اپنی ساخت
اور دوسرے حیوانات پر غور کرے تو پروردگار کی معرفت اور اس کی قدرت کو پہنچانے کی ہزار ہا نشانیاں اور دلائل مل جائیں گے۔

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے رزق اتارا کہ بارش برسائی پھر اس سے زمین کو زندہ

تر و تازہ و شاداب کیا اس کے مرجانے کے بعد اور ہواؤں کو لوٹانے پلٹانے میں نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام
لیتے ہیں کہ اگر ذرا بھی غور کریں تو ان کو اس بات کا کامل یقین حاصل ہو جائے کہ یہ تمام صرف اسی زبردست طاقت اور حکمت
والے پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے جو یکساں ہے اور عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اس ذات

= فے یعنی جس طرح وہ آیات اللہ کے ساتھ اہانت و استقامت کا معاملہ کرتا ہے، سزا بھی سخت اہانت و ذلت کی سزا ہے۔ جو آگے آ رہی ہے۔

فل یعنی اسوالم و اولاد و غیر کوئی چیز اس وقت کام نہ آئے گی۔ نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق و مددگار بنا رکھا تھا اور جن سے بہت کچھ امانت
و امداد کی توقعات تھیں۔

فل یعنی یہ قرآن عظیم الشان ہدایت ہے جو سب طرح کی برائی بھلائی انسان کو سمجھانے کے لیے آئی ہے جو اس کو نہ مانیں وہ سخت غیظہ اور دردناک عذاب بھگتنے
کے لیے تیار ہیں۔

عزیز و حکیم کے سوا یہ چیزیں کسی کے بس میں نہیں انہی نشانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو ہم آپ ﷺ کو سنارہے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک اور ان دلائل و حقائق کا سننا اور مشاہدہ کرنا اس بات کا موجب ہے کہ ہر بات کا یقین کریں اور اس پر ایمان لائیں جب یہ چیز اس قدر واضح ہے تو پھر کون سی بات ہے اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد ایسی کہ یہ اس پر ایمان لائیں گے۔ حقائق اور دلائل کو تسلیم کرنے سے اکثر انسان کا عناد اور اس کی ضد مانع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہلاکت و بربادی ہے ہر جھوٹے افتراء پر داز گنہگار کے لیے کہ سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے کفر و نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اس طرح کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے تو اگر اس نافرمان انسان کے غرور و تکبر کا یہی حال ہے تو پھر اے ہمارے پیغمبر اس کو خوشخبری سادیں ایک درد دناک عذاب کی اور اگر کسی وقت ہماری نشانیوں میں کوئی نشانی جان لیتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو مانے تو بنا لیتا ہے اس کو مذاق تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے واسطے بڑا ہی ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے احکام اور اس کی آیات کے ساتھ تمسخر اللہ کے دین کی اہانت و تحقیر ہے یہی سزا ہوگی کہ ان پر ذلت و خواری کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا اور ان کے پیچھے جہنم ہے کہ دنیا کی زندگی اس میں حائل ہے جوں ہی دار دنیا سے کوچ کریں گے، جہنم کا عذاب ان پر مسلط اور ان کو محیط ہوگا اور کام نہ آئے گا ان کے واسطے ذرہ برابر جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا۔ اور نہ کام آئیں گے، جن کو انہوں نے اپنا ولی بنایا تھا خدا کو چھوڑ کر بلکہ ان کے اولیاء اور معبود خود اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے اور ان کے واسطے بڑا ہی زبردست عذاب ہے، یہ ہے سامان ہدایت جو اللہ کی نشانیوں کے بعد اس کے دلائل قدرت پر مشتمل ہے لیکن جو لوگ اپنے رب کی باتوں۔ دلائل قدرت، احکام و نشانوں کا انکار کریں ان کے واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے عقل فطرت کے خلاف حق سے انکار و انحراف کیا اور اپنے خالق کی نافرمانی کی اور ظاہر ہے کہ بغاوت و نافرمانی کا تو ایسا ہی انجام ہونا چاہئے۔

دلائل قدرت کی تفصیل اور ان کے انواع کی تحقیق گزر چکی۔

نیز دلائل آفاق و انفس کی بحث منازل العرفان فی علوم القرآن میں قدرے وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے ان آیات کی تفسیر کے لیے اس کی مراجعت فرمائی جائے۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے دریا کو کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے فُل اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ اللہ وہ ہے جس نے بس میں دیا تمہارے دریا کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے، اور تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شاید

تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

تم حق مانو فُل اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے فُل اس میں تم حق مانو۔ اور کام لگائے تمہارے جو کچھ ہیں آسمانوں میں اور زمین میں سب، اس کی طرف سے۔ اس میں فُل یعنی سمندر بھی مخلوق کو ایسا سخر کر دیا کہ تم بے تکلف اپنی کشتیاں اور جہاز اس میں لیے پھرتے ہو۔ سیلوں کی کھراڑوں کو پایاب کر رکھا ہے۔

فُل یعنی بحری جہازت کرو یا شکار کھیلو یا اس کی تہ میں سے موتی نکالو۔ اور یہ سب منافع و فوائد حاصل کرتے وقت منقسم حقیقی کو نہ بھولو۔ اس کا حق پہچانو۔ زبان و دہل اور قہر و قاب سے شکر ادا کرو۔

لَا يَبْتَغِي قَوْمًا يَكْفُرُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

ظانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں فلا کہہ دے ایمان والوں کو درگزر کریں ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی فلاح پہنچنے ہیں ایک لوگوں کو، جو دھیان کرتے ہیں۔ کہہ دے ایمان والوں کو، معاف کریں ان کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی

لَيَجْزِي قَوْمًا يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۳۲﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ

تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے فلا جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے اور جس نے برا کیا کہ وہ سزا دے ان لوگوں کو، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ جس نے بھلا کیا تو اپنے واسطے۔ اور جس نے برا کیا،

فَعَلَيْهَا دُئِمَ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۳۳﴾

سو اپنے حق میں فلا پھر اپنے رب کی طرف پھرے جاؤ گے فلا

تو اپنے حق میں۔ پھر اپنے رب کی طرف پھرے جاؤ گے۔

دلائل قدرت و تلوینی انعامات خداوندی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر مشتمل تھیں جن سے پروردگار عالم کی الوہیت و وحدانیت کو ثابت کرتے ہوئے اعراض و انحراف کرنے والوں پر وعید تھی اب مزید چند دلائل کا ذکر کرتے ہوئے بعث بعد الموت اور قیامت کو ثابت فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے بس میں کر دیا ہے سمندر کو تاکہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے حالانکہ سمندر جیسی ہیبت ناک موجوں پر جہازوں اور کشتیوں کا چلنا مادی اسباب کے لحاظ سے متوقع نہ تھا اب بحری سفر انسان کر رہا ہے، تجارت = فلا یعنی اپنے حکم اور قدرت سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ ایسی ایسی عظیم الشان مخلوقات انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں۔

فلا آدمی دھیان کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے بس کی تھی محض اللہ کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ سے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو لامحالہ ہم کو بھی کسی کے کام میں لگنا پڑے وہ کام یہی ہے کہ اس منعم حقیقی اور محسن علی الاطلاق کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی حیات مستعار کے لمحات صرف کر دیں تاکہ آئندہ بدلہ ہمارا انجام درست ہو۔

﴿۳۴﴾ "ایام اللہ" (اللہ کے دنوں) سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے، یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خصوصی انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے لہذا "لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" سے وہ کفار مراد ہوئے جو اس کی رحمت سے ناامید اور اس کے عذاب سے بے فکر ہیں۔

﴿۳۵﴾ یعنی مسلمان آپ ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں۔ اللہ بڑھوڑ دیں، وہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا، اور مومنین کے مبر و تحمل اور خود درگزر کا مناسب صلہ دے گا۔

﴿۳۶﴾ یعنی مجھے کام کا فائدہ کام کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اور بدی کرنے والا خود اپنے حق میں برا بیج بویا رہا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے بد نہیں بدلتی۔ غرض ہر شخص اپنے نفع نقصان کی فکر کر لے۔ اور جو عمل کرے یہ سمجھ کر کرے کہ اس کا سود و زیاں اسی کی ذات کو پہنچے گا۔

﴿۳۷﴾ یعنی وہاں پہنچ کر سب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی۔ اور ہر ایک اپنی کر تو ت کا پھل لکھے گا۔

بھی، سیر و سیاحت بھی اور شکار بھی ہے اس کی تہوں میں سے موتی اور ہیرے قیمتی جواہرات بھی نکالے جا رہے ہیں مچھلیوں کو دوا اور غذا میں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بیشمار منافع اور فوائد خالق کائنات کی قدرت اور اس منعم حقیقی کے عظیم تر دلائل اور شواہد ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے بھی کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور امید ہے کہ تم اپنے اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو۔ ان تمام انعامات کو دیکھ کر انسانی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ منعم سے قلب میں محبت ہو اور جذبہ طاعت فرمانبرداری اور حق انعام ادا کرنے کے واسطے مستعد ہو جائے اور کام میں لگا دیا تمہارے واسطے ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس طور سے یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔

اسی نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور ان جملہ مخلوقات میں تصرف کرنے اور ان سے منتفع ہونے کی تم میں صلاحیت پیدا کی اور ان کو تمہارے سامنے مسخر و تابع کر دیا ورنہ ایک معمولی جانور بھی انسان سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ممکن نہ ہو سکتا تھا کہ انسان خود اپنی طاقت سے جانور پر سوار ہو کر اس کو جہاں چاہے لیے پھرے۔ بے شک ان سب باتوں میں بڑی ہی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کرتے ہوں تو غور و فکر کرنے والے یقیناً یہ بات سمجھ لیں گے کہ جب ہمارے خالق نے یہ تمام کائنات ہمارے لیے اور ہمارے کام میں سب چیزوں کو لگا رہا ہے تو انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ہم کو اس کے کام میں لگ جانا چاہئے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں انسان کی یہ زندگی حیات مستعار ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے واسطے بھی چاہئے کہ عمل کا کچھ ذخیرہ مہیا کیا جائے۔

ایسے دلائل اور خالق حقیقی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور اس کے بے پایاں انعامات کے باوجود بھی جو لوگ اپنے منعم حقیقی اور خالق کائنات کے ساتھ اپنی زندگیوں کا رشتہ وابستہ نہیں کرتے اہل اللہ کے دلوں میں ان سے نکدر اور غم پیدا ہوتا ایک ایمانی تقاضا ہے غصہ اور جذبہ انتقام کا ابھرنا بھی طبعی تاثر ہے تو ان جذبات پر قابو پانے کے لیے صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔ کہہ دو اے ہمارے پیغمبر ﷺ ایمان والوں کو کہ درگزر کریں وہ ان لوگوں سے جو امید ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے دنوں کی کہ سزاوے اللہ ایک قوم کو ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ جس کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ اس کی رحمت کی امید ہے اور نہ اس کے عذاب کی فکر ہے، اور نہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو خاص سزاوے گا اور ان کو ناکام و ذلیل کرے گا اور جو اس کے دوست ہیں اور اس کے دین کے قبول کرنے والے ہیں ان کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا نیز ان کو کامیاب فرمائے گا، ہمارے یہاں تو یہ قانون طے ہو چکا کہ جس کسی شخص نے نیکی کا کام کیا بس وہ اسی کے واسطے ہے نافع و باعث عزت۔ اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر یہ بھی جان رکھو کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہاں پہنچ کر ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دیکھ لے گا اور اعمال خبیثہ کی سزا اور عذاب دیکھ لے گا غرض ہر شخص کی نیکی اور بدی اس کے سامنے آ جائے گی۔

اہل ایمان کو کافروں کی معاندانہ روش پر درگزر کی تلقین

﴿قُلْ لِلدِّينِ اَمْنٌ وَّ اِيْمَانٌ﴾ میں اہل ایمان کی مبر و تحمل کی تلقین فرمائی گئی کیونکہ انسان طبعاً دشمنوں کی مذموم اور

بے ہودہ حرکتوں پر مشتمل ہو جایا کرتا ہے اور اس قسم کا اشتغال اشاعت دین اعلاء کلمۃ اللہ کے مقصد میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے تو ان کلمات مبارکہ میں غفودرگزر کی ہدایت فرمائی گئی مقصد یہ کہ باہمی نزاع اور محاصرت کی معمولی سی باتوں میں یہ صورت پیدا نہ کی جائے۔ ●

اس تفسیر پر آیت کو قبل از مشرود عیت جہاد کے زمانہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت جہاد و قتال کے حکم سے قبل نازل ہوئی تھی، جب حق تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمادیا تو پھر غفودرگزر کا مسئلہ نہ رہا، بلکہ اس کے بعد تو ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ کی صورت مقرر کر دی گئی۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا کہ مسلمان کافروں کی ایذاؤں اور تکالیف پر صبر کریں اور درگزر سے کام لیں اور اہل کتاب سے بھی ایسا ہی معاملہ رکھیں تاکہ تالیف قلبی ہو اور وہ اسلام سے قریب ہو سکیں۔ لیکن جب کافروں پر اس مروت اور حسن خلق کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ پہلے سے زائد عناد و دشمنی برتنے لگے تو جہاد کا حکم نازل ہوا، قتادہ رحمہ اللہ مجاہد رحمہ اللہ اور عبد اللہ بن عباس رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستمری چیزیں فلا
اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستمری چیزیں،

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَأَتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ؕ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

اور بزرگی دی ان کو جہاں پر فلا اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی فلا پھر انہوں نے پھوٹ جو ڈالی تو کچھ آپکنے کے بعد
اور بزرگی دی ان کو جہاں پر۔ اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی، پھر پھوٹ جو ڈالی تو کچھ آچکے پیچے

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا

آپس کی ضد سے بیچک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں
آپس کی ضد سے۔ تیرا رب چکوٹی کرے گا ان میں قیامت کے دن، جس بات میں

فلا یعنی تورات دی اور سلطنت یا قوت فیصلہ یا دانائی کی باتیں یا دین کی کچھ عطا کی، اور کس قدر کثرت سے پیغمبران میں سے اٹھائے یہ تو رومانی تھا ہوئی،
جسمانی تھا دیکھو تو وہ بھی بہت افراد سے دی گئی تھی کہ من و ملوی اتارا گیا۔

فلا یعنی اس زمانہ میں سارے جہاں پر ان کو فضیلت ملی ماسلحہ اور بعض فضائل جزیرہ کے اعتبار سے تو اس زمانہ کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔
فلا یعنی نہایت واضح اور مفصل احکام۔ کھلے کھلے معجزات جو دین کے باب میں بطور محبت و برہان کے پیش کیے جاتے ہیں۔

● بعض ائمہ مفسرین مثلاً نحاس رحمہ اللہ اور مہدی رحمہ اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ کے ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل کسی مشرک نے ان کو گالی دی اور برا بھلا کہا تو حضرت عمر رحمہ اللہ اس پر بہت زائد مشتعل ہوئے اور اس کے منہ پر پتہ بھی مارنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی متاعل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ آیت بھی اس سورت کی دیگر آیات کی طرح یکہ ہے اور اس تاویل کی ضرورت نہیں کہ عمر رحمہ اللہ نے ہجرت کے بعد ارادہ کیا تھا اس لیے کہ مکہ میں تو مسلمان مجبور رہے بس تھے، کیونکہ عمر فاروق رحمہ اللہ کی جرأت و ہمت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ رحمہ اللہ کا نمونہ بن کر اس کافر کے منہ پر گھون مار کر کام تمام کر سکتے تھے۔

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

وہ جھگڑتے تھے نہ پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک راستہ پر دین کے کام کے سوا تو اسی پر چل اور مت چل خواہشوں پر
وہ جھگڑتے تھے۔ پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستے پر اس کام کے، سو تو اسی پر چل، اور نہ چل چاہوں

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّهُمْ لَنُيْغُوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ

نادانوں کی فہم وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی ۛ اور بے انصاف ایک دوسرے کے
پر نادانوں کے۔ وہ کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے کچھ۔ اور بے انصاف ایک دوسرے کے

أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ

رفیق ہیں اور اللہ رفیق ہے ڈرنے والوں کا ۛ یہ سوچ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے
رفیق ہیں۔ اور اللہ رفیق ہے ڈر والوں کا۔ یہ سوچ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے، اور راہ کی اور مہر ہے ان لوگوں کو

يُؤْقِنُونَ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو یقین لاتے ہیں ۛ کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی میں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کی جو کہ یقین لاتے اور کیے
جو یقین لاتے ہیں۔ کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی میں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان کے جو یقین لاتے اور کئے

بِالصَّالِحَاتِ ۖ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

بھلے کام ایک ما ہے ان کا جینا اور مرنا برے دعوے میں جو کرتے ہیں نہ
بھلے کام ؟ ایک ما ان کا جینا اور مرنا۔ برے دعوے میں جو کرتے ہیں۔

ۛ یعنی آپس کی ضد اور رخصانیت سے اصل کتاب کو چھوڑ کر بشمار رفتے بن گئے۔ جن کا عمل فیصد قیامت کے دن کیا جائے گا اس وقت پتہ لگے کہ ان کا منشاء
نفس پروری اور جواہرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔

ۛ یعنی ان اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے صحیح راستہ پر قائم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ اس راستہ پر برابر مستقیم رہے۔ کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلے۔ مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم ان کے طعن و تشنیع اور علم و تعدی سے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ ترک کر دیں، یا مسلمانوں میں بھی دیرپای اختلاف و تفریق پڑ جائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا
ہیں۔ اندر میں صورت واجب ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل ہامال کر دیا جائے۔

ۛ یعنی ان کی طرف جھکنا تم کو خدا کے ہاں کچھ کام نہ دے گا۔
ۛ یعنی منصف اور راستی پرند مسلمان، ظالم اور بے راہ و کافروں کے رفیق نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا رفیق و مددگار ہے۔ لازم
ہے کہ اسی کی راہ چلیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔

ۛ یعنی قرآن بڑی بڑی بصیرت افروز حقائق پر مشتمل ہے۔ لوگوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہ سمجھاتا ہے۔ اور جو خوش قسمت اس کی ہدایات و نصائح پر یقین
کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں ان حق میں میں خصوصی طور پر قرآن و رحمت و برکت ہے۔

ۛ یعنی اللہ تعالیٰ کی خونِ مکت پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی عقلمند یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک بد معاش آدمی، اور ایک مرد صالح کے ساتھ خداوند تعالیٰ یکساں
معاملہ کرے گا۔ اور دونوں کا انجام برابر کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ نہ ان زندگی میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد جو حیاتِ طیبہ ممکن صالح کو یہاں نصیب =

انعامات دنیوی و اخروی بر قوم بنی اسرائیل و بیان بغاوت و نافرمانی ایشان

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَٰبَ... اِلٰی... سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ﴾

ربط: ..... ماقبل آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا اور یہ کہ اللہ رب العزت کے کس قدر انعامات ہیں کہ اس نے اپنے بندوں ہی کے فوائد و منافع کے لیے ساری کائنات پیدا کی اور کائنات پر ان کو تصرف کرنے کی صلاحیت اور قدرت بھی عطا فرمائی جس کا ثمرہ اور نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ انسان اپنے رب کا فرمانبردار ہوتا تو اس مقصد اور حقیقت کی توضیح کے لیے قانون جزا و سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا تو اب ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم نے کیسے انعامات سے ان کو نوازا لیکن اس بد نصیب قوم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی نازل کی ہوئی ہدایت و رحمت سے محرومی اختیار کی اور عملی بغاوت و سرکشی کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، ارشاد فرمایا:

اور بے شک دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور سلطنت و پیغمبری انعامات و اعزاز و کرامت کے ساتھ عطا کیں ان کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں اور فضیلت و برتری دی ان کو تمام جہاں پر کہ کسی قوم اور خاندان میں اللہ نے اس وقت اس قدر فضیلتیں اور دین دنیا کی عزتیں جمع نہیں فرمائیں تھیں، جتنی کہ بنی اسرائیل کو دیں۔ کتاب تورات دی پھر حکومت و سلطنت یا قوت فیصلہ و حکمت سے نوازا کہ دین کی باتیں سمجھیں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں اور جو قانون الہی دے دیا گیا اس کے مطابق وہ نظام حکومت قائم کریں اور پھر سب باتوں کے علاوہ انہیں کھلی نشانیاں اور دلائل یا احکام دین دیئے جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ متحد ہو کر اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور باہم کسی قسم کا اختلاف نہ کرتے مگر افسوس کہ انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا تھا اور سمجھ چکے تھے کہ علم و ہدایت یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تعلیمات سے ہمیں عطا کیا اور یہ اختلاف صرف آپس میں ضد اور عناد کی وجہ سے تھا اور اصل کتاب ہدایت کو چھوڑ کر بیشمار فرقے بن گئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ نفسانیت اور ضد و عناد کی وجہ سے حق سے بغاوت اور مخالفت حق و باطل کو ملتحمس و مشتعل نہیں کر سکتی۔

بے شک آپ ﷺ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے بنی اسرائیل کی یہ تاریخ ان کی سرکشی اور نفسانیت و عناد کے باعث باہم فرقہ وارانہ کشمکش کا دور گزر جانے کے بعد پھر بنادیا ہم نے آپ ﷺ کو پیغمبر و ہادی دین کے ایک دستور پر بس آپ اسی کی اتباع و پیروی کیجئے اور مت چلئے ان لوگوں کی خواہشوں پر جو نادان ہیں اگر کسی وقت جذبہ ہمدردی یا مصلحت کے خیال سے آپ ﷺ ان کی کسی بات کو بالفرض پوری کرنے کا ارادہ کریں تو آپ ﷺ کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ وہ ہرگز خدا کے یہاں آپ ﷺ کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئیں گے۔ اور کسی بھی فروگزاشت پر اگر خدا کا کوئی قہر کسی کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا مومن

= ہوئی ہے اور جس نصرت اور مدد و نصرت کے وعدے دنیا میں اس سے کیے گئے وہ ایک کافر یا کاذب کہاں پیسے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں محبت صحت اور آخرت میں لعنت و خسران کے سوا کچھ نہیں۔ الغرض یہ دعویٰ بالکل غلط اور یہ خیال بالکل مہمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کا مرنا اور جتنا برا کرے گا اس کی حکمت اس کو معنی نہیں۔ بلکہ ضروری ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ظاہر ہو کر رہے۔ اور ہر ایک کی نیک یا بدی کے آثار فی الجملہ یہاں بھی مشاہد ہوں اور ان لاہوری طرح مکمل معائنہ موت کے بعد ہو۔

مطیع کا کافر نافرمان سے اور باغی و مجرم سے کسی قسم کی مراقت ممکن ہی نہیں ہر ایک کا راستہ جدا ہے۔

اور بے شک ظالم و مجرم ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں اور اللہ مددگار ہے تقویٰ والوں کا اس لیے ایمان و تقویٰ والوں کو اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور ظالم کی خواہشات و افکار کا قطعاً نہ لحاظ کرنا چاہئے اور نہ ان کی روش اختیار کرنی چاہئے ان کا راستہ ظلم و بغاوت کا راستہ ہے اور اہل ایمان کا راستہ فرمانبرداری و اطاعت کا راستہ ہے اور اس پر چلنے والوں کا خدا ساتھی اور مددگار ہے تو پھر کسی کی مخالفت و دشمنی کی کیا پروا یہ ہیں بصیرت و عبرت کی باتیں دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے اور ہدایت کا سامان ہے اور رحمت ایسی قوم کے واسطے جو یقین رکھتی ہو تو ان بصیرت افروز باتوں اور حقائق پر مشتمل نصیحتوں سے لوگوں کو ہدایت حاصل کرنی چاہئے اور صراط مستقیم پر چل کر دین و دنیا کی رحمت و برکت کا مستحق بننا چاہئے۔

انسان کی عملی زندگی میں حق و باطل ہدایت و گمراہی اور عدل و ظلم کا راستہ قطعی مختلف ہے یہ ناممکن ہے کہ حق و ہدایت کی پیروی کرنے والا مومن اور باطل و گمراہی میں مبتلا ہونے والا انسان برابر ہو ایسا تصور ہرگز بھی نہ کرنا چاہئے مگر اہل مکہ ایسی واضح اور روشن حقیقت سمجھنے سے قاصر رہے بلکہ ان کے نفس نے ان کو ایسی گمراہی میں ڈالا کہ شعور و احساس تک باقی نہ رہا تو کیا ایسے لوگوں نے جو برائیاں کمارہے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اس طرح کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے۔ اگر کسی قسم کا کوئی تصور اور گمان ہے تو بہت ہی برا ہے یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں کون عقل والا یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک بدکار انسان اور ایک مرد صالح خدا کے نزدیک برابر ہوگا اور اس مجرم کے ساتھ وہی انعام و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا جو بدکار ظالم و مجرم کے ساتھ ہرگز نہیں آخرت میں تو کیا برابری ہو سکتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی یہ ممکن نہیں مومن کو دنیا میں بھی حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے عزت و نصرت سے نوازا جاتا ہے اور بدکار انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام و محروم رہتا ہے، غرض نیکی اور بدی کا فرق دنیا میں بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح نظر آئے گا اس لیے کسی نافرمان و مجرم کو مادی اور ظاہری عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکہ میں نہ پڑنا چاہئے۔

ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل پر فائز کردہ انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مجرمانہ نافرمانیاں اور بغاوت کا بیان اہل کتاب کو تنبیہ کے لیے فرمایا اور اس لیے بھی کہ اہل کتاب کو ان باتوں سے صبر و ہمت حاصل ہو۔

ابن کثیر رحمہ اللہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ان کے مفسرین سے بحوالہ کلبی رحمہ اللہ یہ روایت نقل کی ہے کہ کفار قریش میں سے عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ نے حضرت علی بن ابی طالب اور حمزہ رحمہ اللہ اور دوسرے بعض مسلمانوں سے ایک روز یہ کہا کہ خدا کی قسم تمہارا دین کوئی بہتر دین نہیں اور نہ تم ہم سے افضل ہو ہمارا حال تم سے بدرجہا بہتر ہے، اگر وہ بات یعنی آخرت و قیامت ہو بھی گئی تو وہاں بھی ہم تم سے افضل اور بہتر ہوں گے جیسا کہ ہم دنیا میں تم سے افضل ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَإِنَّكُمْ بِعِیْنِ**

● دین و دنیا کی رحمتوں اور برکتوں کی طرف اشارہ ہے، اسی کے ساتھ ان کلمات سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ قانون شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے بصیرت ہدایت اور رحمت ترتیب طیبی بھی ایسی ہی ہے انسان کی پہلے آنکھیں کھلتی ہیں تو صحیح راستہ نظر آتا ہے اور منزل مقصود پہچان کر اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو بصیرت مدستہ نظر آتا ہے اور ہدایت منزل تک پہنچانے والے راستہ پر چل پڑتا ہے اور رحمت حصول مقصد اور وصول منزل پر مرتب ہونے والے ثمرہ کا نام ہے۔

الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الشَّقَاةَ ﴿۱﴾ جس میں قانون خداوندی بیان کر دیا گیا کہ مجرم و فرمانبردار برابر نہیں ہو سکتے۔
اسی کے ساتھ یہ بھی غرض ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی کے ہر مرحلہ پر یہی تصور و اعتقاد اپنے قلب و دماغ کی
گہرائیوں میں بچاتے ہوئے اپنی کوتاہیوں اور غفلت سے ڈرتے رہنا چاہئے اور اعمالِ صالحہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جدو
جہد کرنا ہے۔

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ ربیع رحمہ اللہ ایک دفعہ تہجد کی نماز میں جب اس آیت پر سے گزرے اور اس کو
طاہرات کیا تو یہی آیت بار بار لوٹاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ خود اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے
فرمایا کرتے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ ان دو فریقوں میں سے میں کسی فریق میں شامل ہوں۔

اللهم ارزقنا حلاوة الايمان وبشاشة آمين يا رب العالمين۔

انسانی زندگی شریعت اور شارع کی محتاج ہے

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی شریعت اور
شارع کی محتاج ہے اس لیے کہ انسان اپنی ذات سے خود ہر کام سرانجام نہیں دے سکتا تاوقتیکہ اس کی مدد دوسرے نہ کریں اسی
واسطے انسانی حیات مدنیّت و اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہے۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں اغراض اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں اور طبعا ہر شخص اپنی خواہش پوری
کرنا چاہتا ہے اور اپنی غرض کو دوسرے کی غرض و مقصد پر مقدم رکھتا ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک اپنی غرض و خواہش کو پورا
کرنا چاہے گا اور جبکہ اغراض و خواہشات متناقض ہیں تو یقیناً نزاع و فساد کا برپا ہونا لازم ہے اس وجہ سے انسانی حیات اس
بات کی محتاج ہوئی کہ اس کے واسطے ایک ایسا قانون ہدایت ہو جو سرتاپا رحمت ہو جو عدل و انصاف کا پیکر ہوتے ہوئے
اغراض و خواہشات نفس سے پاک ہو اور ظاہر ہے کہ اس ضرورت و احتیاج کو کوئی انسانی دستور اور قانون پورا نہیں کر سکتا
کیونکہ انسانی فہم، ادراک و شعور اول تو ناقص پھر یہ کہ اغراض و خواہشات نفس کی آمیزش سے پاک نہیں ہو سکتے پھر طبائع اور
مزاج کا بھی عظیم اختلاف و فرق تو ایسی صورت میں صرف وحی الہی اور قانون خداوندی ہی انسان کے واسطے راہنما اصول
اور باعث رحمت و عافیت ہو سکتا ہے، جو حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا کی ہدایت کے واسطے لے کر آئے اور ان جملہ علوم ہدایت و
رحمت کا مجموعہ اور لباب و جوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت ہوئی جس کو ان الفاظ میں یاد فرمایا جا رہا ہے، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ
عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ الخ۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہئیں اور تاکہ بدلہ پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا اور ان پر
اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہئیں، اور تا بدلہ پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا، اور ان پر

يُظْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

علم نہ ہو گا نہ بھلا دیکھ تو جس نے ٹھہرایا اپنا حاکم اپنی خواہش کو اور راہ سے بھلا دیا اس کو اللہ نے جانتا بوجہ توفیق اور مہر لگا دی اس کے کان پر ظلم نہ ہو گا۔ بھلا دیکھ تو! جس نے ٹھہرایا اپنا حاکم اپنی چاہ کو اور راہ سے کھویا اس کو اللہ نے جانتا بوجہ توفیق اور مہر کی اس کے کان پر

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالُوا

اور دل پر اور ڈال دی اس کی آنکھ پر اندھیری پھر کون راہ پر لائے اس کو اللہ کے سوا سو سمیٹا تم غور نہیں کرتے ﴿۳۱﴾ اور کہتے ہیں اور دل پر، اور ڈالی اس کی آنکھ پر اندھیری۔ پھر کون راہ پر لائے اس کو اللہ کے سوا؟ کیا تم سوچ نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ

اور کچھ نہیں بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم جو مرتے ہیں سو زمانہ سے ﴿۳۲﴾ اور ان کو کچھ خبر نہیں نہیں یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور مرتے ہیں ہم سو زمانے سے اور ان کو کچھ خبر نہیں

عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ

اس کی محض انگلیں دوڑاتے ہیں ﴿۳۳﴾ اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری آیتیں کھلی کھلی اور کچھ دلیل نہیں ان کی مگر یہی کہ اس کی۔ نری انگلیں دوڑاتے ہو۔ اور جب سنائیے ان کو ہماری آیتیں کھلی اور جھگڑا نہیں ان کو مگر یہی

﴿۳۱﴾ یعنی زمین و آسمان کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کے احوال میں غور کر کے لوگ معلوم کر سکیں کہ بیکار جو چیز بنائی گئی تھی کبھی موقع سے بنائی اور تاکہ اندازہ کر لیا جائے کہ ضرور ایک دن اس کا رخنہ مسمیٰ کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے والا ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ جہاں ہر ایک کو اس کی کمائی کا پھل ملے گا اور جو بویا تھا وہ بھی کاٹا پڑے گا۔ محمدؐ از محمدؐ بروید جو جو از ملاقات عمل غافل مشور۔

﴿۳۲﴾ یعنی اللہ جانتا تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور اسی قابل ہے کہ سیدھی راہ سے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بد بخت علم رکھنے کے باوجود اور سمجھنے بوجھنے کے بعد گمراہ ہوا۔

﴿۳۳﴾ جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود ٹھہرائے، بعد مر اس کی خواہش لے پلے اور پل بڑے اور حق و ناحق کے جانچنے کا معیار اس کے پاس یہی خواہش نفس رہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کانِ سماعت کی بات سنتے ہیں نہ دل پہنچتی بات کو سمجھتا ہے، نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جس کو اس کے کثوت کی بدولت ایسی حالت پر پہنچا دے، کون ہی طاقت ہے جو اس کے بعد اس راہ پر لے آئے۔

﴿۳۴﴾ یعنی اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دوسری زندگی نہیں۔ بس یہی ایک جہان ہے جس میں ہمارا امرنا اور جینا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر ہزارہ زمین سے اگا، خشکی ہوئی تو سوکھ کر ختم ہو گیا۔ یہی حال آدمی کا کچھو، ایک وقت آتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پھر معین وقت تک زندہ رہتا ہے۔ آخر زمانہ کا چکر اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ موت و حیات کا دہلیز میں چلتا رہتا ہے۔ آگے کچھ نہیں۔

﴿۳۵﴾ یعنی زمانہ نام ہے دہر کا۔ وہ کچھ کام کرنے والا نہیں۔ کیونکہ اس میں جس نہ شعور نہ ارادہ ہے لا محالہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جو معلوم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے۔ پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور تصرف علی الاطلاق ہونا دلائلِ فطریہ اور براہینِ عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور زمانہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا اول بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی معنی سے حدیث میں بتلایا گیا کہ دہر، اللہ ہے اس کو برانہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ جب آدمی دہر کو برا کہتا ہے اسی نیت سے کہتا ہے کہ حوادث دہر اس کی طرف منسوب ہیں مالا کہ تمام حوادث دہر، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہیں تو دہر کی برائی کرنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

قَالُوا ابْتُلُوا بِالْبَيِّنَاتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۵﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ

کہتے ہیں اے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، اگر تم سچے ہو تو کہہ کہ اللہ ہی جلاتا ہے تم کو پھر مارے گا تم کو پھر کہتے ہیں، اے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ، اللہ جلاتا ہے تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر

يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ

اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن تک اس میں کچھ شک نہیں پر بہت لوگ نہیں سمجھتے قُل اور اللہ ہی کا راج ہے اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، اس میں کچھ شک نہیں، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کا راج ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۷﴾ وَتَرَى كُلَّ

آسمانوں میں اور زمین میں اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خراب ہوں گے جھوٹے قُل اور تو دیکھے ہر آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت اس دن خراب ہوں گے جھوٹے۔ اور تو دیکھے ہر

أُمَّةٍ جَائِيَةٍ ۖ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ هَذَا

فرقہ کو کہ بیٹھے ہیں کھٹنوں کے بل قُل ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس آج بدلہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے قُل یہ فرقہ زانو پر بیٹھے ہیں، ہر فرقہ بلایا جاتا ہے اپنے اپنے دفتر پر۔ آج بدلہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے۔ یہ

كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

ہمارا دفتر ہے بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک قُل ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے قُل سو جو ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک۔ ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ سو جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۲۰﴾

لوگ یقین لائے ہیں اور بھلے کام کیے سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں یہ جو ہے یہی ہے صریح مراد ملنی قُل یقین لائے ہیں، اور بھلے کام کئے، سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی مہر میں۔ یہ جو ہے یہی صریح مراد ملنی۔

قُل یعنی جب قرآن کی آیات یا بعثت بعد الموت کے دلائل اس کو منائے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں کسی دلیل کو نہیں مانوں گا۔ بس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھا دو۔ تب ہم تسلیم کریں گے کہ جینک موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔

قُل یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا اسے کیا شکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔

قُل اس دن ذلیل و خوار ہو کر پتہ لگے گا کہ کس دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے۔

قُل یعنی خوف و دہشت سے۔

قُل یعنی اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ اس کے موافق حساب دو۔ آج ہر ایک کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ جو اس نے دنیا میں کمایا تھا۔

قُل یعنی جو کام کیے تھے یہ اعمال نامہ ٹھیک ٹھیک وہی بتلاتا ہے۔ ذرہ بھر کی بیشی نہیں۔

قُل یعنی ہمارے علم میں تو ہر چیز ازل سے ہے۔ مگر ضابطہ میں ہمارے فرشتے لکھنے پر ماسور تھے ان کی نگھی ہوئی مکمل رپورٹ آج تمہارے سامنے ہے۔

قُل یعنی جنت میں جہاں اعلیٰ درجہ کی رحمت اور ہر قسم کی مہربانیاں ہوں گی۔

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۱﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَلَهُ

توبہ فلا سوا اللہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب سارے جہان کا اور اسی کے لئے توبہ۔ سو اللہ کو ہے سب خوبی، جو رب ہے آسمانوں کا، اور رب ہے زمین کا، رب سارے جہان کا۔ اور اسی کو

الْكِبْرِيَاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۳﴾

بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا فل بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔

دلائل قدرت خداوندی و تردید کفار و دہر میں مع بیان انجام ہدایت و ضلالت

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰلٰی: ﴿وَوَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ ۱۰۰... هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۴﴾

ربطہ: ..... ماقبل آیات میں بنی اسرائیل پر ان خاص انعامات کا بیان تھا جن سے ان کو نوازا گیا تھا ان انعامات میں دین و دنیا کی نعمتیں عزت و راحت اور علم و حکمت کے فضائل و کمالات شامل تھے ساتھ ہی ان کی نافرمانی اور بغاوت کا ذکر تھا اور یہ کہ قانون خداوندی سے یہ ملے ہو چکا کہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تو اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، دہریوں کا رد فرمایا اور یہ کہ خالقیت و مالکیت اور حاکمیت سب اللہ ہی کے واسطے ہے، اور قرآن حکیم وہ کتاب ہدایت ہے۔ جو حق و صداقت کے ساتھ ہر بات دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اس کتاب پر عمل نجات و کامیابی کا باعث ہے، اور خدا کے احکام فراموش کر دینا اس کے انعامات و رحمتوں سے محرومی ہے، ارشاد فرمایا اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک انداز کے ساتھ کہ جیسے چاہیے تھا ایسے پیدا کیا جس میں بڑی عظیم حکمتیں اور بلند پایہ مصلحتیں ہیں ان میں سے ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کی عظیم نشانی اور اس کی الوہیت و وحدانیت کی کھلی دلیل ہے۔

اور یہ ساری کائنات آسمان و زمین بیکار و عبث نہیں بنائے گئے بلکہ اس وجہ سے کہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو ان کے اعمال کا جو وہ کرے اور یہ حقیقت ہے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تخلیق کائنات میں عمل کی مکافات کے نمونہ رکھ دیئے گئے جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ نیکی کا انجام فلاح و کامیابی اور بدی کا انجام تباہی و بربادی ہے کھتی کرنے والا جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔

۱۰۰ کہ جس طرح دنیا میں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں، وہاں بھی ہمارا یہی زور ہے گا۔

فل یعنی نان کو دوزخ سے نکالا جائے گا نہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اب خدا کو راشی کرنے کی کوشش کریں۔

فل چاہیے آدمی اسی کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے احسانات و انعامات کی قدر کرے۔ اسی کی ہدایت پر ملے سب کو چھوڑ کر اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے۔ اور اس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ بافتیاء خود مطیع و منقاد رہے۔ بھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ لائے۔ حدیث قدسی میں ہے "الکبرياء ردائی واعظمه از اری فمن نازعنی واحدا منهما قد فتنه فی النار" (کبریا کی میری پاد اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا) اللہم اجعلنا مطیعین لامرک وجنبنا غضبک وقنا عذاب النار۔ انک سمیع قریب عجیب الدعوات۔ ثم سورة الجاثیہ بمعونہ وصورہ فللہ والمنته وہ التوفیق والعصمة۔

گندم از گندم برودید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو

کاسبق ہر کھیتی سبزہ اور درخت انسانوں کو سکھارہا ہے راہ ہدایت سے بھٹکانے والی اصل چیز انسان کا نفس اور نفس کی خواہشات ہیں۔ تو اے مخاطب کیا تو نے دیکھ لیا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنالیا ہے جس طرف اس کی خواہش لے جانا چاہتی ہے اس طرف چل پڑتا ہے حق و صداقت ظاہر ہونے اور اس کو سمجھنے کے باوجود بھی حق کی پیروی نہیں کرتا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے گمراہ کر دیا اللہ نے اس کو اس کی اپنی شقاوت کی وجہ سے اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر اور پردہ ڈال دیا اس کی نگاہ پر تو اللہ کی طرف سے اس محرومی اور بد نصیبی کے بعد کون ایسے شخص کو ہدایت دے سکتا ہے۔

اے مخاطب! کیا پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو افسوس کہ جب انسان حق و صداقت سے اعراض کر کے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضائع کر ڈالتا ہے نہ دلائل و حقائق کو دیکھتا ہے اور نہ ہی عبرت ناک واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے احساسات، ادراک و شعور سب کچھ اسی دنیوی زندگی تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اور ایسے لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں بجز ہماری اس دنیا کی زندگی کے بس ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ موت و حیات کا بس اسی طرح جاری ہے اور ہم کو سوائے زمانہ ① کے اور کوئی چیز نہیں مارتی یہ زمانہ ہی سب کچھ انقلابات و تبدیلیاں لاتا ہے یہی مؤثر و کارساز ہے اور زمانہ کے انقلابات و تغیرات کی پشت پر کوئی بھی قدرت و طاقت کارفرما نہیں یہ ہے۔ ان کا عقیدہ اور حال یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں یہ تو محض اٹکل و تخمین ہی ہے جو یہ گمان کر رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے بد نصیب لوگوں نے اپنی عقل و دانائی اور فکر و تدبیر کی صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا تو کم از کم یہی کرتے کہ اللہ کی آیتوں ہی کو سن کر کچھ حق و ہدایت کی طرف رخ کر لیتے مگر افسوس ایسا نہ ہوا بلکہ اسی شقاوت و بغاوت پر قائم رہے اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کی حجت اور دلیل ② اس آیت مبارکہ میں ان منکرین خدا کے بیہودہ نظریہ کا رد ہے جو خدا کی خالقیت اور قدرت کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز کو زمانہ اور زمانہ کی تاثیر، اس کے انقلابات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ زمانہ ہی ہے اور اس کی پشت پر نہ کسی خالق و قادر مطلق کی طاقت و ارادہ کارفرما ہے اور نہ ہی زمانہ کا کوئی خالق ہے اسی وجہ سے اس فرقہ کو دہریہ کہا جاتا ہے۔

”دھر“ لغت میں طویل زمانہ کو کہا جاتا ہے امام راضی علیہ السلام فرماتے ہیں دھر اصل میں بقاء عالم کی مدت کا نام ہے اس کی ابتداء سے لے کر فناء و انقضاء تک۔ لیکن دھر کا باہموم مدت طویلہ پر اطلاق کیا جاتا ہے بعض اگر لغت کا خیال ہے کہ دھر مصدر ہے دھرید دھر کے لیے جس کے معنی غلبہ کے ہیں۔ یہ فرقہ قدرت خداوندی کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے زمانہ ہی کرتا ہے نہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے نہ ملک الموت ہے اور نہ کوئی حکم خداوندی ہے بس انسان دنیا میں ایسے ہی آ جاتے ہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں، ان کی موت و حیات کسی کے حکم و ارادہ کے تابع نہیں یہ فرقہ حوادث و آفات اور عزت و ذلت نفع نقصان کو بھی دھر کی طرف منسوب کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ ایسے منکرین اور دہریوں یا ان کے اثرات سے متاثر ہو کر لوگوں کے اشعار و قصائد زمانہ کے ظلم و ستم کی شکایات سے بھرے ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کے نزدیک زمانہ حرکت فلکیہ کا نام ہے تو اس نوع کے لوگ فلک کو برا بھلا کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ نے اسی کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”لا تسبوا الدھر فان اللہ هو الدھر“ کہ زمانہ کو گالیاں نہ دیا کرو اللہ ہی کی قدرت و ارادہ زمانہ اور زمانہ کے تغیرات ہیں ایک حدیث میں آپ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص یہ کہے ”افسوس زمانہ کی بد نصیبی و ناکامی یا نحوست“۔ اور ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ میں رات دن ہے جس طرح چاہوں زمانہ کو لٹا پٹا تار جتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ (روح المعانی جلد ۲۵ تفسیر ابن کثیر جلد ۴)

اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہنے لگتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو اس دعویٰ میں قیامت آئے گی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو زندگی دیتا ہے وہی پھر تم کو مارتا ہے اور وہی پھر تم سب کو جمع کرنے کا قیامت کے دن تک جس میں کوئی شبہ نہیں اور ظاہر ہے ایسی مدلل اور شبہ سے پاک حقیقت ہر ایک کو تسلیم کرنی چاہئے اور اس پر ایمان لانا چاہئے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس پروردگار نے ایک مرتبہ زندگی عطا کی ہے اس کو مارتے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دینا کیا مشکل ہے اور ہر ایک کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا اس کی قدرت کے آگے کوئی دشوار چیز نہیں، عالم میں بکھرے ذرات، اڑتی ہوئیں اور سمندر کی موجوں کو جو پروردگار ایک جگہ جمع کرنے پر قادر ہے وہی قادر مطلق ہر انسان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کر لے گا اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی جس طرح چاہے وہ آسمانوں اور زمین میں اپنا حکم جاری و نافذ فرمادے دنیا کی کوئی طاقت اس کا حکم نہیں پھیر سکتی، جس طرح کے ساری کائنات ہوا کا رخ اور اس کا جھونکا نہیں تبدیل کر سکتی چاند سورج کی رفتار نہیں روکی جاسکتی بالکل اسی طرح اللہ کا ہر ارادہ اور فیصلہ اٹل ہے اس کے حکم و ارادہ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارہ میں پڑے ہوں گے جھوٹے اور باطل پرست لوگ ذلت و عاجزی کا یہ مقام ہوگا، اور تو دیکھے گا ہر قوم کو کہ گھٹنوں کے بل ۱ بیٹھے ہوں گے اور ذلت و خواری کی وجہ سے ایک حرف بھی منہ سے بولنے کی قدرت نہ ہوگی، ہیبت و رعب طاری ہوگا، ایسی حالت میں ہر امت کو بلایا جاتا ہوگا اس کے نامہ اعمال کی طرف کہ اے مجرمو! آ جاؤ اور اپنے نامہ اعمال کے مطابق بدلہ لے لو، کہا جاتا ہوگا آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی حجت قائم کی جا رہی ہوگی کہ یہ ہے ہمارا دفتر جو تمہارے سامنے بول رہا ہے ٹھیک ٹھیک جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہم تو کھوا لیتے تھے وہ کام جو تم کرتے تھے۔ تو اب اس کا یہی انجام ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب داخل کر لے گا اپنی رحمت میں۔ جہاں ہر نوع کی نعمتیں اور رب العالمین کی مہربانیاں ہوں گی۔ یہی ہے روشن کامیابی لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ بلاشبہ ناکام و ذلیل ہوں گے اور ایسے مجرموں، ناکاموں اور ذلیل انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہوگا کہ اے لوگو! کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیتیں تم کو سنائی جاتی تھیں مگر تم نے غرور و سرکشی کی اور تم نافرمان و مجرم قوم رہے اور ایسے نافرمانوں اور مغرور و متکبر مجرموں کا حال تو یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور جس طرح اس نے قیامت کا وعدہ فرمایا تو وہ ضرور قائم ہو کر رہے گی اور قیامت وہ حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں تو اے لوگو! تم کہتے ہو ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے بس ہم تو زیادہ سے زیادہ گمان ہی کرتے ہیں ایک قسم کا گمان کرنا اور ہمیں اس پر ہرگز یقین نہیں کہ عالم فنا ہو جانے کے بعد قیامت قائم ہوگی اور مردوں کو پھر دوبارہ زندہ کر کے حشر قائم کیا جائے گا اور ظاہر ہو جائیں گی ایسے لوگوں کے

● یعنی ہیبت و عظمت خداوندی سے مرعوب ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے سامنے جب جہنم لائی جائے گی (ظاہر کی جائے گی) اس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے اور آگ کے شعلوں کی آواز سمندر کے طوفانی تھپڑوں کی طرح اٹھتے ہوئے جب نظر آئے گی تو کوئی بھی ایسا باقی نہ رہے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل نہ بیٹھ جائے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہوں گے نفسی نفسی اے پروردگار میں آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، نفسی نفسی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہوں گے ہاؤں کعب احبار علیہ السلام اور حسن بصری علیہ السلام سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، (تفسیر ابن کثیر ج ۳)

سامنے ان کی وہ برائیاں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیں اور مسلط ہو جائے گا ان پر عذاب اس چیز کا جس پر مسخرو مذاق کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں جو وعید و عذاب کی آیات نازل ہوتی تھیں دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن آخرت میں وہی وعید و عذاب خداوندی ان پر مسلط ہوگا اور ان مجرموں کے واسطے اعلان کر دیا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا اور اب تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں تمہاری یہ ذلت و رسوائی اور بے یاری و مددگاری یہ تم پر اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکہ میں ڈال لیا رکھا اور تمہیں یہ خیال بھی نہ آیا کہ خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے سو آج نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی معذرت و توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس امر کا امکان اور موقع ہوگا کہ وہ کسی طرح خدا کو راضی کر لیں۔ بس اللہ ہی کے واسطے ہے ہر تعریف و ثناء جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا اور اسی کے واسطے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کو نہ کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کی حاجت ہے اور نہ کسی کی نافرمانی و بغاوت سے ڈر ہے اگر کفار و منکرین اس کی نافرمانی کریں تو اس کی شان کبریائی میں کوئی فرق نہیں آسکتا اور وہ نافرمانوں کو سزا دے تو اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کا مجرمین کو ڈھیل دینا محض اس کی حکمت ہے، وہ جب چاہتا ہے ہر مغرور و متکبر کے غرور و سرکشی کو ایک آن میں تہہ و بالا کر ڈالتا ہے لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سراپا اطاعت و انقیاد بنا رہے اس کے انعامات و احسانات کو پہچان کر انعامات خداوندی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے دنیا کی زندگی، مال و دولت اور عزت و جاہ پر مغرور ہو کر خدا کے ساتھ مقابلہ اور بغاوت پر آمادہ نہ ہونا چاہئے اور اس کے انجام سے بھی ایک لمحہ کے واسطے غافل نہ ہونا چاہئے۔

ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا الکبرياء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما قذفته فی النار (رواہ مسلم) کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہہ بند ہے (یعنی جس طرح یہ لباس سارے بدن انسانی پر محیط ہے اسی طرح عظمت و کبریائی ذات خداوندی کا ہر جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہے) لہذا جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اعاذنا اللہ منها وجعلنا مطيعين لامرک يا رب العالمين واحفظنا عن غضبك يا ارحم الراحمين وقنا عذاب الجحيم يا اکرم الاکرمين۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ﴿وَلَهُ الْکِبَرُ بِأَمْرٍ﴾ کی تفسیر میں حق تعالیٰ شانہ کی حاکمیت و سلطنت بیان کی گئی اور لفظ ﴿الْعَزِيزُ الْحَکِیْمُ﴾ ذات خداوندی کی اس غلبہ و قدرت کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے امر اور ارادہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور لفظ حکیم یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجرموں کو جرائم کی سزا فوراً ہی نہ دینا اور اس میں تاخیر و مہلت یہ سب کچھ اس کی حکمت پر موقوف ہے۔ الحمد للہ سورۃ جاثیہ جو توفیق خداوندی پوری ہوئی خداوند عالم باقی تفسیر کی تکمیل اپنی تائید و توفیق سے فرمائے۔

آمین یا رب العالمین۔

الحمد للہ بچیسواں پارہ مکمل ہوا۔

سورة الاحقاف

سورة احقاف مکيه ہے جس کی ہینتیس آیات اور چار رکوع ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسی روایت کے پیش نظر اکثر مفسرین نے اس کو مکہ قرار دیا ہے اور جملہ آیات کے بارے میں بغیر کسی استثناء کے ان کی یہی رائے ہے۔

بعض مفسرین آیت ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ﴾ کو مستثنیٰ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی طبرانی، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے قصہ میں نازل ہوئی ہے امام بخاری مسلم نسائی ابن جریر باسناد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جو زمین پر چلتا ہو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اور انہی کے متعلق قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔

بعض مفسرین نے کئی آیات میں سے اس آیت کو بھی مستثنیٰ کیا ہے ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِئْتُ لَكُمَا﴾ مروان نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب یہ کہا کہ یہ آیت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ وہ اسلام لانے سے اعراض کر رہے تھے اور ان کے والدین ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی اور فرمایا کہ یہ آیت تو ابو مروان کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ مروان اس کی پشت میں تھا اس سورت کے زیادہ تر مضامین دلائل قدرت، قرآن کریم کی حقانیت اور اثبات حشر و نشر پر مشتمل ہیں۔

سورة احقاف کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی سرکشی اور نافرمانی کے باعث عذاب خداوند نے انکو ہلاک و تباہ کیا تو ان کی بستیاں سرزمین یمن کے علاقہ ”احقاف“ میں تھیں جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَإِذْ كُنَّا نَحْنُ عَادٌ ۚ إِذْ آتَيْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ اس سورت کی ابتداء قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کے بیان سے ہے پھر شرک و بت پرستی کا رد ہے اور منکرین کے شبہات کا رد اور دلائل کے ساتھ حقانیت قرآن کو ثابت کیا گیا پھر انسان زندگی کے دونوں رخ ہدایت و گمراہی کے بیان کیے گئے اخیر میں حضرت ہود علیہ السلام اور انکی قوم عاد کا قصہ ہے اور انکی ہلاکت کا بیان ہے۔ اس طرح اس سورت کے مضامین گزشتہ سورت کے مضامین کے ساتھ مربوط ہیں۔

۴۶ سُورَةُ الْاَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ ۶۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اٰیٰتُهَا ۳۵ رُكُوْعَاتُهَا ۱

حَمْدٌ ۱ تَنْزِیْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ﴿۱﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین
اتارنا کتاب کا ہے اللہ ہے جو زبردست ہے حکمت والا۔ ہم نے جو بنائے آسمان و زمین،

وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْزِلُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿۲﴾ قُلْ

اور جو ان کے بیچ میں ہے سوا ایک ٹھہرے وعدہ پر قیامت اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈرکوں کر منہ پھیر لیتے ہیں قیامت تو کہہ
اور جو ان کے بیچ میں ہے سوا ایک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدے پر۔ اور جو منکر ہیں ڈر سنایا نہیں دھیان کرتے۔ تو کہہ

اَرَعٰیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی

بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کا کچھ سا جہا ہے
بھلا دیکھو تو! جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کو کچھ سا جہا ہے

السَّمٰوٰتِ ۚ اِیْتُوْنِیْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اِلٰرَّةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳﴾

آسمانوں میں قیامت لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم بچے قیامت
آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا چلا آتا کوئی علم اگر ہو تم بچے۔

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَهٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وَهُمْ عَنِ

اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارتے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک اور ان کو خبر نہیں
اور اس سے بھلا کون؟ جو پکارتے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک، اور ان کو خبر نہیں

دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۴﴾ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ کَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ

ان کے پکارنے کی غافل اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے
ان کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن، اور ہوں گے ان کے پوجنے سے

قُلْ یٰۤاٰیُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنِّیْٓ اَعِیْذُ بِکُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَأْتِی السَّحَابُ مَوْبِقًا ۚ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ الْغٰثُ وَالْخَفِیْثُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ

قُلْ یٰۤاٰیُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنِّیْٓ اَعِیْذُ بِکُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَأْتِی السَّحَابُ مَوْبِقًا ۚ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ الْغٰثُ وَالْخَفِیْثُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ

قُلْ یٰۤاٰیُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنِّیْٓ اَعِیْذُ بِکُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَأْتِی السَّحَابُ مَوْبِقًا ۚ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ الْغٰثُ وَالْخَفِیْثُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ

قُلْ یٰۤاٰیُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنِّیْٓ اَعِیْذُ بِکُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَأْتِی السَّحَابُ مَوْبِقًا ۚ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ الْغٰثُ وَالْخَفِیْثُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ

قُلْ یٰۤاٰیُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنِّیْٓ اَعِیْذُ بِکُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکُمْ یَوْمَ تَأْتِی السَّحَابُ مَوْبِقًا ۚ فِیْہِ یَوْمَئِذٍ الْغٰثُ وَالْخَفِیْثُ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ فَاِذَا فُجِّرَتْ سَحَابٌ مِّمَّہٗ فَاِذَا فِیْہِ اَنۡصٰفٌ مِّنَ النَّارِ ۚ

كَافِرِينَ ⑤ وَإِذَا تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ

منکر فل اور جب سناں جائیں ان کو ہماری باتیں گل گل کہتے ہیں منکر بھی بات کو جب ان تک پہنچی منکر۔ اور جب سنائے ان کو ہماری باتیں گل، کہتے ہیں منکر بھی بات کو جب ان تک پہنچی

هَذَا صَحْرٌ مُّبِينٌ ⑥ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ

یہ جادو ہے صحر فل کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے فل تو کہہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے یہ جادو ہے صحر۔ کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا؟ تو کہہ اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے

شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ

ذرا بھی فل اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ ۵ اور وہی ہے بخشنے والا کچھ۔ اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں لگے ہو۔ وہ بس ہے حق بتانے والا میرے تمہارے بیچ۔ اور وہی گناہ بخشتا

الرَّحِيمُ ⑦ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا آخِرُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ

مہربان فل تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا فل اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے میں مہربان۔ تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور نہ تم سے؟ میں

= ۵ یعنی اس سے بڑی حماقت اور گمراہی کیا ہوگی کہ خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنی حاجت برآوری کے لیے پکارا جائے جو اپنے مستقل اختیار سے کسی کو پکار کر نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خبر بھی ہو۔ پھر کی صورتوں کا تو کہنا ہی کیا فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔

فل یعنی مجھ میں جبکہ امداد و اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی۔ یہ بیچارے مجبور اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے۔ اس دشمن بن کر ان کے مقابل کھڑے ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ ﴿فَمَا كَانُوا إِلَّا كَأَن يَفْعَلُونَ﴾ یہ لوگ ہماری بدعتیں کرتے ہی نہ تھے اس وقت سوچو کہی حسرت و عداوت کا سامنا ہوگا۔

فل یعنی ان لوگوں کوئی اعلیٰ انجام ہی کچھ فکر نہیں کسی نصیحت و فہمائش پر کان نہیں دھرتے بلکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناں جاتی ہیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ فل یعنی جادو کہنے سے زیادہ فصیح و شجاعانہ کلام دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنالائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ فل یعنی خدا پر جھوٹ لانا انتہائی جرم ہے اگر بغرض حال میں ایسی جہارت کروں تو گویا جان بوجھ کر خود کو اللہ کے غضب اور اس کی سخت ترین سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے کاہتا ہو، کیا وہ ایک دم ٹٹھے بٹھائے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے کو ایسی عظیم ترین آفت و مصیبت میں پھنسانے گا۔ جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں۔ اگر میں جھوٹ بچ بنا کر فرض کرو تمہیں اپنا تاج کر لوں تو میرا تم خدا کے غضب و قہر سے جو جوئے مدعیان نبوت پر ہوتا ہے، مجھ کو نجات دے سکو گے؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچانا چاہے گا تم میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ آخر میرے چھل سالہ ملات و دواغ سے اتنا تو تم بھی جاننے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور ہیاک نہیں ہوں اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لے لوں۔ بہر حال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مغتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔

۵ یعنی جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے لہذا لغو اور دوراز کا خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو۔ اگر خدا کے پھر رسول کو جھوٹا اور مغتری کہا تو کھلو اس کا شہر کیا ہوگا۔ خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے علم صحیح و حید کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ میں اسی کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ ٹھہراتا ہوں وہ اپنے قول و فعل سے بتا رہا ہے اور آئندہ بتادے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا، افتراء کر رہا ہے۔ فل یعنی اب بھی باز آؤ تو بخشنے باز رہے گی اس کی مہربانی اور بردباری کھمو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کو اور لاک نہیں کر دیتا۔ =

اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۹ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام تو یہی ہے ڈرنا دینا کھول کر فل تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام یہی ڈرنا دینا کھول کر۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو! اگر یہ ہو اللہ کے ہاں سے

وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمَنْ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ ۝۱۰

اور تم نے اس کو نہیں مانا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا بے شک اور تم نے اس کو نہیں مانا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا۔ بے شک

اِنَّهٗ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝۱۱

اللہ راہ انہیں دیتا گناہ گاروں کو ف

اللہ راہ نہیں دیتا گناہ گاروں کو۔

= فکے یعنی میری باتوں سے اس قدر بد کہتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا میں سلسلہ نبوت و رسالت کا جاری رہا ہے۔ وہ بی میں کہتا ہوں کہ ان سب رسولوں کے بعد مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں۔ اس حیثیت سے بھی یہ کوئی نئی بات نہ رہی۔ بلکہ بہت پرانی بشارات کا مصداق آج سامنے آ گیا۔ پھر اس کے ماننے میں اشکال کیا ہے۔

فل یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے۔ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتا سکا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا۔ اس بحث میں بڑنے سے مجھے کچھ مطلب۔ بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کر کے مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔

۱۲ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرک بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علمائے بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا۔ عرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کر دیں تو کہنے کو ایک بات ہاتھ آ جائے کہ دیکھو اہل علم اہل کتاب بھی ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے۔ خدا تعالیٰ نے ان بی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کرائی۔ نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات کو آسمانی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کہتے تھے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوائے رسالت اور قرآن کی وحی کوئی انوکھی چیز نہیں رہتی بلکہ اس طرح کہ بعض علمائے یہود نے سر کا اقرار کیا اور گواہی دی کہ چٹک ہمارے ہاں اس ملک (عرب) سے ایک عظیم الشان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور یہ رسول وہی معلوم ہوتا ہے اور یہ کتاب اسی طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ علمائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین گوئیوں پر مبنی تھیں۔ جو باوجود ہزار ہا تحریف و تبدل کے آج بھی تورات وغیرہ میں موجود پائی آتی ہیں۔ جن سے ہو یہاں ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) ہزاروں برس پہلے خود گواہی دے چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے اسی کی مثل ایک رسول آنے والا ہے۔ ﴿وَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا﴾ ﴿وَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا﴾ ﴿وَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا﴾ یہی سبب تھا کہ بعض منصف و حق پرست احبار یہود مثلاً عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے کہ "اِنَّ هٰذَا الْوَجْهَ لَيْسَ يَوْجُوْهُ كَاٰدَمَ" (یہ چہرہ جوئے کا چہرہ نہیں) انہوں نے قرآن عظیمی و انجیل و انجیل و انجیل کے حق ہونے کی گواہی دے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک چیز پر وقوع سے ہزاروں برس پہلے ایمان رکھیں، علمائے یہود اس کے صدق کی گواہی دیں۔ بعض احبار یہود زبانی و قلمی شہادت دے کر مشرک باسلام ہو جائیں، اور ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی فحشی اور غرور سے اس کو قبول نہ کرو تو سمجھو اس سے بڑھ کر کلمہ اور گناہ کیا ہو گا اور ایسے ظالم اور گنہگار کی نجات و فلاح کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

دلائل قدرت خداوندی و گمراہی منکرین قیامت و اثبات رسالت نبی کریم ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حَقُّهُ ۖ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ... اِلَى... لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

ربط:..... گزشتہ سورت کی آخری آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا اور یہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے جس پر ایمان و یقین انسانی سعادت اور فوز و فلاح ہے اور دین و احکام دین کا تسخرو مذاق جس طرح کہ منکرین و مکذبین کا شیوہ ہے بد نصیبی و بد بختی ہے حق تعالیٰ کی شان کبریائی کے مقابلہ میں کسی کو بھی جرأت نہیں ہو سکتی کہ سر اٹھا سکے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ خداوند عالم ہی اس کی مراد خوب جانتا ہے قسم ہے اس کتاب ہدایت کی اتارنا ہے اس کتاب عظیم کا اللہ ہی کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے اس کی شان حکیمی کے باعث اس کتاب الہی کی ہر بات حکمت سے لبریز ہے اور اس کی قوت و غلبہ کی وجہ سے اس کے کسی حکم یا فرمان کو ٹلا یا نہیں جاسکتا۔ اسی ہدایت اور احکام کی تمام مخلوق کو دعوت دی گئی اور اسی کے واسطے عالم پیدا کیا گیا چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نہیں بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر ٹھیک ٹھیک اور حق کے ساتھ کہ ہر پیدا کی ہوئی چیز حکمت کے ساتھ ہے اور اس کا حق ہونا اور حق تعالیٰ کی خالقیت کا دلیل ہونا برحق ہے اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ لہذا عالم کی ہر چیز اسی وقت تک کے لیے جس کے واسطے اللہ نے اس کو بنایا حتیٰ کہ خود عالم بھی اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ واسطے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور جو لوگ منکر ہیں وہ ان باتوں سے بے رخی کرتے ہیں جن سے ان کو ڈرایا گیا نہ تنبیہ و تہدید کا خیال ہے نہ عبرت ناک واقعات کی طرف کوئی توجہ اور نہ آخرت کی تیاری جو بھی وعید و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں بے توجہی سے اس کو ٹال دیتے ہیں کہہ دو اے ہمارے پیغمبر ﷺ بھلا دیکھو تو کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین سے یا ان کے واسطے کچھ شرکت ہے آسمانوں اور آسمانوں کی کسی چیز میں خداوند عالم نے تو سارا عالم بنایا زمین و آسمان پیدا کئے بتاؤ ان مبعودوں نے جن کو خدا کی الوہیت و عبادت میں تم شریک کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کیا زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا یا آسمان کی کوئی چیز پیدا کی میرے پاس لے کر آؤ کوئی نوشتہ یا لکھی ہوئی کتاب یا کوئی ثبوت اور نقل علم سے اگر تم سچے ہو ظاہر ہے کہ اس دعویٰ پر دنیا میں کسی ہمت نہیں جواب دے سکے اور ثبوت پیش کر سکے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ اس شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارتا ہے جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا اور جواب تو کیا وہ معبود تو اپنے عابدوں کی پکار سے ہی بے خبر ہیں بت پرستوں کے معبود بت ہوں یا مادہ پرستوں کے خیالی معبود کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں کہ خود اس میں ادراک اور شعور ہو تو جب ان معبودان باطلہ میں خود ہی ادراک و شعور نہیں تو اپنے عابدوں کی پکار کہاں سے سنیں گے اور انکی بات کیا پوری کریں گے فرشتوں اور انبیاء کو خدا اور معبود بنانے والے بھی خود اپنی آواز نہ فرشتوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ انبیاء کو۔ فرشتے اور انبیاء وہی سن سکیں گے جو خدا انہیں سنائے گا اور وہی کر سکیں گے جس کی اجازت خدا دے گا اور جب یہ لوگ مشرکین و کفار جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں تو وہ انکے معبودان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے بلکہ سخت بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے اور ان کی بیزاری و نفرت اپنے عابدوں سے دشمنی کی صورت میں محسوس ہوتی ہوگی اور جب سنائی جاتی ہیں انکو ہماری واضح آیتیں

اور کھلے احکام تو یہ مگر اس حق کو جو انکے سامنے آچکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے بجائے اس کے آیات قرآنیہ کی طرف توجہ اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں یہ کہہ کر نال دیتے ہیں کہ ”یہ تو جادو ہے“ اور اس میں انکی یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ آیات کو سن کر قلبی میلان جو ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کے ذہنوں کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور دلوں کا میلان بھی جادو کا اثر ہے بلکہ یہ لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں یہ تو خود ہی انہوں نے بنایا ہے نہ خدا کی وحی ہے اور نہ یہ خدا کے رسول ہیں خدا پر بہتان لگایا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے تو کہہ دو اے ہمارے پیغمبر اگر میں اس خدا پر کسی بات کا انترام کروں اور کوئی کلام خود بنا کر تمہیں سناؤں اور یہ کہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات خدا کے قہر اور غضب کو دعوت دینا ہوگی اور میں یہ کیسے جسارت کر سکتا ہوں کہ انسانوں پر تو کبھی جھوٹ نہ لگاؤں اور خداوند عالم پر جھوٹ بہتان لگاؤں یقیناً ایسا اگر کیا تو خدا کا غضب نازل ہوگا تو پھر تم میرے واسطے کسی بات کی بھی قدرت نہ رکھ سکو گے اللہ کے سامنے وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو۔ جن میں تم لگے ہوئے ہو لہذا اس قسم کی بے ہودہ باتوں اور مہمل خیالات کے انجام سے غافل نہ ہو وہی پروردگار کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے، کے لحاظ سے یقیناً وہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کر دے گا کہ تم خود اس کلام ربانی کی حقانیت اور میری نبوت و رسالت کا یقین کر لو گے اور وہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو اس کی مغفرت و مہربانیاں تمہیں نوازنے کیلئے کافی ہیں کہہ دو اے ہمارے پیغمبر ﷺ میں نہیں ہوں کوئی نرالا رسول رسولوں میں سے بلکہ اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں اللہ کی ہدایات لیکر آئے میں بھی اس خدا کا بھیجا ہوں رسول ہوں اسکی وحی اور کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے خدا کی توحید والوہیت کی طرف دعوت دی میں بھی تم کو خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہوں شرک و کفر اور بت پرستی چھوڑ دینے کیلئے کہتا ہوں پھر آخر میری باتوں سے تم کیوں بدکتے ہو اور میری نبوت و رسالت کے ماننے اور قرآن کریم پر ایمان لانے میں کیا تامل ہے میں اللہ کا رسول ہوں میرے ذمہ صرف اللہ کا پیغام اور اس کے احکام پہنچانا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میری کامیابی و ناکامی بھی اللہ کے علم میں ہے اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تمہاری اس نافرمانی اور بغاوت کا انجام کیا ہوگا ان سب باتوں سے بے پرواہ ہو کر میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں عذاب خداوندی اور آخرت کے انجام سے اللہ کا معاملہ جو کچھ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ دنیا میں ہوگا وہ تو تمہارے سامنے آ ہی جائے گا اور جو آخرت میں ہوگا اس کو بھی تم دیکھ لو گے اے ہمارے پیغمبر کہہ دو بھلا یہ بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے یہاں سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے اسی کی مثل کتاب پر جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام علیہ السلام وغیرہ اور یہ کہے کہ ایسی ہی وحی اللہ کی موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انکو کتاب تورات و انجیل دی گئی جن میں اس قرآن اور صاحب قرآن پیغمبر کی خبر دی گئی۔ نشانیاں اور علامت بتائی گئی اور خود یہ قرآن انکی تصدیق بھی کر رہا ہے پھر وہ قرآن پر ایمان لائے اور تم غرور و تکبر ہی کرتے ہو قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے اور انکے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کا سر جھکانے سے تو بھلا بتاؤ تمہارا کیا انجام ہوگا یہ تو صریح ظلم اور نا انصافی ہے اور اللہ تعالیٰ راہنمائی نہیں کرتا ہے ظالموں کی

بلکہ وہ اپنی بد اعمالیوں کے باعث توفیق خداوندی سے محروم رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ گمراہ رہیں اور عذاب آخرت سے نیز دنیا کی ذلت سے نجات نہ پاسکیں۔

آنحضرت ﷺ کی شان رسالت

آیت مبارکہ ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ﴾ ان منکرین کو خطاب ہے جو آنحضرت ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے میں طرح طرح کے شکوک و ادہام اور اعتراضات کرتے تھے تو فرمایا گیا آپ ﷺ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں کوئی انوکھا اور عجیب رسول نہیں ہوں کہ تم کو میری نبوت پر ایمان لانے اور اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی بلکہ میری رسالت و نبوت اور وحی انبیاء سابقین کی طرح ہی ہے اس عنوان میں ایک طرف مکذبین و منکرین کو قرآن کریم کے وحی الہی اور آپ ﷺ کی شان رسالت کو سمجھنے کی دعوت دی جارہی ہے تو دوسری طرف انبیاء سابقین کی تاریخ کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس قدیم تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ انکی قوموں نے جب انکو جھٹلایا تو عذاب خداوندی سے تباہ و برباد کر دیئے گئے تو اے قریش مکہ تم بھی اپنے انجام سے غافل نہ رہو اسی کے ساتھ اہل کتاب کو بھی گویا مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انبیاء سابقین کی نبوت اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کو اہل کتاب پہچانتے ہیں تو بس انکو حقیقت وحی اور میری رسالت کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہئے اسی حقیقت کو قرآن کریم کی اس آیت میں ظاہر فرمادیا گیا ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنْأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾۔

﴿مَّا آخِزِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا يَكْفُرُ﴾ کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت الاستاد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی مجھے اس سے سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا اقتثال کرنا ہے اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کوئی مطلب۔ بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔

ان کلمات میں ﴿مَّا آخِزِي﴾ کی مراد دنیا و آخرت کے احوال کے تعین کے ساتھ فرمائی ہے اور اصل مقصد آیت کی توضیح و تعین سے ان اشکالات کو رفع کر دیا جو بعض مفسرین کو اس لحاظ سے پیش آئے کہ آخرت کے بارے میں تو انجام کا علم آپ ﷺ کو متعدد آیات اور وحی خداوندی سے ہو چکا تھا جن میں آپ ﷺ کے درجات کی عظمت و برتری بیان کر دی گئی تھی حتیٰ کی مقام محمود میں اٹھانے کی بشارت دے دی گئی تو پھر ﴿مَّا آخِزِي﴾ کا مفہوم بلحاظ آخرت کیا ہوگا حضرت شیخ کے یہ کلمات حقدین مفسرین اور ائمہ کو اس سلسلہ میں پیش آنے والے اشکالات اور ان کے دیئے ہوئے جوابات سے ذہن کو علیحدہ رکھتے ہوئے اصل مراد اور مقصد آیت کو متعین اور واضح کر رہے ہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لحاظ آخرت اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ آیت ﴿لِيَفْهَرُوا لَكَ اللَّهُ مَا تَكْلَفُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ﴾ سے قبل نازل ہوئی تھی اس کے بعد پھر حق تعالیٰ نے اعلان فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آخرت میں آپ ﷺ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ جان لیا۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ ”مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا حکم دیا جائے گا اور کس چیز سے مجھ کو منع کیا جائے گا۔“

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ نفی علم، معاذ اللہ آخرت کے انجام کے لحاظ سے نہیں کیونکہ آخرت کی عظمت و سیادت تو آپ ﷺ کو بتادی گئی اور آپ ﷺ نے اس کو جان لیا اب یہ نفی علم دنیا کے لحاظ سے ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا جیسا کہ دوسرے انبیاء کو بھی قتل کیا گیا اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ تم کو زمین میں دھنسیا جائے گا جیسا کہ پہلی امتوں کو دھنسیا گیا یا مسخ کیا جائے گا جیسا کہ بعضوں کو کیا گیا یا پتھروں کی بارش کرے ہلاک کر دیا جائے گا جیسا کہ بعض قوموں کو ہلاک کیا گیا اسی طرح یہ بھی نہیں جانتا کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ گے یا کفر ہی پر قائم رہتے ہوئے عذاب خداوندی سے تباہ کر دیئے جاؤ گے۔

یہاں اس حدیث کا مضمون جو خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ ام العلاء رضی اللہ عنہا کی سند سے بیان کرتے ہیں ام العلاء رضی اللہ عنہا ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور مہاجرین کی نصرت کا عہد کیا تھا تو جب انصار نے حضرات مہاجرین کو قرعہ اندازی کے ذریعہ اپنی اپنی برادری میں شریک کیا تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ ان کے نام پر نکلا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے تو جب انکو غسل دینے کے بعد کفنا دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے ام العلاء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میری زبان سے یہ کلمات نکلے اے ابوالسائب (یہ کنیت تھی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی) خدا کی رحمتیں تم پر ہوں میری گواہی ہے تمہارے متعلق کہ خدا نے تمہارا بڑا اکرام کیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ خدا نے انکے ساتھ کیسا معاملہ اکرام کا کیا ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر ان کا اکرام نہ ہوا تو پھر اللہ کے یہاں کس کا اکرام ہوگا آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ام العلاء رضی اللہ عنہا بس ان پر انکے رب کی طرف سے یقین واقع ہو گیا یعنی موت آچکی اور مجھے انکے بارہ میں خیر کی امید ہے اور حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔

تو یہ ان بشارات کے منافی نہیں ہے جو آپ ﷺ کے بارے میں رفع درجات اور اس مقام محمود میں اٹھائے جانے کے متعلق ہے جس پر اولین و آخرین رشک کرتے ہوں گے مقصود آپ ﷺ کا یہ تھا کہ احوال آخرت کی انواع تو بیشمار ہیں نفس نجات و جنت متعین ہونے کے باوجود وہاں کا کیا حال ہوگا کس قسم کا معاملہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بطور فائدہ یہ فرماتے ہیں پس جب اپنے اور تمہارے احوال آئندہ کے علم کا باوجود شدت علمس ان احوال کے میں مدعی نہیں ہوں تو اور مغیبات بعیدہ کی نسبت تو میں کیا دعویٰ کرتا پس اس باب میں بھی کسی امر عجیب کا مدعی نہیں ہوں یہ وہی چیز ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ البتہ جن احوال و امور کا دجی سے علم ہو گیا خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیر کے اور خواہ دنیاوی احوال ہوں یا اخروی ان کا علم بے شک کامل ہے اور اسی کا اشارہ آئندہ یہ الفاظ کر رہے ہیں ﴿اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ﴾ واللہ اعلم بالصواب۔

﴿وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرٰٓءِٓلَ﴾ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد رحمہ اللہ ضحاک رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ شاہد بنی اسرائیل اور علماء تورات میں سے عبداللہ بن سلام رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ انور پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ ﷺ کی نبوت کو پہچان لیا اور اعتراف کیا کہ آپ ﷺ اللہ کے وہی سچے رسول ہیں جن کی کتب سابقہ میں بشارت موجود ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے آنحضرت ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ ﷺ کی تعلیمات سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے اور عرب میں اس بات کا کافی جہ چاہونے لگا تو مشرکین نے چاہا کہ اہل کتاب کا عندیہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس سلسلے میں انکی کیا رائے ہے مقصد یہ تھا کہ وہ آپ ﷺ کی تکذیب کر دیں گے تو ایک بات ہاتھ آ جائے گی اور اس کو سند بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو اہل علم اور اہل کتاب بھی ان باتوں کو غلط کہتے ہیں مگر مشرکین اپنی اس غرض میں ناکام ہوئے حق تعالیٰ شانہ نے انہی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور اکرم ﷺ کی نبوت کی تصدیق کرائی نہ صرف اسی حد تک بلکہ انہوں نے اقرار کیا کہ اس عظیم الشان رسول کی بشارت اور ان کی علامت و نشانیاں تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور یہ کتاب (قرآن کریم) بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اس کا ذکر کتب سماویہ میں فرمایا گیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رحمہ اللہ اور کعب احبار رحمہ اللہ جیسے حق پرست علماء یہود اسلام لائے اور جو لوگ ان میں متعصب و معاند اور جاہ پرست تھے انہوں نے جان بوجھ کر بھی عناد اور انکار کی روش اختیار کی اور تو اس آیت مبارکہ ﴿وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرٰٓءِٓلَ﴾ میں اسی چیز کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔

ابو یعلیٰ، طبرانی اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ عوف بن مالک الاشجعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ (مسجد سے نکل کر) باہر جانے لگے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ یہودیوں کے کنیسہ میں داخل ہوئے یہ انکی عید کا دن تھا ان لوگوں کو اس روز ہمارا دہاں پہنچنا کچھ پسند نہیں آیا آپ ﷺ نے اندر جانے کے بعد فرمایا اے یہودیو! مجھے وہ بارہ آدمی دکھاؤ جو گواہی دیتے ہوں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تو آسمان کے نیچے جو بھی یہودی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنا غضب دور فرما دے گا یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا تو بھی کسی نے جواب نہ دیا آپ ﷺ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا تب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اگر تم جواب نہیں دیتے تو سن لو میں البتہ حاشر ہوں میں ہی عاقب ہوں اور میں ہی مقلی ہوں خواہ تم ایمان لاؤ یا انکار کرو یہ فرما کر آنحضرت ﷺ کنیسہ سے لوٹنے لگے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا ہم نکلے ہی والے تھے کہ ایک شخص آپ ﷺ کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے اے محمد ﷺ ذرا آپ ﷺ اسی جگہ ٹھہریں آپ ﷺ نے

● تفسیر ابن کثیر جلد ۴ روح المعانی قرطبی۔ فوائد مثالی، بیان القرآن۔

اس شخص کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا اے گروہ یہود تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو سب نے جواب دیا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی شخص تم سے زیادہ کتاب اللہ کا نہ عالم ہے نہ تم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا ہے اور نہ تمہارے باپ سے اور نہ تمہارے دادا سے۔

جب یہودی یہ کہہ چکے تو اس شخص نے کہا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے برحق رسول ہیں میں خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ وہی پیغمبر ہیں جن کو تم تورات و انجیل میں پاتے ہو یہ سن کر سب یہودی غیظ و غضب میں مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو تم ہمارے میں سب سے برے اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے تو میں اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ یہاں سے باہر چلے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَٰٔٓءِٓلَ﴾ الخ

علامہ آلوسی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں

نازل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ

اور کہنے لگے مگر ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے فل اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے اور کہنے لگے مگر ایمان والوں کو اگر یہ کچھ بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر پہلے ہم سے۔ اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے

فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ ۝۱۱ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسٰى اِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهٰذَا

بتلانے سے تو یہ اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے بہت پرانا فل اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی راہ ڈالنے والی اور رحمت اور یہ بتانے سے تو یہ اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا۔ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی ہے راہ ڈالتی اور مہر۔ اور ایک یہ

كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانٍ عَرَبِيٍّ لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِينَ ۝۱۲ اِنَّ

کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی فل عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے گناہ گاروں کو اور خوشخبری ملے گی والوں کو مقرر کتاب ہے اس کو سچا کرتی عربی زبان میں کہ ڈر سنائے گناہ گاروں کو اور خوشخبری ملے گی والوں کو۔ مقرر

فل یعنی کز درود ذلیل اور لوٹدی غلام مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھپٹتے۔ کیا یہ چیز اچھی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے میں ہم جیسے عقل مند اور موت و دولت والے ان لوٹدی اور غلاموں سے بچھے رہ جاتے۔

فل یعنی میری کچھ لوگ ایسی باتیں بتاتے چلے آئے ہیں۔ شاید یہ جواب ہوگا "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَٰٔٓءِٓلَ" اور ﴿مَا كُنْتُمْ بِدُعَاۤئِكُمُ الرُّسُلَ﴾ کا۔

فل یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں، بلکہ بہت پرانا سچ ہے۔ نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تورات نے بھی اصولی تعلیم یہی دی تھی جس کی انبیاء و اولیاء امتداد کرتے رہے۔ اور اس نے پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تعلیمات و بیانات سے راستہ و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے دروازے کھول دیے اب قرآن اتر آیا تو اس کو سچا ثابت کرتا ہوا۔ غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور یہی حال دوسری کتب سماویہ کا ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَٰئِكَ

جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ وہ ہیں

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

بہشت والے سدا رہیں گے اس میں بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے ﴿۱۴﴾ اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بہشت کے لوگ، سدا رہیں گے اس میں۔ بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ اور ہم نے تقید کیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ سے

إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا

بھلائی کا فرق پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جناں کو تکلیف سے ﴿۱۵﴾ اور حمل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا تیس مہینوں میں ہے ﴿۱۵﴾ یہاں تک بھلائی کا۔ پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جناں کو تکلیف سے۔ اور حمل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا تیس مہینوں میں ہے۔ یہاں تک

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا پالیس برس کو ﴿۱۶﴾ کہنے لگا اے رب میرے میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچا پالیس برس کو کہنے لگا اے رب میرے! میری قسمت میں کر کہ شکر کروں احسان تیرے کا جو مجھ

﴿۱۶﴾ اس طرح کی آیت ”ثم السجدة“ میں جو بیسویں پارہ میں گزر چکی ہے۔ وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

﴿۱۷﴾ یعنی اپنے نیک کاموں کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔

﴿۱۸﴾ قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ موجد حقیقی تو اللہ ہے لیکن عالم اسباب میں والدین اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر خاص بنتے ہیں۔ یہاں بھی پہلے ”وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر تھا۔ اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے۔ دوسری جگہ بتایا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا چاہیے۔ خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کے بعض وجوہ سے اس کا حق باپ سے بھی قائم ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر دال ہیں۔

﴿۱۹﴾ یعنی حمل جب بھی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا نقل محسوس ہونے لگتا ہے اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کی کسی کسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ پھر دودھ پلاتی اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے۔ اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی مدت تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا اور سامان تربیت فراہم کرتا ہے۔ بیشک یہ سب کام نفرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ مگر اسی نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت و محبت کو محسوس اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرے۔

(تنبیہ) حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا تین مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا ایک مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ لغت یہ ہے کہ آیہ ہذا میں والدہ لا کر صرف ایک مرتبہ ”والدہ“ میں ہوا۔ اور والدہ کا تین مرتبہ ذکر ”والذین“ میں، پھر ”خَلَقْنَاهُ أَثْمَةً“ میں، پھر ”وَضَعْنَاهُ“ میں۔

﴿۲۰﴾ شاید یہ بطور مادت اکثر کے فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا کا اگر قوی ہو تو اکیس مہینہ میں دودھ چھوڑتا ہے اور نو مہینے میں حمل کے۔ یا یوں کہ کہ گما از خدمت حمل چھ مہینے میں اور دوسریں میں عموماً بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس طرح کل مدت تیس مہینے ہوتے۔ مدت رضاع کا اس سے زائد ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔

﴿۲۱﴾ پالیس برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں مکمل ہوجاتی ہیں اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت پالیس برس سے پہلے نہ ہوئی تھی۔

عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ

پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں
پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو نیک دے مجھ کو اولاد میری میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں

وَأِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ

حکم بردار فل یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کئے ہیں اور معاف کرتے ہیں
حکم بردار۔ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کئے ہیں اور معاف کرتے ہیں

سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِي قَالَ

ہم برائیاں ان کی رہنے والے جنت کے لوگوں میں سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا فل اور جس شخص نے کہا
ہم برائیاں ان کی جنت کے لوگوں میں۔ سچا وعدہ جو ان کو ملنا تھا۔ اور جس شخص نے کہا

لِوَالِدَيْهِ أَفٍ لَّكُمْآ اتَّعِدْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا

اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے فل کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے فل اور وہ
اپنے ماں باپ کو، میں بیزار ہوں تم سے کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں اتنی سنگتیں مجھ سے پہلے۔ اور وہ

يَسْتَغِيثُ اللَّهَ وَيُلْكَ آمِنْ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیری تو ایمان لے آ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے فل پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں
دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے، کہ اے خرابی تیری تو ایمان لا، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں

فل یعنی سعادت مند آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے ماں باپ پر ہو چکے ان کا شکر ادا کرنے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی
توفیق خدا سے پا ہے اور اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دامانگے۔ جو کوئی اللہ یا حقوق العباد میں رہ گئی ہو اس سے توبہ کرے اور ازراہ تواضع و بندگی
اپنی مخلصانہ عبادیت و فرمانبرداری کا اعتراف کرے۔

(تفسیر) صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ خود ان کو، ان کے ماں باپ کو اور اولاد کو ایمان کے
ساتھ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میسر ہوا۔ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ خصوصیت کسی کو ماس نہیں ہوئی۔

فل یعنی ایسے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ اور ان کا مقام اللہ کے بچے وعدہ کے موافق جنت میں ہے۔
فل سعادت مند اولاد کے مقابلہ میں یہ بے ادب، نافرمان، اور نالائق اولاد کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو ایمان کی بات سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا نہایت
کٹھن غلطی کر کے الجھ پڑتا ہے۔

فل یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا۔ بھلا کتنی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی شخص بھی ان میں سے
اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آیا؟ لوگ مجھ سے یونہی سنتے چلے آتے ہیں مگر آج تک تو اس خبر کا حقیق ہوا نہیں۔ پھر میں کیوں اعتبار کر لوں۔

فل یعنی اس کی گستاخوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دامانگے ہیں کہ اسے قبول حق کو توفیق ملے اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا
ستیاں اس اب بھی باز آ جا! کچھ اللہ کا وعدہ باطل سچا ہے بعث بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی۔ اس وقت نیرایہ
انکار تک لائے گا۔

الْأَوَّلِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ

پہلوں کی فلا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے پہلوں کی۔ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہوئی بات شامل اور فرقوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے

الْحَيِّ وَالْإِنْسِ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۝ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۝ وَلِيُوقِفَهُمْ

جنوں کے اور آدمیوں کے فلا بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے فلا اور ہر فرقہ کے کئی درجے ہیں جنوں کے اور آدمیوں کے۔ بے شک وہ تھے ٹوٹے میں آئے۔ اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں،

أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۝ أَذْهَبْتُمْ

اپنے کئے کاموں کے موافق فلا اور تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے اور ان پر ظلم نہ ہوگا فلا اور جس دن لائے جائیں گے مگر آگ کے کتبہ مضاعف کیے تم نے اپنے کئے کاموں سے اور تا پورا دے ان کو کام ان کے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن لائے جائیں گے مگر آگ کے سرے پر۔ ضائع کئے تم نے

طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۝ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں اور ان کو برت چکے فلا اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب بدلہ اس کا اپنے مزے اپنے دنیا کے جیتے اور ان کو برت چکے اب سزا پاؤ گے ذلت کی مار بدلہ ان کا

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۝ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے فلا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم بے حکمی کرتے تھے۔

فلا یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں۔ پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کا مصداق کچھ نہیں ہوتا۔

فلا "عذاب کی بات" وہی ہے۔ ﴿لَا تَلْعَنُوا جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کی سختی ہو چکی ہیں یہ بد بخت بھی ان ہی میں شامل ہیں۔

فلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے برآ دی کے دل میں فطری طور پر جو حج ایمان و معاد کا کھیر اٹھا وہ بھی ان بد بختوں نے ضائع کر دیا۔ اس سے زیادہ ٹوٹا اور خرابہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص حجرات میں بھائے منافع حاصل کرنے کے واسطے مال کو بھی اپنی غفلت اور حماقت سے ضائع کر بیٹھے۔

فلا یعنی اعمال کے تفاوت کی وجہ سے اہل جنت کے کئی درجے ہیں اور اسی طرح اہل دوزخ کے بھی۔

فلا یہی ننگی کاٹھاب کم کیا جائے گا یہی جرم کی سزا مناسب سے زائد کی جائے گی۔

فلا کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی۔ محض صورت اور ڈھانچہ ننگی کا ہوتا ہے۔ ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی ہے جو اسی زندگی میں مال، اولاد، حکومت، تندرستی، عورت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ تم اپنی سودی نیکیوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے قناعت کر چکے۔ جو ہمیشہ آرام ایمان لانے کی تفریح پر آخرت میں ملے گا جو اس کی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑا لیے۔ اب یہاں کے بیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت علامہ صاحب جمرہ اذہمتے ہیں۔ "جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی خدا دنیا ہی چاہی ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔"

فلا یعنی آج تمہاری جھوٹی نیکی اور نافرمانیوں کی سزا میں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہی ایک چیز تمہارے لیے یہاں باقی ہے آگے بعض زوردار و مہر قرومں کا مال جان فرماتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا انجام کیا ہوا۔

بیان ذہنیت کفار در بارہ قبول ہدایت و انحراف از حق و تحسین استقامت اہل ایمان

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا... اِلَىٰ... وَمِمَّا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾

ربط: ..... ماقبل آیات میں کتاب الہی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کفار کے بے ہودہ اعتراضات کا ذکر تھا اب ان آیات میں اسی طرح کے چند لغو اور مہمل اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اہل ایمان کی استقامت کا ذکر اور ان پر حق تعالیٰ شانہ کے خاص انعامات بیان کیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ انسان کی سعادت مندی اور اسکی محرومی اور بد نصیبی کا ایک معیار اور ضابطہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا:

اور کہنے لگے کافر ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اسکی طرف ہم سے پہلے سبقت نہ کرتے کیونکہ ہم لوگ عزت والے اور عقل مند ہیں بہتر چیز کی طرف سبقت کرنا ہمارا ہی کام ہے جب ہم نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو قبول کرنے والے غلام اور لونڈی کمزور اور غریب ہیں جیسے بلال، صہیب، عمار، خباب، اور سمیہ رضی اللہ عنہم تو معلوم ہوا کہ یہ دین کوئی بہتر دین نہیں ظاہر ہے کہ کافروں کی یہ باتیں مہمل اور خلاف عقل ہیں اور یہ لوگ جب اس دین حق کی ہدایت اور راہ نہ پا سکے تو آئندہ یہ کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے کہ انبیاء سابقین بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے وہ بھی خدا پر بہتان تھا یہ بھی خدا پر بہتان ہے اور یہ اس کے رسول نہیں حالانکہ ^۱ اس سے پہلے تو موسیٰ کی کتاب تھی جو انکے واسطے پیشوا سیدھی راہ پر ڈالنے والی اور رحمت کا سامان تھی اور یہ کتاب قرآن کریم اسکی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے اس وجہ سے اہل عرب اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور ان پر اس کتاب الہی کی حقانیت کسی درجہ میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی اس وجہ سے کہ ڈرائے ظالموں کو اور خوشخبری سنائے نیکی کرنے والوں کو کتاب الہی اور وحی خداوندی سے یہ قانون طے ہو چکا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا دل کے اعتقاد اور ایمان و یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر ثابت قدم رہے اور ان کی عملی زندگی کے ہر شعبہ سے حق تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کے عقیدہ پر ثابت قدم رہنے کا ثبوت ملتا ہے تو ان پر نہ کوئی خوف و اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اطمینان و سکون اور ہر غم و صدمہ سے محفوظ یہ لوگ بہشت والے ہوں گے جو ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے جو حق تعالیٰ اپنی رحمت سے انکو عطا فرمائے گا اس کتاب الہی میں جو کتب سماویہ کے واسطے مصدق ہے اور زبان عربی میں نازل کی گئی جس کو اہل عرب بخوبی سمجھ سکتے ہیں انسانی سعادت کے جملہ اصول بیان کر دیئے گئے ہیں جہاں اس کتاب الہی میں عقیدہ ربوبیت کے حقوق اور تقاضوں کو پورا کرنے کے احکام ان بندوں کی ہدایت و تاکید فرمادی گئی وحی الہی ایک طرف رب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے تو دوسری طرف انسان کو اپنے مربی کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا باپ کے احسانات و انعامات انسان اپنے شعور کے عالم میں محسوس کر ہی لیتا ہے ماں کی شفقت و محبت اور اس کے انعام و احسان کو ہر انسان اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اسکی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ایک مدت تک تکلیف کے ساتھ اور اس کو جتنا ہے تکلیف سے کہ حالت حمل میں بوجہ برواشت کیا طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں

بھی پیش آئیں پھر وضع حمل کے وقت بھی مشقت اور خطرہ کا مقابلہ کیا اور اس کا حمل اور دودھ کا چھڑانا میں ہے یہاں کہ جب پہنچ گیا اپنی قوت کو کہ جسمانی قوی کے لحاظ سے پوری توانائی اور طاقت آگئی اور پہنچا چالیس برس کی عمر کو جس پر پہنچ کر اسکی عقلی اور فکری صلاحیتیں بھی مکمل ہو گئیں تو یہ صاحب اور عقل و فطرت کے مطابق روشن اختیار کرنے والا انسان اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے کہنے لگا اے میرے رب مجھے بات کا حصہ عطا کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اور جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر اور مجھے اس امر کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو پسند کرے اور صالح بنادے تو میری اولاد کو میرے واسطے کہ دنیا میں بھی ان کے صلاح و تقویٰ اور سعادت مندی سے مجھے خوشی اور راحت حاصل ہو اور آخرت میں بھی اولاد صالح کی نیکیوں سے میرے لیے اللہ کی عنایات اور رحمتوں میں اضافہ ہو میں آپ کی طرف اے پروردگار رجوع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے اور بے شک میں آپ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یہ ہے وہ سعادت و صلاح کا نمونہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ہمہ وقت کوشش میں لگا ہوا ہے جو اپنی صلاحیت کے باعث اللہ رب العزت سے تین چیزوں کا طالب ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے شکر کی توفیق عطا فرمائے دوسرے یہ کہ ایسے عمل کی توفیق سے نواز دے جو اسے پسند ہو اور اس عمل سے وہ راضی ہو جائے تیسرے یہ کہ اولاد کو نیک اور صالح بنادے یہ تین چیزیں درحقیقت سعادت بشریہ ہیں اور اس سعادت اور خوبیوں سے متصف افراد اہل ایمان میں سے بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ افراد ہیں انکے بارے میں رب العالمین کا یہ پیغام بشارت ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم قبول کرتے ہیں انکے وہ بہتر کام جو انہوں نے کیے اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے اس طرح کہ وہ جنت والوں میں سے ہیں یہ اللہ کا وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے ہمیشہ کیا جاتا تھا بلاشبہ ان کا مقام اللہ کے سچے وعدہ کے مطابق اہل جنت میں ہوگا اور بطور اکرام دخول جنت کے وقت اس کا اظہار کیا جاتا ہوگا یہ تو پیکر سعادت اور ایمان و تقویٰ کی خوبی سے متصف انسان کا حال ہے اور اس کے بالمقابل جو شقاوت و بدبختی میں مبتلا انسان ہوگا وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کو کہا جب کہ اس کے ماں باپ ایمان و تقویٰ کی دعوت دیتے ہوں افسوس ہے تم پر کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو اور ڈراتے ہو میں نکالا جاؤں گا قبر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ بہت سے قرن انسانوں کے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی اب تک زندہ ہو کر نہیں آیا تو پھر میں کیونکر اس بات کا اعتبار کر لوں اس نا عاقبت اندیش بد بخت انسان کے مشفق و محسن ماں باپ جذ بہ اخلاص و محبت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہلاکت و بربادی ہو تیرے واسطے بس ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس بد بخت انسان کے ماں باپ اگرچہ نصیحت کرتے ہیں اللہ سے اسکی توفیق و ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں پھر اپنی عظمت و بزرگی کا حق ادا کرتے ہوئے ڈانٹتے بھی ہیں مگر پھر کہتا ہے نہیں

● بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ مہاجرین و انصار میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص ہیں جو خود بھی ایمان لائے اور انکے والدین بھی اور انکی اولاد بھی فتح مکہ کے بعد انکے گمراہ میں ایک مرد بھی ایسا باقی نہ رہا تھا جو اسلام نہ لے آیا ہو۔

ہیں یہ سب باتیں مگر پہلوں کی نقل کی ہوئی کہانیاں جو ہم پرانے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں جن کا کوئی واقعی مصداق نہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جن پر خدا کا فیصلہ عذاب ثابت ہو چکا ان امتوں کے درمیان انکا شمار ہونے کی وجہ سے جو پہلے گزر چکیں جنوں^۱ میں سے اور انسانوں میں سے یقیناً وہ لوگ خسارہ میں تھے کیونکہ اللہ نے فطری طور پر ایمان و ہدایت کا جو ہر ان میں ودیعت رکھا تھا اس کو ضائع کر دیا اور ہر ایک کے واسطے درجے ہیں اپنے کئے ہوئے کاموں کے مطابق اور یہ سب کچھ احکام خداوندی وحی الہی اور ہدایت و گمراہی کے اصول اور نجات و ہلاکت کے راز اس لئے نازل کر دیئے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیدے ان کے اعمال کا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا نہ کسی کی نیکی ضائع کی جائے گی اور نہ ہی یہ ہوگا کہ کسی کو بلا جرم کے سزا دی جائے قیامت برحق ہے وہ آ کر رہے گی اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے جہنم کے کنارے تو انکو کہا جائے گا لے جا چکے ہو تم اپنے مزرے دنیا کی زندگی میں، اور ان سے تم نفع اٹھا چکے ہو لیکن اس دنیوی زندگی کو تم نے غفلت و لاپرواہی اور نافرمانی میں گزار دیا بس اب آج کے دن تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس غرور و تکبر کی وجہ سے جو تم زمین یعنی دنیا میں کرتے تھے ناحق اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جھوٹی شہنی اور تکبر کی سزا یہی ہے کہ ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہو۔

فائدہ:..... ﴿اَلْهَبْتُمْ﴾ کی مراد ترجمہ کے الفاظ سے یہ ظاہر کی گئی کہ حاصل کر لیں دنیا کی لذتیں اور راحتیں بعض ائمہ مفسرین نے اذہب باب افعال سے ہونے کی وجہ سے ازالہ اور اضاعت کے معنی کیے ہیں تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ضائع کر دیئے تم نے اپنے مزرے یعنی صورت وہ نیکیاں اور بھلائیاں جو کہیں وہ اس بناء پر کہ ایمان کی روح ان اعمال میں موجود تھی ضائع کر دیں اور آخرت میں ان کا کوئی ثمرہ اور فائدہ تو کیا ہوتا الا عذاب و ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

مدت حمل و زمانہ رضاعت کے بارہ میں مفسرین کی تحقیق

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ﴿وَوَحْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت اور سورۃ لقمان کی آیت ﴿وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ سے بعض ائمہ مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ مدت حمل کم از کم چھ ماہ ہے اور دو سال مدت رضاعت کا بیان ہے جو کہ سورۃ لقمان میں فرمایا گیا اور مدت رضاعت اور مدت حمل دونوں کو مجموعی طور پر یہاں اس آیت میں ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (تیس ماہ) کی تعبیر سے ذکر فرمایا اس استدلال کو درست فرماتے ہوئے محمد بن اسحاق کی سند سے ایک حدیث کا مضمون بیان کیا کہ ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور صورت حال بیان کی ابتداء حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کوئی تردد نہ کیا جائے کیا آپ قرآن کریم کی یہ آیت نہیں دیکھتے ﴿وَوَحْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ اور دوسری جگہ ﴿يَرْضَعْنَ اَوْ لَا حَتّٰى حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ اور سورۃ لقمان میں ہے ﴿وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ تو جب دودھ پلانے کی مدت دو سال ہوئی تو ظاہر ہے کہ تیس ماہ میں سے اب حمل کے لیے چھ ماہ ہی باقی رہیں گے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس

● جن و انس کی تعیم اسی فرمان کے مطابق ہے جو ارشاد فرمایا گیا ﴿لَا مَلٰٓئِكَۃَ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اِيْحٰوِلُوْنَ﴾ چونکہ حق تعالیٰ کی بندگی اور اس کی الوہیت پر ایمان لانے کے مکلف جن و انس دونوں ہیں جیسے کہ فرمایا گیا ﴿وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا﴾ تو انسانوں کی طرح جو جنات مکرر و مفران دے وہ بھی کفار و شرکین کی طرح جہنم کا اندھن بنے۔

سے موافقت فرمائی۔^۱ اس روایت سے بہر کیف یہ معلوم ہوا کہ امکان ہے کہ وضع حمل چھ ماہ میں بھی ہو جائے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا اگر وضع حمل نو ماہ میں ہو تو پھر دودھ پلانے کی مدت ۲۱ ماہ رکھی جائے اگر سات ماہ میں وضع حمل ہو تو ۲۳ مہینہ تاکہ ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ کی تکمیل و تعمیل ہو جائے، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ مجموعی مدت حمل و رضاعت کی تیس ماہ بطور عادت اکثر یہ بیان کی گئی ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لڑکا اگر قوی ہو تو اکیس مہینہ میں دودھ چھوڑتا ہے اور نو مہینے حمل کے اس طرح تین ماہ ہو گئے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مجموعی مدت میں ایک چیز یعنی حمل کی اقل مدت چھ ماہ اور رضاعت کی اکثر مدت یعنی دو برس اس وجہ سے اختیار کی گئی کہ یہی دو مدتیں منضبط ہو سکتی ہیں ورنہ دودھ چھڑانے کی کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں اسی طرح اکثر مدت حمل کی بھی کوئی تحدید قطعی نہیں روح المعانی میں جالینوس اور ابن سینا کا مشاہدہ نقل کیا ہے۔^۲

فقہ حنفی میں امام ابوحنفیہ رحمہ اللہ سے مدت رضاعت ڈھائی سال بیان کی گئی ہے تفسیر مدارک میں امام اعظم رحمہ اللہ سے اسکی تفسیر میں یہ ذکر کیا گیا، وحملہ بالاکف یعنی بانہوں اور گود میں اٹھانا اور بانہوں پر لئے پھرتا جو کہ بالعموم شیر خوارگی کے زمانہ میں ہوتا ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت ﴿يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ دو سال کی مدت بلحاظ اجرت رضاعت بیان فرمائی گئی ہوگی کہ اس سے زائد مدت کی رضاعت کے مصارف والد کے ذمہ نہ ہوں گے اگر کسی مرضہ سے دودھ پلوانا ہے فتویٰ اگرچہ جمہور کے قول پر ہے مگر حرمت رضاعت کے مسئلہ میں احتیاط بھی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر عمل کیا جائے۔

فائدہ:..... ﴿وَبَلَغَ اَرْبَعَيْنَ سَنَةً﴾ میں انسان کی جوانی اور قوی کی مضبوطی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اور پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کی جو قوائے عقلیہ اور فکریہ کا کمال اور اس کا بلوغ ہے انسان کا فہم اور فکر جس حالت پر چالیس برس کی عمر پر عطا فرمایا گیا۔

حافظ موصلی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے مسلمان بندہ جب چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا فرما دیتا ہے اور جب ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے تو اس کو رجوع الی اللہ کی صلاحیت و توفیق نصیب ہوتی ہے اور جب ستر برس کا ہو جائے تو آسمانوں میں ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی برس کا ہو جائے تو اسکی خطاؤں کا کفارہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے، اور اگر نوے برس کا ہو گیا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اسکی شفاعت بھی اس کے گھر والوں کے لیے قبول کر لی جاتی ہے اور آسمان والے اس کو کہتے ہیں۔ اسیر اللہ فی ارضہ۔^۳

● تفسیر ابن کثیر ج ۳۔

● تفسیر بیان القرآن ج ۲۔

● تفسیر ابن کثیر جلد ۱، آخر جہ الحافظ الموصلی وروی من غیر هذا الوجه فی سند الامام احمد وقد طعن المحدثون علی اسنادہ ۱۲

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾ کے ترجمہ میں جو توضیحی الفاظ اضافہ کیے گئے ان سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کلمات سے پہلے اس انسان کا ذکر تھا جو سعادت و تقویٰ کا پیکر ہے اس کے بعد شقاوت و بد بختی میں مبتلا ہونے والے انسان کا بیان ان کلمات سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر بد بخت انسان کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ اس کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہیں وہ انکی ہمدردانہ نصیحتوں کو ایسے ہی انداز سے ٹھکرا دیتا ہے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہر اس کافر کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو جو اس کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوں اور وہ ماں باپ کی بات ٹھکرا رہا ہو اور مسلسل انکار قیامت کرتا رہے اور کسی طرح کفر سے باز نہ آئے اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اس آیت کا مصداق کسی معین شخص کو قرار دیا جائے۔

مردان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ آیت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت کہ وہ خطبہ دے رہا تھا ابن ابی حاتم نے عبداللہ المذنبی سے روایت کیا ہے کہ مردان جس وقت خطبہ دے رہا تھا تو میں مسجد میں تھا وہ کہنے لگا کہ میں امیر المؤمنین یزید کے متعلق بہتر رائے رکھتا ہوں اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھ حضرات کی مجلس شوریٰ مقرر کر کے ان ہی میں سے کسی ایک کو خلافت کے واسطے طے فرمادیا تھا لہذا یہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور انکی سنت ہوئی۔ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا یہ طریقہ اور میراث ہر قل کی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ ہی اپنے خاندان کے کسی فرد کو اور فرمایا کیا تو وہ ابن اللعین نہیں ہے کہ تیرے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لعنت فرمائی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لی اور فرمایا اے مردان کیا تو عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی یہ تو فلاں ابن فلاں کے متعلق اتری ہے اور اگر میں چاہوں تو انکے نام بھی بتا سکتی ہوں (روح المعانی ج ۲۶ تفسیر ابن کثیر ج ۴)

سب سے بڑا قرینہ اس بات کا خود قرآن کریم کے وہ الفاظ ہیں جو اس آیت میں مردان کے دعویٰ کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ اس مضمون کا اختتام ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾ کے پہلے ہی ہو چکا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذکر ان بد بخت اور شقاوت کے پیکر بیٹوں کا ہے جو ماں باپ کے پیغام رشد و ہدایت کو ٹھکرا دیں اور زندگی میں کبھی قبول نہ کریں حتیٰ کہ کفر پر خاتمہ ہو جائے اور اس کا انجام ان ہی نافرمان قوموں کی طرح ہو جو گزر چکیں اور خدا کے عذاب کا فیصلہ انکے حق میں ہو گیا تو ظاہر ہے ان الفاظ کا مصداق ہرگز ایسا کوئی فرد نہیں ہو سکتا جو ایمان کی سعادت سے مشرف ہوا ہو اور شرف صحابیت نصیب ہوا ہو۔ حجۃ الوداع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا ہونا ممکن ہے کہ ان خصائص و فضائل کے حامل فرد کو قرآن کریم اس طرح معذبین اور مجرمین کی فہرست میں درج کر دے اور عذاب کا فیصلہ بھی کر دیا جائے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

وَإِذْ كُنَّا عَادًا إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ التَّنْذُرُ مِنْ بَدْنٍ يَدَيْهِ وَمِنْ

اور یاد کر عاد کے بھائی کو فل جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں فل اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے آگے سے اور اور یاد کر عاد کے بھائی جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے آگے سے اور

خَلْفَهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۱﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا

پیچھے سے کہ بندگی نہ کر دیکھی کی، اللہ کے سوا میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی فل بولے کیا تو آیا ہے پیچھے سے کہ بندگی نہ کر دیکھی کی اللہ کے سوا۔ میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی۔ بولے، کیا تو آیا ہے

لِنَأْفِكَنَّ عَنْ إِلَهِنَا ۖ فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ

ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، سو لے آ ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا فل کہا یہ خبر تو ہم پاس کہ پھیرے ہم کو ہمارے ٹھاکروں سے؟ سو لے آ ہم پر جو وعدے دیتا ہے اگر ہے تو سچا۔ کہا یہ خبر تو

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ

اللہ ہی کو ہے اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو فل پھر جب دیکھا اس کو اللہ ہی کو ہے۔ اور میں پہنچا دیتا ہوں جو کچھ دیا میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں، تم لوگ نادانی کرتے ہو۔ پھر جب دیکھا اس کو

عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطَرِّئُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ

اب سامنے آیا ان کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا فل کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا۔ کوئی نہیں! یہ وہ ہے جس کی تم شبلی کرتے تھے۔

فل یعنی ہود علیہ السلام جو عاد کے قومی بھائی تھے۔

فل سورت "ارض القرآن"، بلاد الاحقاف کے تحت میں لکھا ہے "یامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے اعظم "الہینا" یا "ربع خالی" کے نام سے واقع ہے جو وہ آبادی کے قابل نہیں، لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی تھوڑی زمین ہے خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے حیران تک پھیلا ہوا ہے۔ جو اس وقت وہ بھی آباد نہیں تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور حیران کے درمیان حصہ میں "عاد ورم" کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خدا نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا۔"

فل یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے۔ سب نے وہی کہا جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا یعنی ایک خدا کی بندگی کرو اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرو۔ لیکن بے قوم عاد میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اور خدا آئے ہوں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فل یعنی ہم اپنے آبائی طریقہ سے بننے والے نہیں۔ اگر تو اپنی دھمکیوں میں سچا ہے تو دیکھ لیا ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے، کر کے دکھا دے۔

فل یعنی اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری نادانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں جو پیام میرے ہاتھ بھیجا عیادہ پہنچا رہا ہوں۔ اس سے زائد کائنات مجھے علم نہ تھا۔ یہ علم خدا ہی کو ہے کہ منکر قوم کس وقت دنیاوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اسے ہلکتی ملتی چاہیے۔

فل یعنی سامنے سے ہول اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے کہ سب ہی نائے بھربائیں گے۔ کہنے لگے کہ بہت برسا دکھانا لگی ہے اب کام بن جائے گا۔ اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت ضرورت تھی۔

بِهٖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا

ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک و اکھڑھینے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کو رہ گئے کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے
باؤ ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اکھاڑ مارے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کو رہ گئے کوئی نظر نہیں آتا سوائے

مَسْكِنُهُمْ ۖ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنَّاكُمْ

ان کے گھروں کے یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہ گار لوگوں کو قتل اور ہم نے مقدور دیا تھا ان کو ان چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں
ان کے گھروں کے۔ یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہ گار لوگوں کو۔ اور ہم نے مقدور دیئے تھے ان کو جو تم کو مقدور نہیں

فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً ۖ فَمَا اَغْلٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ

دیا قتل اور ہم نے ان کو دیئے تھے کان اور آنکھیں اور دل پھر کام نہ آئے ان کے کان ان کے اور آنکھیں ان کی
دیئے اور ان کو دیئے تھے کان اور آنکھیں اور دل پھر کام نہ آئے ان کو کان ان کے نہ آنکھیں ان کی

وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِذْ كَانُوْا يَمْجِدُوْنَ ۚ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ

اور نہ دل ان کے کسی چیز میں قتل اس لیے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے الٹ پڑی ان پر جس بات سے کہ وہ
نہ دل ان کے کسی چیز میں کہ تھے اس پر منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے اور الٹ پڑی ان پر جس بات سے

يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٩﴾

ٹھٹھا کرتے تھے ۵

ٹھٹھا کرتے تھے۔

تسلی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم بر تکذیب کفار و مجرمین

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿وَاِذْ كُنَّا اَحْزَاۡءًا... اِلٰی... مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ﴾

قل یعنی یہ رساؤ بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کی آغوش ہے وہی جس کے لیے تم جلدی چارہ تھے۔
۳۷ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضب ناک طوفان چلا جس کے سامنے درخت، آدی اور جانوروں کی حقیقت ٹکڑوں سے زیادہ تھی۔ ہر چیز ہوانے
اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیکھ لیا! اللہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان
واقعات کو سن کر ہوش میں آؤ۔ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔

قل یعنی مال، اولاد، جتنے اور جسمانی طاقت جو ان کو دی گئی تھی ہم کو نہیں دی گئی۔ مگر جب عذاب آیا کوئی چیز کام نہ آئی۔ پھر تم کس بات پر مغرور ہو۔
۳۸ یعنی نصیحت سننے کے لیے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے بوجھنے کے لیے دل دیئے گئے تھے۔ پر وہ بھی قوت کو کام میں نہ لائے۔
انہ سے بھرے اور پاگل بن کر عیسفروں کے مقابل ہو گئے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ یہ قوتیں سب موجود ہیں اور عذاب الہی نے آگیرا کوئی اندرونی یا بیرونی قوت
اس کو دلی نہ کر سکی۔

۳۹ یعنی جس عذاب کی فہمی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر واقع ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "ان کو دل اور کان اور آنکھ دی تھی۔ یعنی دنیا کے کام میں
مغفل تھے وہ عقل نہ آئی جس سے آخرت بھی درست ہو۔"

رابطہ :..... سعادت و شقاوت کا ایک بنیادی ضابطہ اور قبول ایمان و اعراض عن الحق پر مرتب ہونے والے ثمرات و نتائج کا ذکر کر کے آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے ام سابقہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہ کسی طرح اللہ کے پیغمبر انکو ہدایت کی دعوت دیتے رہے بالآخر جب وہ اپنی بغاوت و سرکشی سے باز نہ آئے تو خدا تعالیٰ کے قہر و عذاب سے تہاہ و برباد کر دیئے گئے فرمایا۔

اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام^۱ کو جب کہ ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں جیسے کہ ان سے پہلے بھی نبی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے اور بہت سے ڈرانے والے ان سے پہلے گزر چکے تھے اور انکے پیچھے بھی سب کا پیغام یہی تھا کہ نہ بندگی کرو کسی کی بھی سوائے اللہ کے میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے ہیبت ناک دن کی آفت سے جس آفت کو نہ کوئی ٹلانے والا ہوگا اور نہ کسی کی دوستی اور سفارش کام دے گی یہ سب کچھ خدا کے پیغمبر نے کہا لیکن یہ لوگ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لئے کہ تو ہم کو اپنے معبودوں سے پھیر دے کسی اور معبود کی طرف اگر یہی غرض ہے تو پھر لے آ ہمارے سامنے وہ چیز جس کا تو دعویٰ کرتا ہے اور اس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو بچوں میں سے ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ پر قائم رہیں گے اور اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اگر تو سچا ہے تو پھر وہ عذاب لے آ جس سے ڈراتا ہے خدا کے پیغمبر نے کہا یہ علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب نازل ہوگا میں تو تم کو وہی باتیں پہنچا دیتا ہوں جو دیکر بھیجا گیا ہوں اور پیغمبر کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور پیغام اس کی مخلوق کو پہنچائے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس بات پر یقین کرتے لیکن میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کرنے والے لوگ ہو کیوں کر تمہارے یہ مطالبے بلاشبہ تمہاری نادانی اور جہالت کی دلیل ہیں خدا کے پیغمبر کو عذاب نازل کرنے کی قدرت ہے اور نہ اختیار اور نہ اس کا علم کہ نافرمان قوم پر کب دنیوی عذاب نازل ہوگا اور کب تک ان کو مہلت ہے۔

پھر جب دیکھا اس ابر کو جو انکی وادیوں کی طرف آنے والا تھا تو اس کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ سامنے سے آنے والا بادل تو ہم پر برسنے والا بادل ہے جس سے ہماری یہ ساری وادیاں اور ندی نالے بھر جائیں گے۔^۲ قہر خداوندی نے انکو جواب دیا نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے چنانچہ وہ بادل بجائے سیرابی کے عذاب خداوندی بن کر ان پر برسے لگا اور سات رات اور آٹھ دن مسلسل یہ غضبناک طوفانی آندھی عذاب خداوندی برساتی رہی جس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک کر عمارتیں منہدم ہو گئیں انسان اور بڑے بڑے طاقت ور جانور اس ہوا کے سامنے تنکوں کی حقیقت سے کچھ زائد نہ تھے۔

● پیغمبر چونکہ خود اپنی قوم میں مبعوث ہوئے اس بناء پر حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا مگر انبیاء کی طرح جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَاِلٰی عَادِ اَنۡحَاظُهُمْ وَهُوَ اَبۡرٰهٖمَ وَاَنۡحَاظُهُمْ صٰلِحٌ﴾ ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے آئے جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو عذاب خداوندی سے ڈرایا اور سب کا یہی ایک پیغام تھا ﴿اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنۡ دُوۡنِہٖۤ اِلٰہٍ غُلُوۡا لَہٗ﴾۔
● بعض تاریخی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سال ان پر نہایت ہی قحط اور خشکی کا تھا تو اور بھی اس بادل کو دیکھ کر تو قحط باندھنے لگے۔

ایک خط اپنے پر کھینچ لیا اور ایک خط اس جگہ پر جہاں مومنین تھے تو ان پر یہ ہوا نہایت لطیف و خوشگوار ہو کر لگ رہی تھی حالانکہ یہی ہوا قوم عاد کو، انکی بستی درختوں اور مکانات کو اکھاڑ پھینک رہی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ (ابن ابی شیبہ بحوالہ تفسیر روح المعانی) ❶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب کبھی تیز ہوا چلنے لگتی تو آنحضرت ﷺ فرماتے۔ اللھم انی اسئلك خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت ❷ (کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی خیر کا اور ہر اس چیز کا جو اس میں ہو اور جس کے ساتھ اس ہوا کو چلایا گیا اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور ہر اس برائی سے جو اس میں ہے اور جسکے ساتھ یہ بھیجی گئی) اور جب آسمان پر بادل چھاتا تو آپ ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ ٹکرو پریشانی سے متغیر ہو جاتا اور اضطراب کی سی کیفیت میں کبھی آپ ﷺ باہر نکلتے اور کبھی اندر داخل ہوتے اور آگے چلتے اور کبھی پیچھے ہٹتے اور جب بارش برسنے لگتی تو یہ آثار فکر و بے چینی کے آپ ﷺ سے دور ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دریافت کر لیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا بات ہے اور یہ کیفیت آپ ﷺ پر کیوں واقع ہوتی ہے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے نہیں معلوم جب بادل آتا ہے تو یہ کیسا بادل ہوگا کہیں ایسا ہی تو نہیں جیسا کہ ایک قوم نے اس بادل کو دیکھ کر کہا یہ ابر تو ہم پر برسے گا اور ہمیں سیراب کرے گا۔ ❸ حضور اکرم ﷺ کی مراد یہ تھی ان لوگوں کو کیا خبر تھی اس بادل میں کیسا خطرناک عذاب ہے نہ ہی اس کا تصور میں ہو سکتا تھا تو اسی وجہ سے میں ہر بادل کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں کہ خدا جانے یہ عذاب و ہلاکت کو لے کر آ رہا ہے (العیاذ باللہ) یا اللہ کی رحمت رزق و برکت اور شادابی لے کر آ رہا ہے۔

مقام احقاف

ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کو حق تعالیٰ نے عاد اولیٰ کی طرف مبعوث فرمایا تھا ان کی بستیاں مقام احقاف میں واقع تھیں لفظ احقاف حقف کی جمع ہے جو ریت کے پہاڑ کو کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے طبقات الارض کے ایک ماہر امام ابن زید کا یہ قول نقل کیا عکرمہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ احقاف پہاڑوں اور غاروں کو کہتے ہیں عاد اولیٰ کی آبادیاں ایسی ہی سرزمین میں واقع تھیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرموت میں ایک وادی کا نام احقاف ہے قتادہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات مشہور ہے کہ عاد یمن میں رہنے والی ایک قوم تھی جو ریگستانی علاقہ میں ساحل سمندر پر آباد ہوئی اور اسی کے قرب و جوار میں ان کی بستیاں بھی آباد ہو گئیں۔

مؤلف ارض القرآن بلاد احقاف کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے

❶ روح المعانی ج ۲۶

❷ تفسیر ابن کثیر جلد ۳

❸ معجم مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ و مسند عبد بن حمید، بحوالہ تفسیر روح المعانی جلد ۲۶

درمیان جو صحرائے اعظم الدھناء یا ریلج خالی کے نام سے واقع ہے اگرچہ وہ آبادی کے قابل نہیں لیکن اس کے اطراف و جوانب میں کہیں کہیں آبادی کے لائق کچھ صاف زمین ہے خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے بحران تک پھیلا ہوا ہے گو اس وقت وہ بھی آباد نہیں تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور بحران کے درمیانی حصہ میں عدارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خداوند عالم نے اسکی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا تھا۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا

اور ہم نارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں فی اور طرح طرح پھیر کر سنائیں ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئیں ﴿۲۷﴾ پھر یہیوں نہ اور ہم کہا چکے ہیں جتنی تمہارے آپ پاس ہیں بستیاں اور پھر سنائیں ان کو باتیں شاید وہ پھر آئیں۔ پھر کیوں نہ

نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۚ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۖ وَذَٰلِكَ أَفْكُهُمْ

مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے معبود بڑے درجے پانے کو ﴿۲۸﴾ کوئی نہیں گم ہو گئے ان سے ﴿۲۸﴾ اور یہ جھوٹ تھا ان کا مدد پہنچے ان کی جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے درجہ پانے کو پوچنا؟ کوئی نہیں! گم ہوئے ان سے۔ اور یہی جھوٹ تھا ان کا

وَمَا كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿۲۸﴾

اور جو اپنے جی سے باندھتے تھے ﴿۲۸﴾

اور جو باندھتے تھے۔

تذکرہ ہلاکت امم سابقہ برائے عبرت اہل مکہ

كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ...﴾ الی... وَمَا كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿۲۸﴾

ربط :..... گزشتہ آیات میں قوم عاد کی ہلاکت و تباہی کا ذکر فرمایا گیا جس سے مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی انکے دین کا تمسخر مذاق بنایا اور عذاب خداوندی کی وعید کو سن کر پیغمبر سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اچھا عذاب لے آؤ جس سے ڈر رہے ہو تو اب اس مناسبت سے اجمالاً ان دوسری قوموں کی تباہی کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو مکہ کے اطراف اور شام کے علاقہ میں بسنے والی تھیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ انکے معبود کام آئے اور نہ انکے وسائل اور مال و دولت و عذاب فی یعنی عادت کے سوا قوم ثمود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں۔ جو تمہارے آس پاس واقع تھیں۔ یہ مکہ والوں کو فرمایا کیونکہ سفروں میں ان کا گزران مقامات کی طرف ہوتا تھا۔

﴿۲۸﴾ مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے۔

﴿۲۹﴾ یعنی جن جن کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اور بڑے بڑے درجے دلائیں وہ اس آڑے دقت میں یوں کام نہ آئے۔ اب ذرا ان کو بلایا ہوتا۔

﴿۳۰﴾ یعنی آج ان کا کہیں پتہ نہیں۔ نہ عذاب کے وقت ان کو پکارا جاتا ہے آخروہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے۔

﴿۳۱﴾ یعنی ظاہر ہوا کہ جن کو خدا بنانا اور ان سے امیدیں قائم کرنا محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں تھیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پھر وہ چلے گئے۔

(رہلہ) اور یہی آیات میں انسانوں کے مرد و سرکشی کی داستان تھی۔ آگے اس کے مقابل جنوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال سناتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ جو قوم لمبی طور پر سخت و مرد و سرکشی واقع ہوئی ہے اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کام سن کر موم ہو جاتے ہیں۔

خداوندی ملا سکے تو ان واقعات سے قریش مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہئے اور نبی کریم ﷺ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز آ جانا چاہئے۔

ارشاد فرمایا اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیاں مثلاً قوم ثمود اور قوم لوط کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کر دیں جیسے کہ عاد کی بستی تباہ کر دی گئی جو مکہ والوں کے قرب و جوار میں واقع تھیں اور ان علاقوں پر سے اہل مکہ کا تجارتی سفروں میں گزر ہوتا تھا اور ان کی ہلاکت کے واقعات عام طور پر لوگوں میں معروف تھے ہر ایک جانتا تھا اور تاریخی واقعات کے ذیل میں انکو بیان بھی کیا جاتا تھا ان کا حسرت ناک حال یہ تھا کہ اور پھیر پھیر کر ہم نے سنائیں انکو باتیں اور دلائل و نشانیاں بار بار دکھائیں شاید یہ کہ وہ لوٹ جائیں حق و ہدایت کی طرف لیکن نہ انکو نصیحتوں سے کچھ فائدہ پہنچا اور نہ دلائل و پیمائش سے حق کی طرف رجوع کیا جس کا انجام یہی ہوا کہ تباہ و برباد کر دیئے گئے تو کیوں نہ مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنالیا تھا تقرب حاصل کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر یہیں! مدد تو کیا کرتے بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے اور قطعاً بے گانگی اختیار کر لی اور یہ ان کا صریح جھوٹ تھا اور جو کچھ وہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے اور یہ بات یقینی ہے کہ من گھڑت باتیں اور جھوٹ نہ چلا کرتا ہے اور نہ کام آتا ہے تو اسی طرح جو مشرکین زندگی بھر شرک کرتے رہے اور اپنے بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ انکی عبادت خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہے جب میدان حشر ہوگا تو وہ سب معبود غائب ہوں گے اور انکے سارے جھوٹ اور من گھڑت افسانے ان کے سامنے وبال اور عذاب بن کر ظاہر ہو رہے ہوں گے ان مضامین کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۚ

اور جس وقت متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے اک وگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو اور جب متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے لوگ جنوں میں سے، سننے لگے قرآن۔ پھر جب پہنچے بولے چپ رہو

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالُوا يٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ

پھر جب ختم ہوا اٹے پھرے اپنی قوم کو ڈر سنا تے ہوئے فل بولے اے قوم ہماری ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے پھر جب تمام ہوا اٹے گئے اپنی قوم کو ڈر سنا تے۔ بولے اے قوم ہماری! ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے

فلما بعث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدوی آنا شروع ہوئی وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہاب کی مار پڑنے لگی۔ جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے لگائے گئے ہیں۔ اسی کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے۔ ان میں سے ایک جماعت "بلن مخلو" کی طرف گزری۔ وہاں اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس جھکی لارخ قرآن سننے کے لیے ادھر پھیر دیا۔ قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور سوڑ و دلکش معلوم ہوئی اور اس کی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو۔ قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ وہ کچھ گئے کہ یہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہر حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و ایقان لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ان کی تفصیل باتیں سورہ "جن" میں آئیں گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے ہانے اور سننے مانے کا پتہ نہیں لگا۔ ایک درخت نے باذن اللہ کچھ =

مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۵﴾ يَقُومَنَا

موسیٰ کے بعد فلا سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو فلا سمجھاتی ہے سچا دین اور ایک راہ سیدھی فلا اے قوم ہماری موسیٰ کے بعد، سچا کرتی سب اگلیوں کو سوجھاتی سچا دین اور ایک راہ سیدھی۔ اے قوم ہماری !

أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْعِلْمِ ﴿۶﴾

مانو اللہ کے بلائے والے کو اور اس پر یقین لاؤ فلا کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ فلا اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے مانو اللہ کے بلائے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور بچائے تم کو ایک دکھ کی مار سے۔

وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ حُوبَةِ أَوْلِيَائِهِ

اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلائے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار فلا اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلائے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اس کو اس کے سوا مددگار

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ يَعْنِي

وہ لوگ بھٹھتے ہیں صریح کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں فلا وہ لوگ بھٹھتے ہیں صریح۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں

= اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور مفصل مال اس کے بعد وحی کے ذریعہ سے معلوم کرایا گیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَوْ اَوْحِيَ اِلَيْكَ اَنَّهُ اسْتَغْنَىٰ عَنْكَ مِنَ الْوَحْيِ فَقَالَ الْاِنْسَانُ اَتَاَسْتَعْتٰ فَرَاكَ عَجَبًا﴾ بعد بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین دیکھنے کے لیے ان کے وفد حاضر خدمت ہوئے۔ خفاجی نے روایات کی بناء پر دعویٰ کیا ہے کہ چھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی۔ اس لیے روایات میں جو اختلاف ان کے عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کو تعدد وقائع پر حمل کرنا چاہیے۔

فلا کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب (تورات) کے برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو حاوی نہیں تھی۔ اسی پر انبیائے بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت یسماں علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور رہی آتی تھی۔ اس لیے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ خود تورات میں بھی جو پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ (اے موسیٰ) "تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔"

فلا شاید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسا مضمون آیا ہوگا۔ یا قرآن سے سمجھے ہوں۔

فلا یعنی بچے عقیدے اور عمل کا یہ حاراستہ۔

فلا یعنی اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی رسالت پر یقین کرو۔

فلا یعنی جو گناہ مالت کفر میں کر چکے ہو، اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ سے نیا کھاد شروع ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کا معاف ہونا اس سے نہیں نکلا۔

فلا یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کی مدد سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے حضرت شاہ صاحب "فی الارض" کی قید پر لکھتے ہیں کہ "شاہین کو (اوپر سے فرشتے مارتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔"

فلا اس لفظ میں یہود کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ چر دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ "ثم استراح" (پھر راتوں دن آرام کرنے لگا) العباد باللہ

يَخْلُقُهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُعْجِ الْمَوْتَى ۖ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۱﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ

وہ قدرت دکھاتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ **قُل** اور جس دن سامنے لائیں وہ سکتا ہے کہ جلاوے مردے۔ کیوں نہیں؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جس دن سامنے لایے

الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا

مکروں کو آگ کے کیا یہ ٹھیک نہیں کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی **قُل** کہا تو کچھ مکروں کو آگ کے۔ اب یہ ٹھیک نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں! قسم ہے ہمارے رب کی۔ کہا تو کچھ

الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۲﴾ فَاصْبِرْ ۖ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

عذاب بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے **قُل** سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں امت والے رسول اور بار، بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔ سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں امت والے رسول اور

تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۖ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۖ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۖ

جلدی نہ کر ان کے معاملہ میں **قُل** یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی **قُل** جلدی نہ کر ان کے واسطے یہ لوگ جس دن دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن۔

بَلِّغْ ۚ فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۳﴾

یہ پہنچا دینا ہے، اب دہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں **قُل**

پہنچا دینا۔ اب دہی کھیں گے جو لوگ بے حکم ہیں۔

قُل یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہو گا اور اس دھوکا میں نہ رہیں کہ مر کر کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں۔ جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے نہ تھا، اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

قُل یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اس کا عذاب کیا واقعی چیز نہیں؟ آخر سب دلیل ہو کر اقرار کریں گے کہ بیشک واقعی ہے۔ (ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے)

قُل یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار و تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔

قُل یعنی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کو سزا ضرور ملتی ہے۔ آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ ایک مہما معین تک مہر کرتے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے مہر کیا۔

(تنبیہ) بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولو العزم (امت والے) ہیں اور عرف میں پانچ پیغمبر خصوصی طور پر اولو العزم کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

قُل ڈھیل نہ پائی تھی دنیا میں یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلدیوں نہیں آتا۔ اس دن جانیں گے کہ بہت شباب آیا۔ دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے۔ یا عالم قبر کا نہ ایک گھڑی معلوم ہو گا قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے۔ خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔

قُل یعنی ہم نے تسکین کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد بگھا دیا۔ اب جو نہ مانیں گے وہی تباہ و برباد ہوں گے۔ ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں بلکھتے اسی کو فلت کرتے ہیں جو فلت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔ تم سورۃ الاحقاف بفضل اللہ وحسن توفیقہم واللہ الحمد والمنہ۔

اطاعت و قبول حق جماعتی از جنات برکت استماع قرآن آیات بینات

وانجام معرضین از دعوت داعی اللہ و منکرین دین

كَالَّذِي نَادَىٰ فَتًى اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ... اِلَى... اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱﴾

رابطہ:..... اس سے قبل آیات میں انسانوں کے ترمود سرکشی کا بیان تھا اب ان آیات میں جنوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال بیان کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات ظاہر کرنی مقصود ہے کہ جنات طبعی طور پر ترمود سرکش ہوتے ہیں کیونکہ انکی تخلیق آگ سے فرمائی گئی لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت نے جب قرآن حکیم کی طرف توجہ کی اور کان لگا کر آیات خداوندی سنیں تو انکی وہ تمام سختی بالکل موم بن گئی یہ محض برکت اس بات کی تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کی طرف توجہ کی اور آیات قرآنیہ سنیں مگر افسوس اور حیرت کا مقام ہے کہ کفار مکہ انسان ہونے کے باوجود نہ تو نرماتے ہیں اور نہ ہی ان میں سعادت کے آثار محسوس ہوتے ہیں اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ انکو کبھی قرآن کریم کی طرف نہ توجہ ہوتی ہے اور وہ آیات سنتے ہیں اس بنیادی فرق کو واضح کرتے ہوئے اخیر میں قیامت کا مضمون بیان کیا گیا اور آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی یہ فرماتے ہوئے کہ بحر میں اس کے علم اور نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ہر گز بھی خداوند عالم کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اور غلبہ و کامیابی یقیناً حق کی ہوگی۔

ارشاد فرمایا اور جس وقت کہ متوجہ کر دیا ہم نے آپ ﷺ کی طرف جنوں میں سے ایک جماعت کو جو کان لگا کر سننے لگے قرآن کو تو جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے ان میں سے بعض افراد اپنے ساتھیوں کو کہ خاموش رہو قرآن کا حق یہی ہے کہ جب تلاوت ہو تو سب سننے والے خاموش رہیں اور شنیں پھر جب ختم ہوا سلسلہ تلاوت تو لوٹے اپنی قوم کی طرف انکو عذاب خداوندی سے ڈراتے ہوئے۔

کلام الہی کو سن کر اس کی بلاغت اور اسکی حقانیت کو پہچانا اور یقین حاصل ہو گیا کہ بے شک یہ کلام خداوندی ہے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے سنی ایک کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی جو راہنمائی کرتی ہے سچے دین اور سیدھے راستہ کی طرف اور ظاہر ہے کہ جو کتاب حقانیت اور راہ حق کی رہنمائی کرتی ہو انبیاء سابقین کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہو تو بلاشبہ اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور داعی حق کی دعوت پر لبیک کہنا یہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے اس لیے اے ہماری قوم مان لو اللہ کے داعی کی دعوت کو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ پروردگار بخش دینگا تمہارے گناہوں کو اور پناہ دے گا تمہیں دردناک عذاب سے کیونکہ اللہ کے داعی کی دعوت قبول کر لینا اور اس پر ایمان لانا گزشتہ گناہوں اور گمراہیوں کا کفارہ ہے اور آئندہ عذاب آخرت سے بھی نجات کا ذریعہ ہے قبول حق اور پیغمبر خدا پر ایمان لانے میں خود ایمان لانے والے ہی کا فائدہ ہے اور اس سے اعراض و انحراف میں خدا کی شان عظمت والوہیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اور جو اللہ کے داعی کو نہ مانے تو اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ عاجز نہیں کر سکتا اللہ کو زمین میں اور نہ اس کے واسطے خدا کو چھوڑ کر کوئی مددگار ہو سکتے ہیں ایسے لوگ بڑی ہی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں

نے نہ کلام خداوندی کی عظمت اور اس کی شان کو پہچانا نہ اس کی حقیقت کو سمجھا اور نہ ہی یہ سوچا کہ وہ کلام جو صحیح عقائد پاکیزہ اصول حق و ہدایت کا پیکر ہو خدا کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہو وہ بلاشبہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو لانے والا خدا کا پیغمبر اور اس کا داعی ہے ان حقائق کو سمجھنے کے واسطے تو کائنات میں بیشمار دلیلیں موجود ہیں۔

کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ نہیں تھکا انکے بنانے میں تو وہ خدا قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے بے شک وہ ہر چیز پر بڑی ہی قدرت رکھنے والا ہے لہذا اس قسم کے کسی دھوکہ میں نہ رہنا چاہئے کہ مگر کہاں زندہ ہوں گے جس اللہ کو زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوقات پیدا کرنا کچھ مشکل نہ ہوا اس پروردگار کو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے قیامت اور بعث بعد الموت برحق ہے اور جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم پر اور انکو دہکتی ہوئی آگ اور اس کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق کہیں گے بے شک اور قسم ہے ہمارے رب کی اس اقرار و اعتراف کے بعد پروردگار فرمائے گا تو پھر چکھو تم عذاب اس کفر و نافرمانی کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔

بہر حال یہ حقائق ہیں جن پر کائنات اور کائنات کی ہر چیز شاہد ہے اور اس حقیقت سے کسی طرح بھی انکار ممکن نہیں کہ منکرین کو سزا ضرور ملتی ہے خواہ دنیا و آخرت دونوں میں یا آخرت میں اگر اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہو تو اسے ہمارے پیغمبر ﷺ صبر کیجئے آپ ﷺ بھی جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جلدی نہ کیجئے ان کے لیے نزدل عذاب کی۔

اگر مجرمین و منکرین کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے عذاب آ کر رہے گا اگر دنیا میں نہ آیا تو آخرت کے عذاب سے تو کوئی منکر و کافر کسی طرح نہ بچ سکے گا اور آخرت کا عذاب اس قدر ہولناک ہوگا کہ وہ دنیا کی ہر راحت و لذت کو بھلا دے گا صورت حال یہ ہوگی یہ لوگ جس دن کہ وہ عذاب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا محسوس کرتے ہوں گے کہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا میں مگر دن کی صرف ایک گھڑی اور دنیاوی عیش و عشرت کی ساری زندگی صرف ایک گھڑی محسوس ہونے لگے گی اور عذاب آخرت کا پہلا منظر ہی دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دے گا۔

یہ کہ دنیا کی زندگی میں عذاب کی تاخیر سے جو یہ خیال کر رہے تھے کہ بہت دیر ہوگئی اور طویل مدت گزر گئی مگر عذاب نازل نہیں ہوا مگر جب عذاب خداوندی نظر آئے گا تو سمجھیں گے مہلت اور ڈھیل تو ہم کو صرف دن کی ایک گھڑی ہی کے بعد ملتی ہے نہ یہ کہ کوئی طویل زمانہ گزرا ہو۔

یہ کہ عالم قبر کو وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ وہ ایک طویل مدت نہیں بلکہ صرف ایک گھڑی ہی گزری ہے کہ مرنے بعد اب ہم پھر زندہ ہو کر خداوند عالم کے روبرو حاضر ہیں تو مرنے کے بعد سے لے کر عالم آخرت تک خواہ کتنی ہی طویل مدت گزرے مگر قبر میں رہنا صرف ایک گھڑی ہی معلوم ہوگا جس طرح ایک انسان سونے کے بعد آنکھ کھلنے پر یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس کے سونے کے دوران کتنا وقت گزرا بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ لگی اور بس پھر بیدار ہو گئے خیندا نے اور بیدار ہونے میں کسی

امتداد وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا لہذا عالم قبر اور مرنے کے بعد سے آخرت و قیامت میں اٹھنے کا مسئلہ بس ایسا ہی ہے جیسا انبان سویا اور اس کے بعد پھر بیدار ہوا یہ پیغام ہے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول نے دنیا کو پہنچا دیا اب اس کے بعد ہلاک وہی لوگ کیے جائیں گے جو نافرمان ہیں اور جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے پہنچائے ہوئے پیغام کو نہ سنا نہ اس کو مانا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔

جنوں کے ایک گروہ کا قرآن کریم سننا

جنوں کی ایک جماعت کا ذکر جو ان آیات میں فرمایا گیا اس کی غرض تو یہ ہے کہ کفار مکہ باوجود یکہ از قسم بنی آدم اشرف المخلوق ہیں، اور خدا نے نوع بشر میں حلم و بردباری اور تاثر انفعال کی صلاحیت بہت زائد رکھی ہے اس کے بالمقابل نوع جن میں اس وجہ سے کہ وہ مخلوق ناری ہیں شدت و قہر اور سرکشی اور خارجی تاثرات سے متاثر نہ ہونے کا وصف ان میں زائد ہے لیکن اس جماعت نے جب قرآن کریم کی طرف توجہ کی اور غور و فکر کے ساتھ سنا تو فوراً ہی حق کی طرف قلوب مائل ہو گئے اور قرآن کریم کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اطاعت و فرمانبرداری کا سر جھکا دیا اور نہ صرف یہ کہ خود ہدایت قبول کی بلکہ اپنی قوم کی طرف ہادی و راہنما اور داعی بن کر لوٹے تو اس قصہ سے اہل مکہ کے عناد اور قہر و سرکشی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول خدا ﷺ سے کس قدر متنفر و برگشتہ تھے، جنوں کا یہ گردہ کون تھا اور کس وقت اور کہاں یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس سلسلہ میں:

ایک روایت تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کی ہے تو یہ واقعہ مقام ”نخلہ“ میں پیش آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء ادا فرما رہے تھے اور یہ افراد نصیبین کے جنوں میں سے تھے جن کی تعداد سات تھی اس روایت کو امام محمد شین نے امام احمد رحمہ اللہ کے تفردات میں شمار کیا ہے۔

بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی سند سے عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ کی روایت ذکر کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنات کے سامنے خود کچھ نہیں پڑھا اور نہ انکو دیکھا اصل قصہ یہ پیش آیا کہ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جارہے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جنات و شیاطین اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی گئی تھی اور جب بھی کوئی جن آسمانوں پر چڑھ کر غیبی خبروں کی طرف کان لگاتا تو شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ پڑتا اور جلا کر راکھ کر دیتا تو جنوں میں اس صورت حال کے پیش آنے پر تشویش ہوئی اور باہم یہ کہنے لگے کہ ضرور کوئی نئی بات ایسی پیش آئی ہے جس کے باعث اب آسمانوں کی خبروں کا سننا ممکن نہیں رہا تو تلاش کے لئے جنوں کی جماعتیں روئے زمین کے اطراف مشرق و مغرب کی طرف نکل کھڑی ہوئیں ان میں سے ایک جماعت جس نے تہامہ (مکہ) کا رخ کیا تھا رسول اللہ ﷺ کی طرف جب کہ آپ ﷺ مقام نخلہ میں تھے (بازار عکاظ جاتے ہوئے) اور اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ناگہاں قرآن کریم کی آواز اگلے کانوں میں پہنچی فوراً ہی متوجہ ہوئے اور غور سے سننے لگے جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو کہنے لگے بس یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور

آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہے قرآن کریم کی آواز انہیں نہایت ہی عجیب موثر اور دل کش معلوم ہوئی اسکی ہیبت و عظمت دلوں پر چھا گئی اور اپنے ایمان و ایقان کا ایسا جوہر لے کر لوٹے کہ اپنی قوم کو بھی رشد و فلاح کی دعوت دینے تلے جس کا ان کلمات میں ذکر ہے، ﴿لَقَدْ قَوْمًا أَذَاعُوا دَعْوَى اللَّهِ وَآمَنُوا بِهِ﴾ یہی وہ قصہ ہے جس کو سورۃ جن میں ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ اللَّهُ

اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْإِنجِلِ فَقَالُوا إِنَّنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ میں فرمایا گیا۔
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ آنحضرت ﷺ کو انکی آمد کا اور قرآن کریم کے سننے کا علم نہیں ہوا تھا ایک درخت نے باذن اللہ کچھ اجمالی اطلاع آپ ﷺ کو دی اور پھر اسکی تفصیل بذریعہ وحی آپ ﷺ کو بتائی گئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی اس جماعت نے داعی بننے کے بعد جنوں میں اسلام پھیلا یا اور بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور ﷺ سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کیلئے ان کے وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے چھ مرتبہ جنوں کی آمد کو بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے لیلتہ الجن کا قصہ کتب حدیث میں معروف ہے قارئین تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی کی مراجعت فرمائیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ قصداً آپ ﷺ جنوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو وعظ و نصیحت کے ساتھ دین کی تعلیم دی۔ تم تفسیر سورۃ الاحقاف بفضل اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ ۷ اربع الاول ۱۴۰۳ھ جری۔

سورۃ محمد (ﷺ)

سورۃ محمد مدنی ہے جس کی اڑتیس آیات اور چار رکوع ہیں اس سورت کا مدنی ہونا اکثر مفسرین کے نزدیک بالاتفاق ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ اس سورت کی تمام آیات مدنیہ ہیں لیکن آیت ﴿وَكَايِنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ﴾ اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکل کر غار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور مکہ مکرمہ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اے سرزمین مکہ تو مجھ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب بستی ہے اور اگر یہ تیرے باشندے مجھ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا تو اس لحاظ سے اس آیت کو مکہ کہا جاسکتا ہے مفسرین کی اس اصطلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے کو جو آیات مدنیہ منورہ پہنچنے سے قبل نازل ہوئیں وہ مکہ ہیں حتیٰ کہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہونے والی آیات بھی مکہ ہی ہیں۔

اس سورت کی ابتداء ایک عجیب اور پر عظمت اعلان سے ہو رہی ہے کہ کافر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں کا مقصد زندگی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا ہے اور دعوت محمد یہ ﷺ کا مقابلہ کرنا ہے ان کے اعمال برباد ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کا حکم ہے پھر مسلمانوں کی فتح و نصرت اور غلبہ و عزت کا معیار بیان کیا گیا اور یہ کہ مسلمان قوم اللہ کی نصرت کی کب مستحق ہوتی ہے ساتھ ہی کفار مکہ کی تباہی کی مثال واضح کر دی گئی اسی کے ضمن میں منافقین کی سازشوں کا بھی ذکر ہو گیا پھر سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے عزت و کامیابی کا راستہ طے کریں سورۃ محمد کا دوسرا نام مفسرین نے سورۃ القتال بھی بیان کیا ہے کیونکہ اس سورت کا نزول سچے مسلمان اور کفار و منافقین کے درمیان

تمیز کرنے ہی کے لئے فرمایا گیا ہے جس میں مختلف اسلوب اور پیرایوں میں سعداء و اشقیاء کے حالات اور ان کے مراتب و منازل بیان کیے گئے ہیں۔

۴۷ سُورَةُ مَعْدٍ مَّتِیَّةٌ ۹۵ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ ابیہا ۳۸ رکوعا تھا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
جو لوگ کہ منکر ہوئے اور روکا اور دل کو اللہ کی راہ سے فل کھو دیے اللہ نے ان کے کام فل اور جو یقین لائے اور کیے
جو لوگ منکر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے کھو دیے اس نے ان کے کئے۔ اور جو یقین لائے اور کئے

الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
بھلے کام اور مانا اس کو جو اترا محمد پر اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے ان پر سے اتاریں ان کی برائیاں
بھلے کام اور مانا جو اترا محمد ﷺ پر اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے، ان سے اتاریں ان کی برائیاں

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذٰلِكَ يَٰۤاَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
اور سنو ان کا حال فل یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے انہوں نے مانی
اور سنو ان کا حال۔ یہ اس پر کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے انہوں نے مانی

الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③ فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
جی بات اپنے رب کی طرف سے یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال فل سو جب تم مقابل ہو
جی بات اپنے رب کی طرف سے۔ یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال۔ تو جب تم بھڑو

كَفَرُوا فَضْرَبَ الرَّقَابِ ۚ حَتّٰى اِذَا اَخْتَضْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ ۚ فَاِمَا مِّنَّا بَعْدُ وَاِمَا
منکروں کے تو مارو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احسان کچھ اور یا
منکروں سے تو گردنیں ہیں مارنی۔ یہاں تک جب کٹاؤ ڈال چکے ان میں تو مضبوط باندھو قید پھر یا احسان کرو پیچھے اور یا
فل جیسا کہ دوسرے کفار کی عادت تھی کہ جان، مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے۔

فل یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض کام اور اٹھنے موجب عتاب ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو
اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا۔

فل یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنو اور بتا ہے کہ یومانیو مانیگی میں ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما
کر اچھے مال میں رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”پہلے زمانہ میں ساری مخلوق ایک شریعت کی ملک تھی۔ اس وقت سب جہان کو ایک حکم
ہے۔ اب سجادین بھی ہے اور برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی لیکن سجادین ماسنے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف اور نہ ماسنے
کی یہ سزا ہے کہ نیکی باندھنا لازم۔“

فل یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال پر متنبہ کرتا ہے۔ تاکہ باطل پرستی کی نحوست و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کو
پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔

فِدَائِهِمْ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا

معاوضہ لیں جو فی جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار فی یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلے لے ان سے بد جا بھنا چاہتا ہے تمہارے ہزروائی لو جب تک رکھ دے لڑائی اپنا راجہ۔ یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلے لے ان سے، پر جانچنے کو تمہارے

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَيُجِيبُ

ایک سے دوسرے کو فی اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام ان کو راہ دے گا ایک سے دوسرے کو۔ اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ کھو دے گا ان کے کئے۔ ان کو راہ دے گا

وَيُصْلِحْ بِأَلْهِمُ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا آلَهُمْ ۝

اور سنوارے گا ان کا حال فی اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کروادی ہے ان کو فی

اور سنوارے گا ان کا حال، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں معلوم کروادی ہے ان کو۔

فی یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مصلوبی اور بہادری سے کام لینا چاہیے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا بڑے بڑے شریر مارے جائیں اور ان کے جتنے توڑ دیئے جائیں۔ اس لیے ہنگامہ کارزار میں کھل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ دد۔ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خون ریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی نہایت کرنا ہے۔ قال تعالیٰ ﴿مِمَّا تَكُنْ لِيَتَّبِعِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرَى حَتَّى يُفْعِلَ فِي الْأَرْضِ﴾ یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لیے تازیانہ عبرت کا کام دے۔ اور مسلمانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے۔ رشہ رشہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زور فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس میں بھی طرح کے فائدے ہیں۔ بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کر دو تو دوی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک صلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ خفیہ کے ہاں بھی فتح و اقتدار اور دشمنی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں۔ ذی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا۔ یا غلام بنالینا، یا قتل کر دینا، یاادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات میں ملتا ہے۔ جب کہ وہ کسی ایسے عظیم جرم کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

فی یعنی یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے اور جنگ موقوف ہو جائے۔

فی یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسمانی مذہب بھیج کر مادی و تمدنی و دھرم کی طرح لاک کر ڈالے۔ لیکن جہاد و قتال مشروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لیے تیار ہیں اور کفار میں سے کتنے ان بھی لار و دائیوں سے پیدا ہوتے اور اس ہمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ ہنسی قوموں کی طرح ایک دم چوک کر استیصال نہیں کر دیتا۔

فی یعنی جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے خواہ بظاہر ہاں کامیاب نظر آتے ہوں۔ لیکن حقیقتاً وہ کامیاب ہیں۔ اللہ ان کے کام ضائع نہ کرے گا۔ بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا۔ ان کو جنت کی طرف راہ دے گا۔ اور آخرت کے تمام منازل و مواقع میں ان کا مال درست رکھے گا۔

فی یعنی جس جنت کا مال ان کو انبیاء عظیم السلام کی زبان اور اپنے وہ ان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا اس میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہر ہنسی اپنے ٹھکانے ٹھکانہ خود بخود پہچان لے گا اس کے دل کی بخشش اور صری ہوگی جہاں اس کو رہنا ہے۔

(تفسیر) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے "عَرَفَهَا آلَهُمْ" کے معنی "طہرنا آلہم" کے لیے ہیں۔ یعنی جنت ان کے لیے خواہیوں سے بہادری

مندی ہے۔

تنبیہ و تہدید بر کفر و انکار منکرین و بشارت برائے اہل ایمان و مطیعین

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ: ﴿اَلَيْسَ كَقَوْمٍ كَفَرُوْا وَصَلُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ... اِلٰى... عَزَّوَجَلَّ اَلَهُمْ﴾

رہط:..... گزشتہ سورت کا اختتام مجرمین کی ہلاکت و تباہی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا اور مقصود اہل مکہ کو تنبیہ تھی کہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں ساتھ ہی نبی کریم ﷺ کو تسلی بھی دینا تھا کہ آپ ﷺ اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار کریں حق بہر حال غالب ہوگا تو اب اس سورت کی بتداء کافروں اور منکروں کے اعمال کی بربادی کے بیان سے کی جارہی ہے اور یہ کہ حق اور باطل کا فرق اس دنیوی زندگی میں بھی انسان کے سامنے آ کر رہے گا اور آخرت میں بھی باطل پرستوں کی تباہی اور عذاب اور اہل حق کی کامیابی و نجات قطعی اور یقینی ہے۔

ان مضامین کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ اس کا متقاضی ہے کہ اہل حق، اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے باطل سے جہاد کرنے کے واسطے تیار ہو جائیں جہاد کا حکم ایک امتحان ہے جس کے ذریعہ مومنین و مطیعین کا ایثار و اخلاص اور قربانی کا جذبہ معلوم ہوگا اور ساتھ ہی باطل پر حق کی فتح و کامیابی بھی تاریخ عالم میں ایک حقیقت بن کر دنیا کی نظروں میں آئے گی۔

فرمایا: جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستہ سے روکا انہوں نے اپنے اعمال برباد کر دیئے اگرچہ قبل از اسلام انکے اعمال کتنے ہی بہتر ہوں سخاوت کی ہو غریبوں کی اعانت و امداد کی ہو یا خدمت خلق کی ہو جیسے کہ بہت سے شریف الطبع لوگ جاہلیت میں کرتے تھے لیکن جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کا دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سب نیکیاں اور خوبیاں برباد کر دیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کے کام کئے اور مانا اس کتاب یا دین کو جو نازل کیا گیا محمد ﷺ پر اور وہی تو حق ہے انکے پروردگار کی طرف سے تو اللہ نے انکی برائیاں مٹا دیں جو بھی کچھ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں کر لی ہوں اور درست کر دیا ان کا حال جیسے کہ کسی بیمار کی بیماری دور ہوگئی تو اب وہ اپنے نظام بدن کو محسوس کرے گا کہ درست ہو گیا ہے تو کفر کا مرض دور ہونے سے اعمال و احوال کی درستگی ہونی ہی چاہئے یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے پیروی کی باطل کی اور ایمان والوں کے واسطے انکی مثالیں کہ منکرین و نافرمانوں کے واسطے انکے نمونے ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر بعد والے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اہل ایمان و مطیعین ایمان و یقین والوں کے واسطے نمونہ ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے وہ نجات و کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں اور یہی وہ معیار ہے جس پر اعمال کی بربادی یا احوال کی اصلاح موقوف ہے عالم دنیا میں جب حق تعالیٰ نے حق اور باطل کا مقابلہ مقدر فرما دیا ہے تو لامحالہ اہل حق پر باطل کے مقابلہ میں جہاد کی ذمہ داری عائد ہوگی تو ایسی صورت میں بارگاہ رب العزت سے اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے تو اے ایمان والو! جب تم میدان جہاد میں مقابلہ کرو کافروں سے تو ماروا انکی گردنیں یہاں تک کہ جب انکو خوب قتل کر چکو تو باقی ماندہ کافروں کو مضبوط باندھ لو قید و بند سے پھرا سکے بعد یا تو احسان کرو اور انکو رہا کر دو بغیر کسی فدیہ کے یا معاوضہ لے لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی قتل و خونریزی اور ضرب و قید کا سلسلہ جاری رہے تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے اور قتال موقوف ہو جائے یہی ہے

فیصلہ جس کو خوب توجہ اور غور سے سن لیتا چاہئے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا اور قوم عاد اور ثمود کی طرح ہلاک کر دیتا اسکی ضرورت ہی نہ تھی کہ جہاد و قتال کا حکم دیا جاتا لیکن یہ اس لئے کہ امتحان لے اور جانچے اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ اور جو لوگ جہاد کے دوران اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے تو اللہ انکے اعمال ضائع نہیں کرے گا انکی راہنمائی فرمائے گا جنت کے منازل و محلات کی طرف اور ان کا حال بھی بہتر فرمائے گا ہر طرح کی نعمتیں اور کرامتیں عطا فرما کر بالخصوص اپنی رضا اور خوشنودی کے انعام سے بھی جو ہر نعمت اور لذت سے بڑھ کر ہے اس لئے اگر کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ انکی جان ضائع ہوگئی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین اور اعلیٰ عوض حاصل کر لیا۔

اور داخل فرمائے گا ان شہیدوں کو جنت میں جو انکو معلوم کرا دی ہے اس کے احوال اور نعمتوں کا قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ پورا علم کرا دیا ہے اور نیز شہید فی سبیل اللہ کو دنیا سے گزرنے سے قبل اللہ رب العزت اس کا وہ مقام بھی دکھا دیتا ہے جو اللہ نے اس کو آخرت میں عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہوتا ہے چنانچہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ہر ایک اپنے ٹھکانے کو اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں ہر ایک کو اپنا گھر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے ”طیبہا لہم“۔ طیب کے معنی خوشبو کے ہیں یعنی وہ مکانات جنتیوں کے واسطے خوشبوؤں سے مہکائے ہوئے ہوں گے۔

میدان جہاد میں مسلمانوں کو ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ مقابلہ کا حکم

آیت مبارکہ ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ میں مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں جہاد کا حکم اور کفر و شرک کی طاغوتی طاقتوں کی سرکوبی کی تاکید کی جا رہی ہے ابتداء میں حق اور باطل کا مقابلہ ذکر فرمایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اہل حق اور مومنین کو ضروری ہے کہ کفر کی شوکت اور غلبہ پامال کرنے کے واسطے جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور کافروں سے خوب مقابلہ اور مقابلہ کریں اور ان کی گردنیں اڑائیں اور ان مجرمین کا خون بہائیں تا آنکہ انکی قوت اور حوصلے شکستہ ہو جائیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہ رہے کافروں کے عناد اور مسلمانوں سے مقابلہ میں جو ایک طویل عرصہ تک ان کی ظالمانہ جدوجہد کا سلسلہ رہا کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ اب مسلمان انکی یہ طاغوتی طاقتیں پامال کرنے کے لئے جہاد کریں اور جب تک لڑائی ختم نہ ہو جائے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہاں جب لڑائی ختم ہو جائے اور کافروں کے خون بہہ جائیں اور وہ مسلمانوں کے سامنے عاجز و درماندہ ہو جائیں تو پھر بے شک اختیار ہے کہ احسان کر کے بغیر کسی فدیہ اور معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر جائے حاصل یہ کہ اعلاء کلمۃ اللہ اور کفر کے غلبہ کو ختم کرنے کے لیے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ خوب قتال کیا جائے اور اعداء اللہ کی جب تک خوب خوریزی نہ ہو جائے قتال ترک نہ کیا جائے یہاں تک کہ حق کی ہیبت اور رعب کافروں کے دلوں پر اس قدر طاری ہو جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور آئندہ کبھی مسلمانوں کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ کر سکیں۔

غزوہ بدر کے موقع پر اعداء اللہ کے اٹخان یعنی خوب خون ریزی اور حوصلہ شکنی سے قبل فدیہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا قبل اس کے کہ کوئی واضح حکم خداوندی نازل ہوتا بارگاہ خداوندی سے عتاب نازل ہوا ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى خَلْفَى يُفْجِنُ فِي الْأَرْضِ﴾ جس کی تفصیل سورۃ انفال میں گزر چکی ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے غالب آ جانے کے بعد کفار قریش میں سے جب ستر آدمی مسلمانوں کی قید میں آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ ﷺ یہ لوگ آپ ﷺ کے خویش و رشتہ دار ہیں اگر فدیہ لے کر انکو چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے کہ اس احسان و نرمی سے یہ لوگ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اور یہ حسن سلوک انکی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ساتھ ہی فدیہ کی وجہ سے تنگ دست اور بے سہارا مسلمانوں کی بھی کچھ اعانت ہو جائے اور یہ مال فدیہ آئندہ مسلمانوں کے لئے جنگی قوت میں اضافہ کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ لوگ ائمۃ الکفر اور کافروں کے سرغنہ اور سردار ہیں انکی گردنیں اڑا دیجئے تاکہ کفر کی طاقت پارہ پارہ ہو جائے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی موافقت کی آنحضرت ﷺ نے اپنی طبعی رافت و مہربانی اور نرم دلی کے جذبہ سے فدیہ لے کر رہا فرمانا قبول فرمالیا تھا جس پر وہ عتاب خداوندی نازل ہوا تھا تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں سورۃ انفال تفسیر روح المعانی ابن کثیر اور معارف القرآن از حضرت والد صاحب رحمہ اللہ۔

ان آیات میں کون سی آیت کس آیت کے لئے ناسخ ہے؟ اسکی تحقیق کیلئے تفسیر احکام القرآن قاضی جصاص رحمہ اللہ کی مراجعت فرمائیں۔

بعض ائمہ حنفیہ سے منقول ہے کہ آیت ﴿فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِنَّا فِتَاءٌ﴾ سورۃ براءت کی آیت ﴿فَإِذَا أُلْسِنَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ وَأَخْضِرُوا لَهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ سے منسوخ کر دی گئی بعض روایات میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی طرح نقل کیا گیا لیکن اکثر ائمہ مفسرین نسخ کے قائل نہیں ہیں اس موقع پر ان آیات میں باہم کوئی تعارض اور مفہوم کا کوئی اختلاف نہیں اور اس امر کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی آیت کو منسوخ قرار دیا جائے ﴿فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِنَّا فِتَاءٌ﴾ کا حکم جب کہ اٹخان و خون ریزی کے بعد ہے تو لامحالہ یہ نوبت ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ کے بعد ہی آئے گی۔

اور غزوہ بدر میں چونکہ اس وقت تک کفر کی شوکت پامال نہ ہوئی تھی اس وجہ سے فدیہ قبول کرنا مشیت خداوندی کے مطابق نہ ہوا تھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

شیخ الاسلام حضرت شیخ عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں حق و باطل کا معرکہ تو رہتا ہی ہے جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے مقابلہ کرنا چاہئے باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا جب بڑے بڑے شریک مارے جائیں اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل و سستی و بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو کافی خون ریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ

جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿مَا كَانَ لِغَيْبِي أَنْ يَكُونَ لَكَ أَنْزِيلٌ﴾ الخ یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر انکو اس بات کا بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی حالت کا موازنہ کریں اور جانچیں اور تعلیمات میں غور کرنے کا بھی موقع ملے گا اس طرح ہو سکتا ہے کہ شدہ شدہ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مصلحت سمجھو تو بدون معاوضہ کے رہا کر دو تو اس صورت میں ممکن ہے کہ بہت سے افراد تمہارے اس احسان سے اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں اور خود ہی مشرف باسلام ہو جائیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں کے عوض ان مظلوم مسلمانوں کو رہا کرایا جاسکے جو کفار کے قید و بند میں مبتلا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو یہ متعدد فوائد اس میں ہیں بہر حال اسیران جنگ کو ان کے وطن واپس کر دینے کی دو ہی صورتیں ہیں معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کر دینا ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو وہ اختیار کر سکتا ہے حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدر اور شامی وغیرہ میں اسی طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو انکے وطن واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں، ذمی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنالینا یا قتل کر دینا۔ احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات میں ملتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہو جسکی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی تھی البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ (فوائد عثمانی)

اس سورت کا موضوع چونکہ مومنین مخلصین اور منافقین و منکرین کے درمیان تمیز قائم کرنا اور انکی علامات و نشانیاں اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ اہل ایمان اور منافق کے درمیان کسی طرح کا التباس باقی نہ رہے تو اس ضمن میں اشارۃً خلافت خاصہ اور اس کے لوازم کا بھی اظہار ہو رہا ہے کیونکہ ایک طرف بیان فرمایا جا رہا ہے ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سے کافروں اور اللہ کے راستہ سے روکنے والے فریق کا تو دوسری طرف ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ سے دوسرے فریق مومنین مخلصین کا ذکر ہے اور یہ دونوں فریق رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے یہ الفاظ آیات انکے وجود پر دلالت کر رہے ہیں آیت کا عموم اگرچہ ہر مسلمان اور کافر و منافق کو شامل ہے مگر بلحاظ نزول اشارہ اور تعریض ہے کہ یہ دونوں گروہ نزول آیت کے وقت موجود تھے اس کے بعد آیت مبارکہ ﴿إِنَّ تَقْصُرُوا وَاللَّهُ يَتَقَصَّرْكُمْ﴾ اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے گروہ کو چاہئے کہ وہ کافروں سے جہاد و قتل کرے اور حق کی حمایت و نصرت کے واسطے مستعد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت انکو دنیا میں مظفر و منصور فرمائے گا اور آخرت میں نجات و مغفرت اور جنت کی بلند و بالا نعمتوں سے سرفراز فرما کر آخرت کا بھی اعزاز بخشے گا جس کے لئے ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ سے فرمائی جا رہی ہے گویا واضح اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا میں فتح و نصرت حاصل ہوگی اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا وعدہ پھر اس کے بعد جملہ ﴿وَمَنْ قَرَّبْتَكَ إِلَيَّ أَخْرَجْتُكَ﴾ اور ﴿وَمَنْ لَكَ سُوءٌ عَلَيْهِ﴾ کے مقابل ﴿وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ سے دلالت سمجھ میں آیا کہ یہ مہاجرین اولین ہیں جو نزول آیت کے وقت موجود تھے اور ﴿مَقَلِ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ میں ان کے اجر و ثواب کا بیان ہے پھر اس کے بعد ﴿فَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ﴾

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ كَارُونَ ﴿۱﴾
 اُقتدار دے دیا جائے تو فساد فی الارض اور قطع رحمی کا سلسلہ عالم میں پھیل جائے گا اس کے بالقابل جب مومنین مخلصین اور
 صالحین کی حکومت و اقتدار کا دور ہوگا تو اہل زمین امن و عافیت اور صلاح کی زندگی گزارنے لگیں گے چنانچہ خلافت راشدہ کا
 دور ہوگا تو اہل زمین امن و عافیت اور صلاح کی زندگی گزارنے لگیں گے چنانچہ خلافت راشدہ کے دور نے دنیا کے سامنے
 اس کا ثبوت پیش کر دیا منافقین و مفسدین کا کام و ذلیل ہوئے فتوحات سے اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا قیصر و کسریٰ کی
 حکومتیں اور طاقتیں پارہ پارہ ہو گئیں اور مسلمانوں کا افلاس انکی غربت اور ذلت غنی و خوشحالی اور غلبہ و عزت سے تبدیل ہو گئی
 اور جو وعدے اہل ایمان و اخلاص سے کئے گئے تھے دنیا ہی میں اس کا مشاہدہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں ہو گیا یہ
 تاریخی حقیقت ہر صاحب عقل انسان کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کے منہاج نبوت پر ہونے پر ایمان لائے
 اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے اخلاص ایمان و تقویٰ اور عند اللہ تعالیٰ انکے مکرم و مشرف ہونے اور ماجور و مظفر و منصور ہونے کو
 قرآنی فیصلہ سمجھے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾۔ ماخوذ از افاضات حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ۔
 مراجعت فرمائیں (ازالہ الخفاء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُغْنِيَنَّ أَقْدَامَكُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو! اگر تم مدد کرو گے اللہ کی فل تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمادے گا تمہارے پاؤں فل اور جو لوگ کفر ہوئے
 اے ایمان والو! اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمادے گا تمہارے پاؤں۔ اور جو لوگ کفر ہوئے

فَتَعَسَا لَهُمْ وَآضَلْ أَعْمَالُهُمْ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا

وہ گمراہی منہ کے بل اور کھو دیے ان کے بچے کام فل یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے پھر اکارت کر دیے
 ان کو لگی ٹھوکر اور کھو دیے ان کے کیئے۔ یہ اس پر کہ انہوں نے پسند نہ رکھا جو اتارا اللہ نے، پھر اکارت کر دیے

أَعْمَالُهُمْ ۝ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

ان کے بچے کام فل کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیا ہوا انجام ان کا جو ان سے
 ان کے کیئے۔ کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آخر کیا ہوا ان کا جو

فل یعنی اللہ کے دین کی اور اس کی پیروی کی۔

فل یعنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈکھائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے جس کے نتیجہ میں "مرام" پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔
 حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خودی کافروں کو مسلمان کر ڈالے یہ بھی منظور نہیں کہ جانچنا منظور ہے۔ موبندہ کی طرف سے کربا بدھنا اور اللہ
 کی طرف سے کام بنانا۔

فل یعنی جس طرح مومنین کے قدم جمادے جاتے ہیں اس کے برعکس مکروں کو منہ کے بل گرا دیا جاتا ہے۔ اور جیسے خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کی جاتی
 ہے اس کے خلاف کافروں کے کام برباد کر دیے جاتے ہیں۔

فل یعنی جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو ناپسند کیا تو اللہ ان کے کام کیوں پسند کرے گا۔ اور جو چیز خدا کو ناپسند ہو وہ محض اکارت ہے۔

و ثواب کا ذریعہ ہو سکتے تھے۔

جہاد کا حکم فرمانے کے بعد ان آیات میں رب العزت نے مسلمانوں کو خدا کے دین کی مدد کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ بتادیا کہ خود انکی کامیابی و فتح کا راز یہی ہے۔

اگر مسلمان من حیث القوم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور عزت کی زندگی مطلوب ہے تو انکو چاہئے کہ اعلاء کلمۃ اللہ میں مصروف رہیں اور اپنی کوششیں اسی مقصد کے واسطے وقف کر دیں اسی کی برکت سے وہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط و ثابت قدم رہیں گے اور یہی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے وہ صرف ایمان و تقویٰ پر موقوف ہے۔

تاریخ اس کی شاہد ہے دیکھ لیں تو کیا انہوں نے سفر نہیں کیا ہے زمین میں کہ دیکھ لیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے جب انہوں نے انکار کیا اور خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا تو ہلاکت و تباہی مسلط کر دی اللہ نے ان پر اور کافروں کے واسطے انکی مثالیں ہیں جو عبرت کے واسطے کافی ہیں تو اب کفار مکہ بھی ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور ابھی وقت ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لیں اور رسول خدا ﷺ پر ایمان لے آئیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مولیٰ و مددگار ہے ایمان والوں کا اور بے شک جو کافر ہیں انکا کوئی مددگار نہیں حتیٰ کہ خود انکے معبود اور انکے ذرائع و وسائل بھی انکو عذاب خداوندی سے نہ بچا سکے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

فائدہ:..... غزوہ احد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو کچھ پریشانی پیش آگئی تھی تو ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے پکارا تھا، لے لے لے لے لا عزی ولا عزی لکم، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا کہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، کہہ دو ”اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم“۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝۱۱

اور جو لوگ منکر ہیں بت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر ان کا فلاں اور جو منکر ہیں برتنے ہیں اور کھاتے ہیں، جیسا کھائیں ڈھور اور آگ ہے گھر ان کا۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۖ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ

اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا ہم نے ان کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں ان کا اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا۔ ہم نے ان کو کھپا دیا، پھر کوئی نہیں ان کا

فلا یعنی دنیا کا سامان مہرت رہے اور مارے جس کے ہائم کی طرح اناپ شاپ کھاتے پلے جاتے ہیں۔ تجھی خبر نہیں کر لے کھایا پیاس طرح نکلے گا۔ اچھا چند روز مزے اڑالیں آگے ان کے لیے آگ کا گھر تیار ہے۔

لَهُمْ ۝ اَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنِنَا مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ ۝

مددگاروں بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستہ پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دکھایا اس کا برا کام؟ اور چلتے ہیں اپنے چاؤں پر۔
مددگار۔ بھلا ایک جو چلتا ہے سوجھی راہ پر اپنے رب کی، برابر اس کے جس کو بھلا دکھایا اس کا برا کام؟ اور چلتے ہیں اپنے چاؤں پر۔

مَقُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ

احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر محیاقت اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا
احوال اس بہشت کا جو وعدہ ہے ڈر والوں کو اس میں نہریں ہیں پانی کی، جو بو نہیں کر گیا۔ اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا

يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا

مزه نہیں پھراف اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے وہ اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتلا ہوا اولیٰ اور ان کے لیے وہاں
مزا نہیں پھرا۔ اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کو۔ اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا۔ اور ان کو وہاں

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا

سب طرح کے میوے ہیں فکے اور معافی ہے ان کے رب سے ۷۱ یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہتا ہے آگ میں اور پلا یا جائے ان کو کھولنا پانی
سب طرح کے میوے اور معافی ہے ان کے رب سے۔ برابر اس کے جو سدا رہتا ہے آگ میں، اور پلا یا ہے ان کو کھولنا پانی،

۷۱ یعنی دوسری قوموں کو جو دروغاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ پھر یہ کس بات پر اترتے ہیں۔
(تنبیہ) "فَرَيْتَكَ الْاٰخِرَ جَنَّتِكَ" سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن مالوت و

محبوب چھوڑنا پڑا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک
اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے۔ اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔

۷۲ یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھٹکے چلا جا رہا ہے، اور دوسرا احمق میرے میں پڑا اٹھو کر میں
کھاتا ہے، جس کو سیاہ و سفید یا نیک و بد کی کچھ تمیز نہیں، جنہی کہ اپنی بد تمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہوا ہے، کیا ان دونوں کا
مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان حکومت و عدل کے منافی ہے۔

۷۳ یعنی طول ملک یا کسی چیز کے اختلاف سے اس کی بو نہیں بدلی۔ شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ
نہیں۔

۷۴ یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو۔ اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔

۷۵ یعنی وہاں کی شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے۔ نہ نشہ ہے نہ شکیبائی نہ کسی دگر گرائی نہ کوئی اور عیب و نقصان۔

۷۶ یعنی صاف و شفاف شہد جس میں نیکو تو کہاں ہوتا جھاگ تک نہیں۔

(تنبیہ) یہاں چار قسم کی تہروں کا ذکر ہوا جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ خدا نے طہیت کا کام دیتا ہے اور

شراب سرد و نشاط کی چیز ہے۔ اور شہد کو "شفاء للناس" فرمایا گیا ہے۔

فکے مشروبات کے بعد یہ ماکولات کا ذکر فرمایا۔

۷۷ یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی گفٹ کا سبب بنے۔ اور نہ آئندہ کبھی ہات
پر گرفت ہوگی۔

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں ۱۵ اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ جب ٹپکیں تیرے پاس سے کہتے ہیں تو کاٹ لکھا ان کی آنتیں۔ اور بعض ان میں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف۔ یہاں تک کہ جب ٹپکیں تیرے پاس سے کہتے ہیں

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَیُّهَا الَّذِينَ ظَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا

ان کو جن کو علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی ۱۶ یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے اور چلے ہیں ان کو جن کو علم ملا، کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی؟ یہ وہی ہیں جن کے دل پر مہر رکھی ہے اللہ نے اور چلے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

اپنی خواہشوں پر ۱۷ اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملاج کر چلنا ۱۸ اب یہی انتظار کرتے ہیں اپنی چاؤں پر۔ اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں، ان کو اور بڑھی اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملاج کر چلنا۔ اب بھی راہ دیکھتے ہیں اس

السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَلَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝

قیامت کا کہ آنکری ہوں ان پر اچانک سو آچکی ہیں اس کی نشانیاں پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آئیں گے ان پر کچھ پکڑنا ۱۹ گمراہی کی کہ آنکری ہو ان پر اچانک۔ کیونکہ آچکی ہیں اس کی نشانیاں۔ سو کہاں ملے گی ان کو جب وہ آئیں گے سمجھ پکڑنی۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان دار مردوں اور عورتوں کے لیے ۲۰ اور اللہ کو معلوم ہے سو تو جان رکھ کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کو اور ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو۔ اور اللہ کو معلوم ہے ۲۱ یعنی کھولنا جو اپنی جب دوزخیوں کو چلائیں گے تو آتیں کٹ کر باہر پڑیں گی۔ (اعاذنا اللہ منہ)

۲۲ اور ہر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لیے کان رکھتے ہیں۔ مگر دلی توجہ ہے نہ سمجھ، نہ یاد، جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابھی ابھی کیا بیان کیا تھا۔ شاید اس دریافت کرنے سے مقصود اور تعریف کرنا ہوگا کہ ان کی بات کو لائق اعتناء نہیں سمجھتے نہ توجہ ہے سنتے ہیں۔

۲۳ یعنی ایسی بلائی حالتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ پھر نیکی کی توفیق قطعاً نہیں ہوتی۔ محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔

۲۴ یعنی سچائی کے راستہ پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور پختہ کاری بڑھتی جاتی ہے۔

۲۵ یعنی قرآن کی نصیحتیں، مژدہ اقسام کی عبرتوں اور جنت و دوزخ کے وعدہ و وعید سب سن چکے اب مانسنے کے لیے کس وقت کا انتظار ہے۔ یہی کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آنکری ہو۔ سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آچکیں، اور جب خود قیامت آنکری ہوگی، اس وقت ان کے لیے کچھ حاصل کرنے کا اور مانسنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ یعنی وہ سمجھنا اور ماننا یاد ہے کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے۔ سب نبی فاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے تھے۔ جب وہ آچکے (مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا) اب قیامت ہی باقی ہے۔" حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انکی اور شہج کی انکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "أَنَا وَالشَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" (میں اور قیامت اس طرح ہیں) گویا میں قیامت سے آتا ہوں کے عمل آیا ہوں جتنا شہج کی انکی شہادت کی انکی سے آگے لگی ہوئی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں ہم نے اس کی مفصل تقریر کی ہے۔ یہاں گنجائش نہیں۔ =

ع

مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَمْلُوكُكُمْ ﴿۱۰۰﴾

ہزار گشت چہاری اور گھر چہارانی

گشت چہاری اور گھر چہارانی

جزاء و انعامات اہل سعادت و محرومی و بد نصیبی اہل شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا... إِلَى... مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَمْلُوكُكُمْ﴾

رابطہ: ..... گزشتہ آیات میں مسلمانوں کے غلبہ و کامیابی کا ایک راز بیان فرمایا گیا اور وہ ضابطہ جس پر نصرت خداوندی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے ظاہر کر دیا گیا کہ ہمیشہ سے قانون قدرت اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ حق کو غلبہ ہوتا ہے اور باطل اپنے جملہ مادی وسائل اور ذرائع کے ناکام و مغلوب ہوتا ہے تو اب ان آیات میں اہل مکہ پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کا بیان ہے اور یہ کہ انکو دنیوی کامیابی برتری اور عزت کے علاوہ آخرت میں جنت کی بے پایاں نعمتوں سے نوازا جائے گا اور جو قومیں شقاوت و بد بختی کا شکار ہو گئیں انکے واسطے سوائے ذلت و ناکامی اور عذاب آخرت کے اور کچھ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کافر کی حیات بے مقصد اور بے معنی ہے اس لحاظ سے ان کا دنیوی زندگی میں کھانا پینا مادی اسباب عیش و راحت سے تمتع بالکل حیوانوں کی طرح ہے کہ حیوان کا بھی اس دنیوی زندگی کا کوئی مقصد حیات نہیں بس یہی دنیا کی زندگی اسکی زندگی ہے بالکل یہی حال کفار و منکرین کا بھی ہے۔

ارشاد فرمایا جا رہا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کی اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کے کام

کئے ایسے باغات میں جنکے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا کے ساز و سامان سے نفع اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہوں کہ انکو اس حیات دنیوی کے مابعد آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ یہ دنیوی حیات کس مقصد کیلئے انسان کو دی گئی ہے اور نیز مال و دولت کی حرص بھی اچھے برے اور نفع نقصان میں انکو تمیز نہیں کرنے دیتی جس طرح چوپائے تمیز نہیں کرتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری بس چارہ کی حرص ہے اور ہر چیز پیٹ میں بھرے چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے چند دن مزے اڑالیں مگر پس آگ ہی اٹکا ٹھکانا ہے جو انکے واسطے گویا اسی طرح تیار کیا ہوا ہے جیسے کسی انسان کے واسطے اس کا گھر بطور ٹھکانے کے تیار کیا جاتا ہے۔

= **قَالَ** ہر ایک کا ذنب (گناہ) اس کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا کوہِ مردود جوازِ امتحان میں ہو بعض اوقات مقررین کے حق میں ذنب (گناہ) سمجھا جاتا ہے۔ "حسنات الابراہیمات المقربین" کے یہی معنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار فرماتے تھے۔

(تنبیہ) ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَمْلُوكُكُمْ﴾ کا خطاب ہر ایک جناب کو ہے۔ اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر تھے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ اور "فاعلم" کی تفریح ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے۔ اور ایمان و استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔

فلا یعنی جتنے بددوں میں پھر دو کے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنکو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔

اور کتنی ہی بستیاں تھیں گزری ہوئی تاریخ میں جن کے تذکرے موجود ہیں جو زیادہ طاقت ور تھیں بہ نسبت آپ ﷺ کی اس بستی کے کہ جس نے نکالا آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ اس سرزمین سے ہجرت کر کے اب مدینہ منورہ جارہے ہیں کہ ہم نے ان کو تہاہ کر ڈالا پھر انکا کوئی مددگار نہ تھا اس لیے اہل مکہ کو اپنے زور اور طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہئے یہ قوم عاد و ثمود اور مدین والے تو بڑے ہی طاقتور تھے مالی وسائل بھی بہت تھے ہر قسم کا ساز و سامان تھا حتیٰ کہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے محفوظ ترین مکانات تھے لیکن کیا کسی نے انکی کوئی مدد کر لی جب عذاب خداوندی آیا تو ایک رات میں بستیاں کی بستیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ ● تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح حجت اور صحیح راستہ پر ہے وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے واسطے اس کے برے اعمال رچا دیئے گئے اور وہ ان ہی اعمال خبیثہ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور وہ لوگ اپنی خواہشات پر ہی چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ظاہر ہے کہ جو شخص نہایت ہے شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ حق و صداقت کے کشادہ راستہ پر بے روک ٹوک چل رہا ہو وہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو متحیر و مبہوت و بدحواسی کے عالم میں ایک تاریک راستہ میں بھٹک رہا ہے اور ٹھوکریں کھا رہا ہے حتیٰ کہ وہ سیاہ و سفید اور نیک و بد کی بھی تمیز نہ کر سکتا ہو اور خواہشات نفس کی پیروی میں ہر بری چیز کو بھلی سمجھ رہا ہو حال اس جنت کا جس کا تقویٰ والوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو متغیر و بدبودار نہیں ہوتا خواہ وہ کتنے ہی زمانہ تک رکھا رہے جس کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں اور رنگ دودھ سے زائد سفید ہے نہ اس کے رنگ میں تغیر آتا ہے اور نہ اس کے مزے میں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کے مزہ میں کوئی فرق نہیں آتا خواہ کتنا ہی وقت گزر جائے اور نہریں ہیں شراب طہور کی جس میں لذت ہے پینے والوں کے واسطے برخلاف دنیوی شرابوں کے کہ نہ ان میں کوئی لذت نہ مزہ نہ فرحت بلکہ بدبو گندگی اور قلب کی بے چینی اور دماغ کی مدہوشی اور جسمانی امراض کے سوا ان میں کچھ نہیں ● اور نہریں ہیں شہد کی جو جھاگ سے صاف کیا ہوا ہو جس میں ٹکدر کا تو کیا شائبہ ہو اس میں جھاگ تک بھی نہ ہوگا بلور کی طرح صاف اور چمکدار ہوگا۔

اور غرض انکے واسطے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے کہ لطیف مشروبات کے لطف و سرور کے ساتھ ماکولات میں بھی مفرح اور لذیذ پھل ہوں گے اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ کہ مغفرت و معافی ہوگی انکے رب کی طرف سے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے بھی قلب کو اطمینان ہو جائیگا کہ اب آئندہ کسی بات پر پروردگار کی طرف سے عتاب و عقاب نہ ہوگا ورنہ تو انسان کو ہر نعمت کے ہوتے ہوئے بھی نعمتوں کے زوال اور مصیبت کے نزول کا تصور فکر و غم کا موجب ہوتا ہے جس سے اہل جنت مامون کر دیئے جائیں گے حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان معافی اور اعلان خوشنودی فرمادینے کی وجہ سے ﴿وَرَبُّهُنَّ مِن اللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْقَوۡرُ الْعَظِیۡمُ﴾ تو کیا یہ ایمان و تقویٰ والے جن کو ایسی عظیم ● بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل جنت کی طرف سے نازل ہوئی جب آپ ﷺ ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جارہے تھے اور مکہ سے نکلنے وقت آپ ﷺ نے چہرہ انور کی آبادی یعنی بیت اللہ کی طرف کیا اور فرمایا اے سرزمین مکہ تو مجھے کس قدر محبوب ہے خدا کی قسم اگر یہ تیری قوم مجھ کو نکلے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز نہ ۵۵-۱۲

● اس کا ثبوت شراب کے اثرات کے تجزیہ و تحقیق سے واضح طور پر موجود ہے اور یورپ کے لوگ جو شراب میں بدست رہتے ہیں انکی صورت و شکل اور حالت اس کا شاہد ہیں۔

الشان نعمتوں سے نوازا جائے گا اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آگ میں ہو اور ان کو کھولنا ہوا پانی پلایا جائے گا جو انکی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے (اعاذنا اللہ منہ) یقیناً دونوں گروہ برابر نہیں ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے بس اسی طرح اہل ایمان اور منکر بھی برابر نہیں اہل ایمان و تقوی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سرشار ہوں گے اور منکرین و کفار آلام و مصائب اور ناز و جنم میں مبتلا ہوں گے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باسناد حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے بے شک جنت میں پانی کے سمندر کے ساتھ ایک سمندر دودھ کا ہے اور ایک شہد اور ایک شراب طہور کا جن سے نہریں نکل رہی ہیں۔

اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! جب تم اللہ سے جنت کے لیے دعا مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اور اعلیٰ ترین مقام ہے جس سے تمام نہریں جنت کی بہرہ رسی ہیں اور اس کے اوپر عرش الرحمن ہے۔

بہر حال اہل ایمان و تقویٰ یقین و توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن کر وحی الہی اور تعلیمات نبویہ کے آثار قبول کرتے ہیں اور روحانی ہدایات و معارف سے اپنے قلوب کو منور اور اپنی زندگیوں کو مزین بناتے ہیں اس کے بالمقابل ایک گروہ منافقین کا ہے جن کا یہ حال ہے اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کان لگاتے ہیں اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا اور وہ علم و رشد کے باعث ایمان سے مشرف ہوئے یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے کیا ہے یہ بات جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس ارشاد فرماتے ہوئے قول کی تحقیر و تنقیص کرتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی ہم تو نہیں سمجھ سکے کیا کہا ہے تاکہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ جو تاثر ان پر ہوا ہو اس کو بھی تذبذب کی کیفیت میں بدل ڈالیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جب دلوں پر مہر لگ گئی تو اب کہاں انکو سمجھ اور ہدایت نصیب ہو سکتی ہے اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی خدا تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور خدا نے ان کو تقویٰ عطا کیا ہے اس وجہ سے جب بھی وہ پیغمبر خدا کا ارشاد سنتے ہیں انکے ایمان و تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور منافقین جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ انکے ایمان و اعتقاد کو کوئی ٹھیس پہنچے خدا تعالیٰ اس کے برعکس انکے نور ایمان و تقویٰ میں اور زیادتی ہی فرماتا ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکو سن کر ہر منافق و منکر کو اپنے نفاق و کفر اور اسلام کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں کے ساتھ ریشہ دوانیوں سے باز آ جانا چاہئے بلکہ دلائل و حقائق کی روشنی میں ان لوگوں کو حق و ہدایت قبول کر لینا چاہئے مگر پھر افسوس انکے نفاق و کفر میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر کیا یہ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ جائے ایسے منکروں کو قیامت دور نہ سمجھنی چاہئے اور نہ اس کا ذکر سن کر مذاق اڑانا چاہئے پس حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں پھر بھی یہ لوگ نہ باز آتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔

تو کہاں سود مند ہوگا ان کا نصیحت قبول کرنا جب کہ قیامت ان پر آ ہی جائے گی اس وقت تو توبہ کے سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے نہ تو کوئی توبہ قبول ہوگی نہ کوئی معذرت سنی جائے گی اور نہ ہی کسی کا ایمان قبول ہوگا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ میں یہ قانون واضح فرما دیا گیا ﴿يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِكَ لَا تُلْفَعُ لَكُمْ فِيهَا أَعْمَالُكُمْ تَكُنْ أَمْثَلُ مِنْ قُلْبِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِكُمْ كَذِبًا﴾ کیونکہ قیامت کے قریب علامات مثلاً طلوع الشمس من المغرب سے نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اور عالم غیب نظروں کے سامنے مشاہد ہونے لگے گا تو پھر ایمان بالغیب ہی نہ رہے گا اور ایمان تو وہی ہے جو بالغیب ہو۔

بہر کیف ● یہ پیغام توحید اور دعوت ایمان منکرین و کفار سنیں یا نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں اے ہمارے پیغمبر ﷺ! آپ ﷺ جان لیجئے یہ بات کہ یقیناً وہ خدا تھا ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ● جیسا کہ آپ ﷺ جانتے ہیں اسی پر قائم رہیے اور استغفار کرتے رہیے اپنی تقصیر و لغزش کے لئے اور تمام ایمان دار مردوں اور عورتوں کیلئے اور اللہ کو معلوم ہے تمہارا لوٹنا پلٹنا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانا تمہارا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ کسی کا انجام اور ٹھکانا کہ آخرت میں کیا ہے وہ بھی اس سے مخفی نہیں اس لئے نہ تو اہل ایمان کو مایوس ہونا چاہئے اور نہ کفار پر عالم دنیا میں عذاب کی تاخیر سے پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہئے کہ جس مظلومی اور مظلومی کے دور سے مسلمان آج گزر رہے ہیں وہ کبھی بدلے گا نہیں یہ سب باتیں اللہ کے علم محیط و ازیلی میں ہیں غرض عارضی اور وقتی احوال کو مستقل نہ سمجھنا چاہئے۔

آنحضرت ﷺ کیلئے امر بالاستغفار کی حقیقت

آیت مبارکہ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِي ذَلِيلًا﴾ میں استغفار کا حکم مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک آنحضرت ﷺ کو ہے تو اس صورت میں ”ذنب“ سے مراد امر خداوندی کی خلاف ورزی اور نافرمانی جیسی کوئی چیز ہرگز ممکن نہیں اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور عصمت انبیاء کا مسئلہ دین کے اصول مسلمہ میں سے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام پر حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ کلام فرمایا ہے اس وجہ سے لامحالہ لفظ ذنب سے مراد کوتاہی اور کمی یا منشاء خداوندی کی کسی اجتہادی مسئلہ میں پوری پوری مطابقت کا نہ ہونا سمجھا جائے گا قانون ہے ”حسنات الابراہیم سیئات المقرین“ کہ عام نیکوں کے حسنات و نیکیاں بارگاہ خداوندی کے مقربین کے حق میں خطا و تقصیر ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ہر لحظہ مدارج کی ترقی اور بلندی کا ہوتا ہے اور ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی کی نسبت عظمت و بلندی کے مقام پر پہنچانے والی ہوتی تھی اور آپ ﷺ کے قلب و ذہن میں جن مدارج و مقامات کی آرزو ہوتی تھی ان تک آپ ﷺ کا اپنے تخیل کے لحاظ سے یہ محسوس کرنا کہ نہیں عروج ہوا تقصیر کا درجہ ہے جسکو ذنب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور اس پر گویا یہ حکم ہے اور اسی کی تعمیل میں آپ ﷺ کا یہ دستور العمل تھا جس کو ارشاد فرماتے ہیں۔

● ”بہر کیف“۔ فاعلم میں جو ”قا“ ہے اسکا ترجمہ کیا گیا۔ ۱۲

● بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب عام ہے اور بعض کے نزدیک آنحضرت ﷺ کو خطاب ہے تو یہ الفاظ جیسا کہ آپ ﷺ جانتے ہیں اسی قول کے پیش نظر ہیں یہ علم اگرچہ رسول خدا ﷺ کو پہلے سے تھا لیکن مقصود اس تعظیماً پر عمل کی تلقین و تاکید ہے۔

انی ۱۰ لا استغفر الله کل یوم مائة مرة۔ کہ ہر روز میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ (مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی) امام مسلم ابوداؤد و نسائی نے اغرمزنی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: انہ لمغات قلبی وانی لا استغفر الله کل یوم مائة مرة، کہ میرے قلب پر ایک قسم کی رکاوٹ یا پتھر محسوس ہوتا ہے اور البتہ میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں ہر روز ایک سو مرتبہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کرتے تھے آپ ﷺ نے فرمایا جب بھی میں صبح کرتا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سو مرتبہ استغفار نہ کر لوں معلوم ہوا کہ کل یوم سے ہر دن کی صبح کے وقت اسکی پابندی مراد ہے ورنہ آپ ﷺ کی تو ایک ایک مجلس میں ایک ہی دن میں متعدد بار ایک سو مرتبہ سے زائد استغفار کی تعداد ہو جاتی تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی نشست میں آپ ﷺ کے استغفار شمار کرتے تو سو مرتبہ سے زائد ہو جاتا تھا، اور یہ جو رکاوٹ یا مراتب عالیہ کی عروج و بلندی میں کمی کا ذکر حدیث میں وارد ہوا اسکی حقیقت یہ معلوم ہوئی ہے کہ پیغمبر خدا کی ظاہر اشتغال کے لحاظ سے دو جانب ہیں ایک اشتغال الی الحق اور دوسری جانب اشتغال مع الخلق ہے اگرچہ آپ ﷺ کا اشتغال مع الخلق بھی جو کہ امت کی تعلیم و تربیت کی صورت میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے لیکن صورت اشتغال الی الحق سے بظاہر تعطل نظر آتا ہے تو اسی کو آپ ﷺ تفسیر کو بتائی فرما رہے ہیں اور اسی پر سلسلہ استغفار ہے اور یہی وہ ہے جس کو ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْیْکَ﴾ میں فرمایا گیا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورت فل پھر جب اتری ایک سورت جاہلی ہوئی ﴿۱﴾ اور ذکر ہوا اس میں اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورت؟ پھر جب اتری ایک سورت جاہلی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں

الْقِتَالِ ۖ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ

لوائی کا تو تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے نکتے ہیں تیری طرف جیسے نکتا ہے کوئی بے ہوش بڑا ہوا لوائی کا تو تو دیکھتا ہے جن کے دل میں روگ ہے نکتے ہیں تیری طرف جیسے نکتا ہے کوئی بے ہوش بڑا

الْمَوْتِ ۚ فَأَوَّلَىٰ لَهُمْ ۖ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

مرنے کے وقت سو خرابی ہے ان کی ﴿۲﴾ حکم ماننا ہے اور کجی بات کہنی پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے مرنے کے وقت۔ سو خرابی ہے ان کی حکم ماننا ہے اور بھی بات کہنی، پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے

فل یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کی اجازت ہو۔

فل یعنی سچے تلے احکام بد مشعل ہے جو غیر منسوخ ہیں اور لھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ”مسلمان سورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو جو ہم سے ہو سکے کر گزریں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں۔ بے مدخوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی۔ بیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔“

● مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی صحیح مسلم ہمن نسائی۔

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا

تو ان کا بھلا ہے یا بھرتہ ہے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو
تو ان کا بھلا ہے۔ بھرتہ ہے یہ بھی توقع ہے اگر تم کو حکومت ہو کہ خرابی ڈالو ملک میں اور توڑو

اَرْحَامَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعَمٰى اَبْصَارَهُمْ ۗ اَفَلَا

اپنی قزاقیوں پر ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دیں ان کی آنکھیں پر کیا
اپنے مانتے۔ ایسے لوگ وہی ہیں جن کو پھنکارا اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرے اور اندھی ان کی آنکھیں۔ کیا

يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدَّوْا عَلٰى اٰخِرٰهِمْ مِّنْ

دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل پر بے شک جو لوگ اٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر
دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل پر جو لوگ اٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۚ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمَلٰى لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا

بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کئے ۱۱ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا
پیچھے اس سے کہ کھل چکی ان پر راہ شیطان نے بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے دیئے۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا

۱۲ یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر کام کی بات یہ ہے کہ عہد خدا و رسول کا حکم مانیں اور بات
اچھی اور معقول کہیں، پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہیے۔ پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامردوں کو کیوں
لڑائے، ہاں جب بہت سی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہو گا۔ نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔"

۱۳ یعنی حکومت و اقتدار کے نشہ میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض
پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی جان سے
جنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تم ہی کو غالب کر دے تو فساد نہ کرنا۔"

(تنبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے "تولیتہم" کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے بیساکہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ دوسرے علماء
"تولی" کو بمعنی اعراض نے کریں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور
جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے فساد و بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہو گا۔ اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو
گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ بات پر رشتے ناتے قطع ہو جاتے تھے وہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا۔ اور
اگر آیت میں خالص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی منافقانہ
شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے اور جن مسلمانوں سے تمہاری قزاقیوں میں ان کی مطلق پروا نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کے مددگار بنو گے۔

۱۴ یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر حکم کرنے لگے۔ پھر کسی کا سمجھنا نہ سمجھے۔ خدا کی پھلکارنے بالکل ہی منکدل بنا دیا۔ اور یہ سب کچھ ان ہی کے
سودا اختیار اور تصور استعداد سے ہوا۔

۱۵ یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کے سمجھنے
کی توفیق ملتی تو باآسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔

۱۶ یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جہاد میں شرکت نہیں =

لِّلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿۱۶﴾

ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا یا
ان سے، جو بیزار ہیں اللہ کے اتارے سے، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کام میں، اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ﴿۱۷﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا

پھر کیا ہوگا مال جب کہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر قتل یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ
پھر کیا ہوگا؟ جب کہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہیں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر۔ یہ اس پر کہ وہ چلے اس راہ

مَا اسْتَحْطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا ۖ ضَوَانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۱۸﴾

جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کام و

جس سے اللہ بیزار، اور نہ پسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کئے۔

جذبہ ایمان و اخلاص مومنین و شاعت اعتقاد و عمل منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ... فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں سعادت مند اور اہل ایمان اور انکی مقبولیت عند اللہ کا ذکر تھا اور یہ کہ مجرمین کا انجام ہلاکت اور
دین و دنیا کی ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں تو اب ان آیات میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین مخلصین کا جذبہ کس قدر
پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دین قائم کرنے کیلئے کس طرح جہاد فی سبیل اللہ کی آرزو کرتے ہیں مگر اس کے برعکس منافق اور وہ
لوگ جنکے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ کس کس طرح دین اور احکام دین کی پیروی کرنے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں کی
بد اعمالیوں اور فساد فی الارض کو بیان کرتے ہوئے اس حقیقت کا پھر اعادہ کیا گیا انسانی سعادت اور کامیابی خدا اور اس کے
رسول اللہ ﷺ کے احکام کی فرمانبرداری میں ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتاری گئی ایک سورت خاص طور سے جس میں جہاد کی اجازت دے دی جائے اور
احکام جہاد کی تفصیل بیان کر دی جائے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جہاد کی فرضیت سے قبل اسکی تمنا اور طلب میں تھے جس کے لیے سب
سے پہلے ﴿إِنَّ لِّلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ نازل کی گئی یہ تو جذبہ اہل ایمان کا تھا لیکن پھر جب نازل کی گئی ایک

= کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات بھادی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے۔ خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ۔ اور نہ معلوم کیا کچھ بھاتا اور
دور دراز کے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے۔ ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ شَيْءٌ ۚ إِنَّهُمْ كَارِهُوا﴾

۱۔ منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہر گز تم سے نہ لڑیں گے بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور
اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔

۲۔ یعنی اس وقت موت سے بیکار نکلیں گے۔ جب تک اس وقت غنائی کامزہ چکیں گے۔

۳۔ یعنی ان کی خوشنودی کا راستہ پسند نہ کیا۔ اسی راہ چلے جس سے دانا افس ہوتا تھا۔ اس لیے موت کے وقت نبی بھی انک سماں دیکھتا ہوا۔ اور اللہ نے ان کے
کفر و گنہگار کی بدولت سب عمل بیکار کر دیے۔ کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔

سورت جاچی ہوئی جو اپنے ٹھیک وقت پر اتاری گئی اور جس میں ججے تلے احکام تھے اور اس میں ذکر ہوا قتال کا تو اے ہمارے پیغمبر ﷺ! آپ ﷺ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے تو وہ حیرانی اور بدحواسی کے عالم میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت کے وقت کی غشی طاری ہوئی ہو کہ خوفزدہ ہو کر پھٹی پھٹی بے رونق آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے کہ مرتے وقت انسان کی آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے پس ہلاکت و بربادی ہے انکے واسطے جو نفاق اور ضعف ایمان کی وجہ سے اسی طرح کی کیفیات میں مبتلا ہیں حکم ماننا اور بھلی بات کہنا ہی سعادت و نجات ہے پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے اور جہاد کے لئے قدم اٹھانا ضروری ہو جائے تو کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ فرمانبرداری و اطاعت کا جو زبان سے اظہار کیا جا رہا ہے اس کی تکمیل عملاً کریں یہی ان کے قول و قرار کی عملی تصدیق ہوگی۔^{۱۱} تو اگر وہ سچے رہے اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں اور اقرار میں تو انکے حق میں بہتر ہوتا تو اے وہ لوگو! جو دل کی بیماری نفاق اور گندگی میں مبتلا ہونے کے باعث جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوتے ہی اپنے اوپر موت کی سی گھٹن اور بدحواسی محسوس کرنے لگے ہو کیا یہ بات متوقع نہیں ہے کہ اگر تم جہاد سے روگردانی کرو تو پھر نوبت یہ آ جائے گی کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے کہ قراہتوں کو پامال کر کے اور انکی حق تلفی کر کے نظام عالم کو تباہ و برباد کر دو گے یہ لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ اللہ نے انکو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس طرح^{۱۲} کہ انکو بہرا کر دیا حق کے سننے سے اور اندھا کر دیا ہے حقائق کے مشاہدے سے انکی آنکھوں کو اس وجہ سے نہ تو کوئی حق کی بات سننے کی توفیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی حق اور دلائل و آیات کا مشاہدہ ممکن ہے اور یہی وہ ذرائع اور راستے ہیں جن سے انسان سعادت اور حق قبول کیا کرتا ہے اور ظاہر ہے حق تعالیٰ نے جو جو اس انسان کو اسی غرض سے عطا کئے ہیں وہ ان کو کام میں لائے اگر وہ ان کو اپنی بد نصیبی سے معطل کر دے تو یقیناً خدا کی رحمت سے دور ہوگا رحمت خداوندی کا مستحق انسان کو تو وہی ہے جو ہدایت اور حق قبول کرے۔

انسان کو اللہ نے جس طرح ظاہری بینائی اور بصارت عطا کی ہے اس کو قلب کی بینائی اور بصیرت بھی عطا کی ہے اور عقل و فکر سے نوازا ہے۔

تو ایسے لوگ کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے فقل کہ ان کی بد اعمالیوں اور غفلت کی وجہ سے دلوں پر فقل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا بے شک جو لوگ اٹلے پھر گئے ہیں اپنی پیٹھ پر بجائے اس کے کہ حق و ہدایت کی طرف بڑھیں اور پیش قدمی کریں وہ پشت کی طرف اٹلے جاہلیت و کفر ہی کی جانب لوٹ رہے ہیں بعد اس کے کہ انکو سیدھا راستہ واضح ہو چکا حقیقت یہ ہے شیطان نے انکے واسطے گمراہی

① علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ﴿فَلَمَّا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ میں اذا کا جواب ﴿فَلَمَّا صَدَقُوا اللَّهَ﴾ ہے اس فقرہ پر مراد یہ ہوگی کہ جہاد کے حکم و تاکید اور مرحلہ جہاد کے سامنے آ جانے پر اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو بہتر تھا اور بعض ائمہ نحا و عربیہ کی رائے یہ ہے کہ ﴿فَلَمَّا عَزَمَ﴾ کا جواب مخدوف ہے اور وہ ﴿مُحَمَّدٌ﴾ وغیرہ جیسا مضمون ہے یعنی جہاد کے حکم اور انکی نوبت آنے پر دل سے اس کو ناگوار سمجھنے لگے اور پہلو جھکی کرنے لگے جیسے کہ حق تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے بارہ میں یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَقَالُوا لَا تَزِلَّ وَلَا لَمَّا عَزَمَتْنَا عَلَى الْغِيَالِ﴾ اور فرمایا ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ تفسیر سورۃ نساء میں گزر چکی۔^{۱۲}

② اس لفظ میں اشارہ ہے کہ تصویر کے معنی میں ہے نہ کہ تعقیب کے لیے کیونکہ ان لوگوں کا اندھا اور بہرا ہونا مقدم ہے ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ سے بلکہ ملعون ہونا ان احوال پر مرتب ہے۔^{۱۳}

رچادی ہے^۱ ان کے دلوں میں اور دور کی باتیں سمجھائیں کہ جہاد میں جانے سے تو ہو سکتا ہے جلد مرجائیں اور اگر نہ گئے تو دیر تک زندہ رہیں گے خواہ مخواہ جہاد میں جا کر مرجانے سے کیا فائدہ دور دراز کی باتیں اور امیدیں بھی دل میں رچائیں اور دھوکہ میں ڈالاجیسا کہ ارشاد ہے ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیز سے نفرت کرتے تھے کہا یعنی یہودیوں سے ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں میں اگرچہ ہم نے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن ہم درحقیقت انکے ساتھ نہیں بلکہ دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری موافقت و اطاعت کریں گے اگر مسلمان تم پر حملہ کریں گے تو ہم اس وجہ سے کہ ظاہر میں مسلمان ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے تم سے لڑیں بلکہ ایسی صورت میں کہ تم مسلمانوں سے مقابلہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے منافقین یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کے یہ خفیہ مشورے جانتا ہے یہ منافقین ان خفیہ معاہدوں اور راز دارانہ مشوروں کو یہ خیال کرتے ہیں کہ انکی کسی کو خبر نہیں یہ غلط ہے خدا جانتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ انکی معاندانہ باتیں اور حاسدانہ مکاریاں خدا کو معلوم ہیں اور عنقریب انکے مکرو فریب کے تمام حربے طشت از بام کر دے گا اور یہ لوگ اپنی ان منافقانہ سازشوں کی سزا اور عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے تو پھر یہ سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے انکی جان نکالیں گے اور مارتے جارہے ہوں گے ان کے مونہوں^۲ اور پیٹھ پر تو اس وقت نفاق کا مزہ خوب چکھیں گے یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس نے اللہ کو ناراض کیا اور خدا اس سے بیزار ہے اور پسند نہ کی انہوں نے اللہ کی رضا مندی تو انکے سارے کام اکارت کر ڈالے اور جو تدبیریں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی تھیں وہ بھی برباد ہوئیں اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس طرح دنیا میں تباہ ہوئے اور آخرت کے عذاب کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لیا۔

اقتدار و حکومت ایمان و اخلاص کے بغیر فساد عالم کا باعث ہے

فائدہ:..... آیت مبارکہ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ میں لفظ تولی کا ترجمہ روگردانی سے کیا گیا ہے جیسا کہ بعض ائمہ مفسرین کرام یہی مفہوم ذکر کرتے ہیں تو اعراض و روگردانی کے معنی لینے کی صورت میں ﴿اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ﴾ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد سے اعراض و روگردانی کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا اور عدل و انصاف قائم نہ رہ سکے گا بلکہ ظلم و استبداد اور حق تلفی و قطع رحمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سے یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ درحقیقت دنیا میں قیام امن اور تحفظ حقوق کا ذریعہ ہے اس لئے کہ حقوق انسانی کا تحفظ صرف اللہ کے قانون میں ہے اور جہاد اعلاء کلمۃ اللہ اور دین خداوندی کے قائم کرنے ہی کے واسطے ہوتا ہے اس کے برعکس کفر ہر قسم کی بد امنی ظلم و حق تلفی کا باعث ہے اور آج کی

● ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَ لَهُمْ﴾ میں شیطان کی طرف دو باتوں کی نسبت کی گئی ایک تسویل اور دوسرے اطاعہ، تسویل کے معنی مزین کر دینے اور رچا دینے کے ہیں شیطان نے برے اور قاتل نفرت کاموں کو مزین کر کے انکے دلوں میں پسندیدہ اور قاتل رغبت بنا دیا مراد یہ کہ ان کو ایسی طویل آرزوئیں اور امیدوں میں الجھا دیا کہ انکے پورے ہونے کی امید نہیں۔

● جیسے کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ﴿وَلَوْ كُنَّا اِلٰهًا لَفَتَنَّا كُفْرًا﴾ اللہ کی تعظیم یوں و جوش ہے کہ اگر ہم اللہ کی تعظیم کی بجائے کفر کی تعظیم کی ہوتی تو کفار کی ارواح کے قبض کے وقت جسم کا ایک ایک حصہ کرب و عذاب میں مبتلا ہوگا لیکن اس وجہ سے کہ منافقین نے مونہ سے جھوٹ بولا تھا مونہوں پر مار پڑتی ہوگی اور اللہ کی اطاعت سے پختہ پھری تھی تو پشت پر فرشتے گزرتے ہوں گے۔ ۱۲

دنیا میں یہ بات مشاہدہ اور تجربہ میں بخوبی آچکی ہے دنیا کے امن و سکون کو تباہ کرنے والی ایسی طاقتیں سرزمین کفر ہی سے تمام عالم میں پھیل رہی ہیں اور اس امر کا اعتراف ہر صاحب عقل کرنے پر مجبور ہے کہ کفر ہی درحقیقت تمام فتنوں کا سرچشمہ اور امن عالم کو تباہ کرنے والا ہے ایک طرف کفر فساد عالم کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف حق تلفی اور ظلم و استبداد کا بھی باعث ہے بعض ائمہ مفسرین نے ﴿اِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ کا ترجمہ ولایت سے مشتق قرار دیتے ہوئے حکومت و ولایت کے حاصل کرنے کا کیا ہے یعنی اگر تم کو حکومت مل جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں اسی کو اختیار فرمایا، تو اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ ایسے منافقین جن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی کوئی بات سچی نہیں کرتے اگر حکومت و اقتدار حاصل کر لیں تو انجام یہ ہوگا امن عالم کو تباہ کر دیں گے اور لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہوئے قطع رحمی کرنے لگیں گے حکومت و اقتدار کا نشہ بالعموم اعتدال و انصاف کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے دنیا کی حرص، جاہ و مال، نفس پرستی، اغراض و خواہشات کی پیروی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ فتنے اور ہنگامے پھیلتے ہیں، باہمی تعلقات انس و محبت اور اخوت کی فضا قطعاً ختم ہو جاتی ہے ان تمام برائیوں سے بچانے والی قوت ایمان و اخلاص ہے اس لئے اگر حکومت و اقتدار ان برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ ایمان و اخلاص ہی کی وجہ سے ممکن ہوگا ورنہ منافق قسم کے لوگوں کا اقتدار و حکومت عالم کی تباہی ہی کا موجب ہوگی۔^①

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ میں یہی ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ فساد فی الارض اور قطع علاقہ مخلوق خدا کی خدا کی رحمت سے دور اور محروم کر دینے والی ہے۔

صلہ رحمی کی تاکید اور معاشرہ میں اس کی آثار و برکات

تفسیر کے سابق حصوں میں صلہ رحمی کے بارہ میں تفصیل سے کلام کیا جا چکا ہے صلہ رحمی حقوق قرابت کے ادا کرنے کا نام ہے قطع رحمی کرنے والے کتاب اللہ میں بدترین مجرم قرار دیئے گئے اور صلہ رحمی اور حقوق قرابت ادا کرنے والوں کو مفلسین و فائزین میں شمار فرمایا گیا۔

لفظ ”رحم“ وضع لغت کے لحاظ سے ماں کے پیٹ میں بچہ کے مقام تخلیق کو کہتے ہیں کیونکہ تمام رشتوں اور قرابتوں کا اصل منشاء یہی ہے اس وجہ سے رحم قرابت کا نام ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا^② کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا اور جو شخص قطع رحمی کرے گا میں اس کو اپنے سے قطع اور جدا کر دوں گا۔

اور یہ بھی ارشاد ہے کہ میں رحمن و رحیم ہوں رحم (قرابت) کو میں نے اپنے نام میں سے نکالا ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اسکی آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا جلد از جلد دیتا ہو^③ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس

① ملاحظہ فرمائیں روح المعانی تفسیر قرطبی اور ابن کثیر ۱۲ منہ

② ابن کثیر، جامع ترمذی ابو داؤد۔ ۱۲

③ ابن کثیر۔ ۱۲

کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عزیز و قریب قرابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حق قرابت کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے گا بلکہ صلہ رحمی کی حقیقت وہ ہے جس کو فرمایا گیا الیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها۔ یعنی صلہ رحمی کر نیوالا وہ شخص نہیں جو مکافات اور بدلہ کا معاملہ کر رہا ہو، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلق اور حقوق قرابت کی پامالی کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلہ رحمی کرے اور اپنے اوپر جو حق قرابت عائد ہے اس کو ادا کرتا رہے۔

ظاہر ہے کہ معاشرہ میں اگر یہ خوبی عملی طور پر پھیل جائے کہ ہر شخص اپنے حقوق کی وصولی اور مطالبہ کے جذبات و جدوجہد سے بے نیاز ہو کر صرف اسی فکر میں لگ جائے کہ مجھ پر جو حقوق دوسروں کے عائد ہیں جس طرح ممکن ہو اور جو بھی کچھ ہوا داکروں گا تو بلاشبہ یہ طرز زندگی انسانی حیات اطمینان و راحت اور سکون و عافیت کا گہوارہ بنا دے گا۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اَصْغَانَهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ

کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے فل اور اگر ہم چاہیں کیا خیال رکھتے ہیں؟ جن کے دل میں روگ ہے کہ اللہ نہ کھولے گا ان کے جیوں کے پیر۔ اور اگر ہم چاہیں

لَا رَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

تمہ کو دکھا دیں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے فل اور اللہ کو معلوم ہیں تمہ کو دکھا دیں ان کو، سو پہچان تو چکا ہے تو ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے۔ اور اللہ کو معلوم ہیں

اَعْمَالَكُمْ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۖ وَتَبْلُوَا

تمہارے سب کام فل اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے فل اور تمہیں کر لیں تمہارے کام۔ اور البتہ تم کو جانچیں گے تاکہ معلوم کریں جو تم میں لڑائی والے ہیں اور ٹھہرنے والے، اور تحقیق کریں

فل یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حامد و مدد و اتیں اور کینے رکھتے ہیں، کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں چہاں ہی رہیں گے؟ اللہ ان کو قشت از باہم نہ کرے گا؟ اور مسلمان ان کے مکرو فریب پر مطلع نہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا خبث باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے امتحان کی بھی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھونا کھرا بالکل الگ ہو جائے گا۔

فل یعنی اللہ چاہے تو تمام منافقین کو باطن خاصہم معین کر کے آپ کو دکھا دے اور نام بنام مطلع کر دے کہ مجمع میں فلاں فلاں آدمی منافق ہیں مگر اس کی حکمت بالفعل اس دو ٹوک اظہار کو مقفی نہیں۔ ویسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کا نور فراست دیا ہے کہ ان کے چہرے بشرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں۔ اور آگے چل کر ان لوگوں کے طرز گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شافقت ہو جائے گی۔ کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے، جو زور شوکت، بھٹی اور غلوں کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھلکتا ہے منافق کتنی ہی کوشش کرے اپنے کام میں پیدا نہیں کر سکتا۔

(تبیہ) مترجم حق قدس اللہ روحہ نے "فَلَعَرَفْتَهُمْ" کو "لَوْ نَشَاءُ" کے نیچے نہیں رکھا مگر مفسرین اس کو "لَوْ نَشَاءُ" کے تحت میں رکھ کر "لَا رَيْنَاكُمْ" پر مترجم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو تمہ کو دکھا دیں وہ لوگ، پھر تو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر۔ احقر کے خیال میں مترجم جبر اللہ کی تفسیر زیادہ لیت ہے۔ واللہ اعلم۔ جس احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کو نام بنام پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ ممکن ہے =

أَلْخَبَارُكُمْ ۝ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ

تمہاری خبریں ۱۔ جو لوگ مکر ہوئے اور رد کا انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول سے بعد اس کے
تمہاری خبریں۔ جو لوگ مکر ہوئے، اور رد کا اللہ کی راہ سے اور خلاف ہوئے رسول سے، جیسے اس کے

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۚ لَنْ يَضِلُّوا اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ۝ لَا يَكُنِ الدِّينُ

کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دے گا ان کے سب کام ۱۔ اے
کہ مکمل چکی ان پر راہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، اور وہ اکارت کر دے گا ان کے کئے۔ اے

أَمِنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کرو اپنے کچے ہوئے کام ۱۔
ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے، اور ضائع مت کرو اپنے کئے۔

تہدید و تحذیر باظہار مکر و تدابیر منافقین و دشمنان اسلام و مساعین

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں جہاد کے حکم پر منافقین کے بیہودہ رویہ اور طرز عمل کا ذکر تھا اب ان آیات میں انکو مخاطب کرتے
ہوئے تنبیہ کی جارہی ہے اور آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے انکی کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے اللہ جب چاہے انکے راز
فاش کر سکتا ہے انکے نام انکی علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کر سکتا ہے کہ یہ لوگ منافق اور اسلام
مسلمانوں کے دشمن ہیں ساتھ ہی اہل ایمان کو اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دشمنان اسلام کے اس رویہ اور طرز عمل سے نہ
گھبرا ئیں بلکہ اس کو ایک طرح سے جہاد کا مرحلہ سمجھتے ہوئے ہمت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں اور صبر و استقامت اختیار
= دو شافعی "لَحْنُ الْقَوْلِ" اور "سَبِيحًا" وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو۔ یا آیہ ہذا کے بعد حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے اسما پر تفصیل
تعیین کے ساتھ مطلع فرما دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

۱۔ یعنی بندوں سے کوئی بات چھپی رہے، ممکن ہے مگر اللہ کے علم میں تمہارے سب کام میں خواہ کھل کر کرو یا چھپا کر۔
۲۔ یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے۔ اسی سخت آزمائش میں کہتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور شہید ترین امتحانات
میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔

۱۔ یعنی ہر ایک کے ایمان اور اطاعت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہو جائیں۔
(تنبیہ) "حی نعلم الخ" سے جو شہد و ثبوت علم کا ہوتا ہے اس کا مفصل جواب "پارہ سبوتول" کے شروع "وَلَا يَتَعَلَّمَنَّ مَنْ يُتَّبَعُ الرَّسُولَ
عَنْ يَتْلُو عَلَى عِبَائِهِ" کے خواہش میں ملاحظہ کیا جائے۔

۲۔ یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ نہ اس کے دین اور پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ قدرت والا ان کے سارے منصوبے غلط اور تمام کام
اکارت کر دے گا اور سب کو شمشیں خاک میں ملا دے گا۔

۳۔ یعنی جہاد، یا اللہ کی راہ میں اور کوئی محنت و ریاضت کرنا اس وقت مقبول ہے جب اللہ و رسول کے حکم کے موافق ہو۔ محض اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی
خواہش پر کام نہ کرو۔ ورنہ ایسا عمل یوں ہی بیکار ضائع جاتے گا۔ مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا یا کر رہا ہے، اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے۔ نیک
کام کو بیچ میں چھوڑ دو، نہ یاد و نمود اور اعجاب و غرور وغیرہ سے ان کو برباد کرو۔ بھلا ارادہ کا تو ذکر کیا ہے جو ایک دم تمام اعمال کو جلا کر دیتا ہے۔ العباد باللہ

کریں اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت میں لگے رہیں اسی میں کامیابی ہے ارشاد فرمایا:

کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا انکے کہنے اور دل میں چھپے ہوئے وہ جذبات حسد و عناد جو مسلمانوں کے خلاف انکے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں، انکو ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہئے بلکہ انکو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ انکے یہ سارے مکائد اور راز بہت جلد طشت از ہام کر دیئے جائیں گے اور امتحان و آزمائش کی ایسی بھی میں انکو ڈالے گا کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے گا اور اگر ہم چاہیں تو آپ ﷺ کو دکھلا دیں وہ لوگ اور ان منافقین کو نام بنام آپ ﷺ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے لیکن حکمت خداوندی یہ نہیں کہ سب منافقوں کو بلاشخصا صہم آپ ﷺ کو دکھلا دیا جائے ویسے • تو آپ ﷺ انکو پہچان چکے ہیں انکے چہروں کی نشانیوں سے اور آئندہ پہچانیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال، انسانوں کی نظروں سے تمہارے اعمال چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں خواہ کتنے ہی پردوں میں وہ کام کیا جائے اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں دیکھ لیں اور دنیا کی نظروں میں بھی یہ بات لے آئیں کہ کون لوگ تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون صابر اور ثابت قدم رہنے والے ہیں اور خوب جانچ لیں، ہم تمہاری خبریں تاکہ ہر ایک کے ایمان و انقیاد اور اطاعت و فرمانبرداری کا حال عملی طور سے ظاہر ہو جائے۔

بے شک جو لوگ منکر ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکا اور مخالفت کی اللہ کے رسول کی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ہدایت اور سیدھی راہ ان پر تو ایسے لوگ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ضائع کر دے گا اللہ انکے سب کام اور ان کی وہ تمام تر کوششیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کیلئے کریں گے وہ سب کوششیں بے کار ہوں گی اور اس سلسلہ میں جو وہ نام و نمود کے طور پر کچھ بہتر کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دیگا اس لئے اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور فرمانبرداری کرو اس کے رسول ﷺ کی اور اپنے اعمال باطل نہ کرو کسی قسم کی ریاء اور باطنی کھوٹ کی وجہ سے۔

نفاق کے آثار کا چہرہ اور لب و لہجہ سے نمایاں ہونا

منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ ﷺ کو انکے چہرے دکھادیں اور معین اشخاص کے ساتھ انکے سامنے آپ ﷺ کو کر دیں مگر یہ بات حکمت الہیہ کے خلاف ہے اس وجہ سے صرف اتنی ہی بات پر اکتفاء کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ انکے باطنی نفاق کے آثار و نشانات انکے ظاہری اعمال اور احوال میں جانچیں چنانچہ جب بھی اس حیثیت سے دیکھا جائے گا تو وہ پہچان لئے جائیں گے اللہ رب العزت نے مومن کو نور فرما دیا ہے وہ لب و لہجہ اور طرز گفتگو سے پہچان لئے گا مخلص و منافق کی بات اور عمل کا رنگ ڈھنگ مختلف ہوتا ہے بعض روایات سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضور ﷺ کو بعض منافقین کے نام سے آگاہ کر دیا تھا اور جس وقت آپ ﷺ کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے انکو اسی وقت نام بنام اپنی مجلس سے پکار کر اٹھا دیا بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ • لفظ ”وِیْسَہُ“ (وَلَقَدْ فَتَنَّاہُمْ) میں حرف ”ف“ کا ترجمہ ہے ناچوں کے تعقیب کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہاں بھی جس معرفت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایسی معرفت اور پہچان ہے جو حاصل ہو چکی اس بناء پر ”وِیْسَہُ“ کا عنوان محاورہ کی رو سے اختیار کیا۔ ۱۲

آنحضرت ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتادیئے اور اسی وجہ سے بعض دفعہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے راستہ میں جب کبھی ملتے تو قسم دے کر پوچھتے کہ تمہیں خدا کی قسم، بتا دو کہیں ہمارا نام تو رسول اللہ ﷺ نے منافقین میں نہیں ذکر فرمایا۔

الغرض ابتداء میں تو شخصی طور پر منافقین کو ظاہر و محین نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہی بتایا گیا تھا ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ لیکن تفسیر درمنثور کی ایک روایت سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے معلوم ہوا کہ بعد میں کچھ منافقین کے نام اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بتادیئے چنانچہ فرماتے ہیں۔

ثم دل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد على المنافقين فكان يدعووا باسم الرجل من اهل النفاق كبعث في الله رب العزت نے نبی کریم ﷺ کو جب منافقین کے نام بتادیئے تو آپ ﷺ منافقین میں کسی کا نام لے کر بعنوان منافق پکارا کرتے۔

اور تفسیر روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ کان علیہ السلام يعرفهم بسيماهم۔ یعنی نبی کریم ﷺ انکی نشانی سے انکو پہچان لیتے تھے یہاں اس آیت میں ایک پہچان تو سابق بتائی ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ اور ایک معرفت و پہچان مستقبل کے بارہ میں فرمائی گئی ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ کہ لب و لہجہ سے پہچان لیں گے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں سابق پہچان باطن کے نفاق کا اثر ظاہر میں محسوس ہونا ایک امر ظنی کے درجہ کی چیز ہے اور لحن القول ایک حسی مشاہدہ ہے۔

اور رہا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بنام منافقین کا بتا دینا تو وہ اشخاص معینہ کی حیثیت سے تھا جن کو گویا بارگاہ رب العالمین سے ملے کر دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں انکے علاوہ باقی منافقین کے بارہ میں یہ فرما دیا گیا کہ آپ ﷺ ان کو ان کے لب و لہجہ سے پہچان لیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ فل جو لوگ منکر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے پھر مر گئے، اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ۔

لَهُمْ ۖ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرَكُمْ

سو تم بودے نہ ہوئے جاؤ اور لوگوں کو پکارنے صلح فل اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور پکارنے لگو صلح اور تم ہی رہو گے اوپر۔ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے

فل یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں۔ خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستہ سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔
فل یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں سست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنگ کی سختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں۔ ورنہ دشمن شیر ہو کر دبانے پے جائیں گے اور جماعت اسلام کو مغلوب و سوا ہونا پڑے گا۔ ہاں کسی وقت اسلام کی مصیحت اور اہل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں مضائقہ نہیں جیسا کہ آگے سورۃ فتح میں آتا ہے۔ بہر حال صلح کی بنا راہنی کم سختی اور نامردی پر نہ ہونی چاہیے۔

أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ

کاموں میں فی یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے، دے گا تم کو تمہارا بدلہ کاموں میں۔ یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا۔ اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے، دے گا تم کو تمہارے نیک

وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْرَجَ أَصْغَانَكُمْ ۝

اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے ۲ اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفیاں ۳ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے۔ اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تنگ کرے تو بخل ہو جاؤ، اور کھول دے تمہارے دل کی خفیاں۔

هَآأَنْتُمْ هُوَ لَا تَدْعُونَ لِتُبْخَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ

سنے ہو تم لوگ تم کو بلا تے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ۴ پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا سنے ہو تم لوگ ! تم کو بلا تے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پھر تم میں کوئی ہے کہ نہیں دیتا۔ اور جو کوئی نہ دے گا

فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

سو نہ دے گا آپ کو ۵ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو ۶ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ تمہارے سو سو نہ دے گا آپ کو۔ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے بدل لے گا کوئی لوگ سو

غَيْرَكُمْ لَا تُمْ لَا يَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ ۝

ج

پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے فی

تمہارے پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے۔

۱ یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں، اگر صبر و استقلال دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تم کو آخر کار غالب کرے گا اور کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھٹائے میں نہ رہنے دے گا۔

۲ یعنی آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشا جیسی ہے۔ اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشا سے ذرائع کر چلو گے تو اللہ تم کو اس کا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا۔ اسے کیا حاجت ہے۔ وہ تو خود دینے والا ہے کما قال ﴿مَا أُرِيدُ وَمَا أُرِيدُ﴾ اُنْ يُطْلَعُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَوِّنِ ﴿ اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہ ہے تمام مال اس کا ہے۔ مگر اس کے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ایک قصور اس کا حصہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ثناء و تحریات شام صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”حق تعالیٰ نے ملک فتح کر دیا یہ مسلمانوں کو قصور سے ہی دن (اپنی گرہ سے) پھر خرچ کرنا پڑا۔ پھر جتنا خرچ کیا تھا اس سے سو گنا ہاتھ لگا۔ اس مطلب سے (قرآن کریم میں بھی جگہ) فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔“

۳ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے بھائے تو کتنے مردان نہ ایں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے۔ اکثر تو وہی ہوں گے جو بخل اور جھگڑی کا ثبوت دیں گے مال خرچ کرنے کے وقت ان کے دل کی خفگی باہر ظاہر ہو جائے گی۔

۴ یعنی ایک حصہ خدا کے دیے ہوئے مال کا اس کے راستہ میں اپنے نفع کی خاطر۔

۵ یعنی تمہارا دنیا خود اپنے فائدہ کے لیے ہے۔ نہ وہ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ان کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پروا۔

۶ حضرت شہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی مال خرچ کرنے کی جو تائید سنتے ہو یہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا سوس مانگتا ہے۔ نہیں یہ تمہارے نفع کو فرماتا ہے۔ پھر ایک =

اور نہ کفر کی قوت و شوکت کو توڑ سکو گے اور جب کفر کی قوت و شوکت نہ ٹوٹ سکے گی تو پھر ایمان و ہدایت عالم میں کس طرح پھیلے گی اور اعلاء کلمۃ اللہ اور غلبہ دین اسلام کیوکر ہو سکے گا۔

تو اے مسلمانو! تم ہرگز نہ گھبراؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اگر تم مبرداستقلال کے ساتھ احکام خداوندی پر ثابت قدم رہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز بھی وہ پروردگار تمہارے کاموں میں کوئی نقصان نہ ہونے دے گا تم مطمئن رہو جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ اور تمہاری کوششیں کامیاب نہ ہوں اس لئے گھبرا کر کافروں کیساتھ بغیر جہاد و قتال کے صلح کی طرف مائل نہ ہوں ہاں اگر کسی وقت اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی بھلائی مصالحت میں نظر آئی تو اس پر وحی الہی سے تم کو مطلع کر دیا جائے گا اور اس میں پھر مضائقہ نہ ہوگا جیسے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس پر مصالحت نہ ہونے کی صورت میں جو عظیم خطرات و نقصانات تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کے لئے صلح کر لینے کی اجازت دی جبکہ پہلے متعدد غزوات ہو چکے تھے اور کافروں کو مسلمانوں کی قوت و ہمت کا اندازہ ہو چکا تھا۔

رہا ہر مقابلہ اور جہاد کی صورت پیش آنے پر صلح کی پیش کش کرنا اور عملاً جہاد کی کوششوں سے گریز کرنا دنیوی حیات کے مرغوب ہونے آثار میں سے معلوم ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ بات، ہر تائب کی آنہرائیوں میں رہی رہنی چاہئے بس دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم یقین لاؤ گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ پروردگار تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ نہیں مانگتا تمہارے مال اپنے کسی فائدہ کے لیے بلکہ یہ جو کچھ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے اول تو مال میں سے بہت ہی معمولی مقدار کا ہے یہ نہیں کہ سارا مال تم سے طلب کیا جا رہا ہے اور پھر جو تھوڑا بہت مانگا جاتا ہے اس کے اجر اور بدلے دنیا اور آخرت میں تم ہی کو لوٹا دیئے جاتے ہیں۔

اگر وہ سوال کر لے تم سے تمہارے سارے مال کا جو تم کو دے رکھا ہے جس کا اس کو حق ہے پھر تم کو تنگ کرے اور مجبور کیا جائے کہ کل مال ہی دینا ضروری ہے تو تم بخل کرنے لگو گے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دے مال کی محبت تنگ دلی اور بخل جو انسان کی فطری کمزوری سے اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو کل مال طلب کرنے میں بہت سے لوگوں کے یہ مخفی عیب ظاہر ہوتے صرف چند ہی باکمال مردان خدا ایسے ہوتے جو اپنا سب کچھ سمیٹ کر لے آتے اور صدیق اکبر ﷺ کی طرح کہہ دیتے جو کچھ تھا سب لے آیا اور گھر والوں کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اس لئے اللہ کا یہ کس قدر احسان عظیم ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو درحقیقت خود انسانوں کے واسطے باعث

● استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے نوامد میں تحریر فرماتے ہیں: "وَأَنْ تُولِیْمُوا وَتَتَّقُوا" کی تفسیر میں یعنی اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشے سے ذرائع کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا اسے کیا حاجت ہے دو تو خود دینے والا ہے کما قال تعالیٰ ﴿مَنْ آوَىٰ إِلَىٰ ذِی ظُنُوفٍ وَنُزَیٍّ وَمُنَافِقِیْنَ ذَٰلِکَ أَعْتَدَ لِلْكَافِرِیْنَ ۖ إِنَّ اللہَ خَوَّافٌ ۚ أَلِیُّ حُو الْعُقُوۃِ الْبَیِّنِیۃِ﴾ اور اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہی ہے تمام مال اسی کا ہے مگر اس کے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو بہتا ہے تو تمام مال خرچ کرنے کو نہیں بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ تمہارے ہی فائدہ کو ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "حق تعالیٰ نے ملک فتح کرادیے مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن (اپنی گروہ سے) پیش خرچ کرنا پڑا پھر بھرتا خرچ کیا تھا اس سے سو سو گنا ہاتھ لگا اسی مطلب سے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو قرض دے۔ انہی کلامہ۔

خیر و فلاح اور برکت ہے اس میں صرف تھوڑے سے مال کو طلب کرتا ہے اور اس صورت سے انکی کوتاہیوں اور عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا ہو خبردار ہو جاؤ تم ایسے ہو کہ تم کو جب دعوت دی جاتی ہے اس بات کیلئے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو کچھ لوگ تم میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو شخص بھی بخل کرے گا وہ حقیقت میں اپنے ہی لئے بخل کر رہا ہے اس لئے کہ اس بخل کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا اور جو برکات و فوائد انفاق فی سبیل اللہ پر مرتب ہوتے ان سے اپنے آپ ہی کو محروم کر دینے والا ہو گا اور اللہ تو بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اور نہ کسی کے خرچ کا وہ محتاج ہے اور تم ہی تو محتاج ہو اللہ رب العزت کے حتیٰ کہ تم اپنے وجود اور بقاء حیات میں سراپا احتیاج ہو اور ایک لمحہ کے لیے بھی خدا سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ ایک دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور وہ پھر تمہاری طرح نہ ہوں گے کہ احکام خداوندی کا فرمانبرداری میں پس و پیش کریں اور مال و دولت کی محبت میں اور انفاق فی سبیل اللہ کا فرض انجام دینے میں کوتاہی کریں خدا کا دین کسی جماعت پر موقوف نہیں کہ بس وہی دین خدا کی حفاظت و اعانت کر سکتے ہیں انکے سوا اور کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا یہ خیال باطل ہے وہ اپنی حکمت سے جس قوم اور طبقہ کو چاہے اقلیت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے منتخب کر لے ﴿اللَّهُ يَخْتِئُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کئی

منت شناس از و کہ بخد مت بداشت

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وجود بابرکت کے لئے قرآنی بشارت

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا﴾ کا خطاب درحقیقت ان قاصرین و ضعیفہ کے لیے تنبیہ و تہدید ہے جو اپنی فطری کمزوریوں یا حالات اور دیگر مصالحوں کے پیش نظر جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدس فرض ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برتیں اور حب مال کے باعث خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کریں تو ان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ خدا کو تم جیسوں کی اعانت اور مدد کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے اور تم ہی سراپا محتاج ہو اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آؤ گے تو خداوند عالم تم جیسے گروہ کی جگہ اور کوئی گروہ اور جماعت لے آئے گا اور پھر وہ اپنے جان و مال اور علمی و عملی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں سے اللہ کا دین قائم کرنے میں مصروف ہو جائیں گے وہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے احکام کی تعمیل کریں گے اور بے دریغ اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ اس آیت کو سن کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون سی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ① ”اسکی قوم“ اور فرمایا ”خدا کی قسم ایمان اگر ثریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ اس کو وہاں سے بھی اتار لائیں گے“۔ الحمد للہ کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

نے اس بے مثال ایثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور علمی و دینی ایسی زبردست خدمات سر انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضور ﷺ کی پیش گوئی کے موافق یہ ہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی۔

ہزار علماء و ائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیش گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظمیٰ کے کامل اور اولین مصداق امام صاحب رحمہ اللہ ہی ہیں رحمہ اللہ وارضاه۔

شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مناقب ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جو کتاب لکھی اس میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب ہیں کیونکہ آبنائے فارس میں کوئی جماعت علم کے اس مرتبہ پر نہیں پہنچ سکی جس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب پہنچے اور یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی پر نظر کرنے والا شخص یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و اولاد فقہیہ اور استنباط احکام میں آسمان کے تارے توڑ کر لائے ہیں۔

الحمد لله تم تفسیر سورة محمد صباح يوم الجمعة ٥ ربيع الاول ١٢٠٣ هجرى والله الحمد

والمنة۔

تفسیر سورة الفتح

سورة الفتح کا مقام نزول

سورة فتح مدنی سورت ہے جس کی آیتیں آیات اور چار رکوع ہیں۔

عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ سے اگرچہ یہ نقل کیا گیا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی لیکن تاریخی روایات و احادیث کثرت سے اسکی تصریح کر رہی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ ذی قعدہ ۶ ہجری میں حدیبیہ کے مقام سے واپس ہوئے تو یہ دوران سفر نازل ہوئی خاص مدینہ میں نزول نہیں ہوا یہی روایت صحیح ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں یہی بیان کیا، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے ائمہ محدثین کی ایک جماعت مثلاً ابو داؤد و نسائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ جب ذی القعدہ ۶ ہجری میں حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے قریش مکہ سے مصالحت و معاہدہ کرنے کے بعد تو آنحضرت ﷺ پر آثار وحی شروع ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ رب العزت نے آج کی رات مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے اور وہ سورة ﴿اَلَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ ہے امام احمد رحمہ اللہ بصرہ روایت مجمع بن جابر یہ لفظ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی کے وقت یہ سورت مقام کراع النعیم کے نزدیک نازل ہوئی جسکو آپ ﷺ نے اپنی ناقہ پر سوار چلتے چلتے صحابہ کرام کو تلاوت کر کے سنایا، طبقات ابن سعد میں مقام نزول مہمان پہاڑ بتایا ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ کا نام ہے بہر کیف ان جملہ نقول اور روایات سے یہی ثابت ہے کہ سورة فتح حدیبیہ سے واپسی پر دوران سفر نازل ہوئی ہے مگر چونکہ جمہور مفسرین کے نزدیک سورتوں اور آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کا یہی ضابطہ ٹھہرا ہے کہ قبل از ہجرت جو آیات و سورتیں اتریں وہ مکہ ہیں اور

جو بعد ہجرت کے نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں خواہ ہو کسی جگہ بھی اتری ہوں حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں عرفات میں نازل ہونے والی آیت بھی مدنیہ ہوگی۔

گزشتہ سورۃ محمد ﷺ کا مضمون کافروں اور دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جہاد کا تھا جس میں منافقین کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کے مکر و فریب اور ان کی ذلت و ناکامی کا بیان تھا تو اب اس کے بالمقابل اس سورت فتح میں مسلمانوں کے غلبہ اور کامیابی کا ذکر اور فتح مبین کی بشارت ہے اور اہل ایمان و اخلاص کے اوصاف اور نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور اخیر میں جو طبقہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے قدم نہیں اٹھاتا جہاد کا عزم اور ہمت نہیں کرتا تو انکو دھمکی دی گئی تھی ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾۔ تو اب اس سورت میں ان تمام احوال اور اوصاف کے متبادل چیز سامنے رکھ دی گئی اگر پہلے مغلوبی ہے خدا اس کو فتح و کامیابی سے بدل رہا ہے اگر ایک قوم ضعف ایمان یا نفاق کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت نہیں کر سکی تو کوئی حرج نہیں خدا نے ان کے بدلے ایسے مخلصین و مومنین اور جانثاروں کا گروہ پیدا فرما دیا ہے کہ انکے ایمان و اخلاص اور تقویٰ کی برکتوں سے فتوحات اور حق تعالیٰ شانہ کی عنایات مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں اور یہی واقعہ فتح عظیم کا ذریعہ اور اشاعت اسلام کا وسیلہ بنا اور اس فتح کے ذریعہ سے قوم منافقین کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے مخلصین و مومنین کی جماعت عطا فرمائی اور مکہ دار الکفر سے دار الایمان ہو گیا تو ان وجوہ سے سورۃ فتح کے مضامین ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ کی بشارت اور اعلان کی پوری پوری تصویر ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورت لے کر اترے تو آنحضرت ﷺ کو مبارک باد دی جبرائیل علیہ السلام کے پیغام تہنیت پر رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو مبارک باد دی اور یہ بشارت سنائی (طبقات ابن سعد بحوالہ تفسیر روح المعانی جلد ۲۶) ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یہ سورت رمضان المبارک کی پہلی رات میں پڑھے گا تو تمام سال خیر و برکت اور عافیت اس کے واسطے قائم رہے گی۔

مقاصد سورۃ الفتح

سورۃ فتح اپنے نام اور اپنے آغاز عنوان سے ہی فتح مبین کا پیغام ہے اور تہنیت ہے حضور اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام اہل ایمان کے لئے اس سورۃ مبارکہ کے اہم مقاصد میں سے اس معاہدہ کا ذکر ہے جو صلح حدیبیہ کے عنوان سے رسول اللہ ﷺ اور کفار قریش کے درمیان طے پایا یہی معاہدہ اسلام کی اشاعت تبلیغ اور دین کی برتری اور غلبہ کا سبب بنا اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی نعمت سے نوازا جس پر ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ کی بشارت مکمل ہوئی نیز اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان و تقویٰ مومن کو کس طرح اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد پر آمادہ کرتا ہے اور مومنین کس جانثاری کے جذبہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

نیز بیعت الرضوان جیسے عظیم واقعہ کا ذکر ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو خدا اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد کرنے والے ہیں انکا کیسا عظیم مقام ہے کہ خدا تعالیٰ نے انکو اپنی رضا مندی کی بشارت دنیا ہی میں سنا دی اسی کے ساتھ اس سورت کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے پہلو تہی کرنا اور لغو و مہمل اعذار پیش کر کے خود گھروں میں

پیٹھے رہنا درحقیقت خود اپنے آپ کو ہلاکت اور ذلت میں ڈالنا ہے۔

اہل ایمان کے انقیاد و اطاعت کا ذکر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فضائل و کمالات حضور اکرم ﷺ کی محبت اور شرف صحبت کی برکت سے حاصل ہوئے اور یہ کہ دراصل وہی کمالات انسانی عظمتوں کے حامل ہیں تو یہ سورت مبارکہ ان بنیادی مقاصد پر مشتمل ہے۔

اہل حدیبیہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فضائل بیان فرمائے گئے ظاہر ہے کہ ان میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بدرجہ اتم شامل ہیں بہر کیف اس سورت میں زیادہ تر مقصود دو چیزوں کو بیان کرنا ہے ایک یہ کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سفر میں آپ ﷺ کے ہر کام تھے انکی جانثاری کی قدر افزائی کی جائے اور مغلوبانہ صلح کی وجہ سے جو ان کے دل زخمی ہو رہے تھے ان پر مرہم رکھا جائے اسی وجہ سے خاص طور پر اہل حدیبیہ کو مخاطب بنایا گیا اور ان ہی کو بشارتیں سنائی گئیں۔

دوسرا مقصود یہ ہے کہ جن اعراب نے اس سفر میں آپ ﷺ کی معیت اور مراقت سے پہلوچی کی تھی ان کو تنبیہ

و تہدید کی جائے۔

مقصود اول یعنی اصحاب حدیبیہ کی قدر افزائی کے لئے طرح طرح کے عنوان اختیار فرمائے کہیں ان سے فتح و نصرت کے وعدے فرمائے اور کہیں بیعت کے فضائل بیان کئے اور اپنی خوشنودی کی بشارت سنائی کہیں ان کے اخلاص کی شہادت دی کہیں ان کو غنیمتوں کا مژدہ سنایا اور خیبر کی غنیمتوں کو ان کے واسطے مختص کر دیا اور کہیں ان کو نزول سکینہ سے سرفراز فرمایا، اس سورت میں تین جگہ نزول سکینہ کا ذکر فرمایا اور مسکینہ بقول امام شافعی رحمہ اللہ اطمینان و سکون قلب کا نام ہے جو ایمان کی آخری منزل ہے جس کے بعد استقلال و استقامت کے خلاف کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا اور یہ سکینہ وہ نعمت ہے جو پیغمبران خدا اور خاصان خدا پر نازل ہوتی ہے کہیں یہ فرمایا کہ وصف تقویٰ کو اصحاب حدیبیہ کے لئے لازم کر دیا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ اور لازم اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہو تو معلوم ہوا کہ ان حضرات سے وصف تقویٰ کا جدا ہونا محال ہے پھر یہ فرمانا کہ ﴿وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا﴾ مزید اکرام و اعزاز ہے کہ یہ حضرات ہی درحقیقت اس کے مستحق تھے اور اس پر مہر ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فرما کر لگا دی کہ جیسے اللہ ہی کو علم ہے کہ اس کی رسالت کے لائق کون ہے اسی طرح اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون لوگ ان بشارتوں کے مستحق اور لائق ہیں۔

حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ سے میں نے ان آیات کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرات شیعہ بتلائیں کہ جب خدا ان سے راضی ہو گیا اور صفت تقویٰ کو ان کے واسطے لازم کر دیا تو اب عصمت میں کیا کسر باقی رہ گئی شیعوں کو اگر ایسی کوئی آیت اپنے ائمہ کے متعلق مل جاتی تو نہ معلوم کیا کچھ کرتے آسمان و زمین سر پر اٹھا لیتے۔

مقصود دوم یعنی ساتھ نہ جانے والے اعراب و منافقین کی تہدید و تنبیہ! تو وہ بھی اس سورت میں بحد کمال فرمادی گئی، حتیٰ کہ ان کے دل میں چھپے ہوئے خیالات اور یہودہ آرزوؤں اور باطل منصوبوں کو ظاہر کر کے ان کو قیامت تک کے واسطے تمام عالم میں شرمندہ کیا اور خیبر کی غنیمتوں سے محروم کر دیئے گئے۔

واقعہ حدیبیہ اور فتح مبین

عمرہ حدیبیہ اور واقعہ الحدیبیہ کے نام سے یہ قصہ معروف ہے جس کی تفصیل احادیث میں ہے سورۃ فتح دراصل عمرہ حدیبیہ کے ضمن میں پیش آنے والے واقعہ صلح اور معاہدہ کے اسرار اور حکمتوں پر مشتمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاہدہ میں کیا انعامات فرمائے اور اپنی قدرت و حکمت سے اس معاہدہ کو فتح مبین بنایا۔

واقعہ حدیبیہ متعدد واقعات کا مجموعہ ہے جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ﴿وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کیونکہ فتح کا مفہوم کسی بند چیز کو کھول دینا ہے تو صلح حدیبیہ کے ذریعہ اسلام کی ترقی اور فتوحات کے لیے جو دروازے بند تھے وہ کھل گئے اس بناء پر یہ صلح ہی اللہ کے کلام میں فتح مبین کے عنوان سے تعبیر کی گئی حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم تو فتح مکہ کی بجائے صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین کا مصداق کہا کرتے تھے جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا اے لوگو! تم تو فتح، فتح مکہ کو شمار کرتے ہو اور ہم تو صلح حدیبیہ کو ہی فتح سمجھتے ہیں ● اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے ہم تو بیعت الرضوان کو فتح سمجھتے ہیں۔

واقعہ حدیبیہ احادیث میں جس طرح ذکر فرمایا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ۶ ہجری کی ابتداء میں خواب دیکھا کہ آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور آپ ﷺ نے عمرہ کیا کچھ نے حلق کیا اور کچھ نے سر کے بال کم کرائے آپ ﷺ نے یہ خواب صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا آپ ﷺ نے اس خواب کو بیان فرماتے ہوئے کوئی مدت متعین نہیں فرمائی تھی کہ کون سے سال کے بارہ میں دیکھا ہے کہ عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں مگر شدت شوق میں یہی خیال کیا کہ اسی سال عمرہ اور حرم مکہ میں داخل ہونا نصیب ہوگا اور آپ ﷺ نے بھی یہی قصد فرمایا کہ عمرہ کے لئے روانگی ہو جائے تو چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت لے کر آپ ﷺ ذی قعدہ ۶ ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ہدی (قربانی کا جانور) بھی آپ ﷺ نے ساتھ لے لی جو حرم میں ذبح کیا جائے قریش مکہ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا اور یہ طے کیا کہ کسی طرح بھی آپ ﷺ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے حالانکہ خود قریش کے لوگ حرم بیت اللہ کا بہت احترام کرتے تھے اور یہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو بھی بیت اللہ کے طواف اور عمرہ سے روکا جائے حتیٰ کہ دشمن کو بھی نہ روکتے تھے مقام حدیبیہ پہنچ کر آپ ﷺ کی ناقہ بیٹھنے لگی لوگ اس کو چوکا مارتے اور کوشش کرتے کہ یہ اٹھ کر چلے لگے مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی آپ ﷺ نے فرمایا، حبسہا حبس الفیل کہ اس اونٹنی کو اسی ذات نے روک دیا ہے جو ہاتھیوں کو روکنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم سے یہ ناقہ رکی ہے اور آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا بھی مطالبہ کریں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم قائم رہے اور شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ ہو تو میں ضرور اس کو منظور کر لوں گا کیونکہ آپ ﷺ سمجھتے تھے کہ اس مرحلہ پر ضرور اہل مکہ کچھ نہ کچھ باتیں اپنی منوائیں گے اور باؤ بھی ڈالیں گے الغرض آپ ﷺ نے وہیں قیام فرمایا اسی کو

آج کل ”ہمسہ“ کہتے ہیں آپ ﷺ نے اہل مکہ کی طرف قاصد روانہ فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے ارادہ سے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں ہم کو مکہ میں آنے دو ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے قریش مکہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انتظار کے بعد آپ ﷺ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہی پیغام دیکر بھیجا اور ساتھ ہی ان مظلوم اور مغلوب مسلمان عورتوں اور مردوں کو جو کفار مکہ کی قید و بند میں تھے یہ بشارت بھی بھیجی کہ عنقریب اللہ کے فضل سے اسلام کا غلبہ ہوگا اور مکہ میں کامیابی اور غلبہ کے ساتھ اسلام داخل ہوگا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں دیر ہوئی کفار مکہ نے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے اس وقت آپ ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ شاید اب لڑائی اور مقابلہ کی نوبت آئے گی تو آپ ﷺ نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیعت کی دعوت دی کہ آپ ﷺ کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کریں۔

قریش مکہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور کچھ رؤساء مکہ کا وفد آپ ﷺ کے پاس صلح کی غرض سے آیا اور گفتگو کے بعد صلح نامہ تحریر کر کے اس پر طرفین کے دستخطوں کا معاملہ طے پایا شرائط صلح کے بارے میں باہم بحث و تمحیص بھی ہوئی اور بعض شرائط صلح بھی مسلمانوں کو اپنی مغلوبی اور پستی کا احساس ہو کر جوش اور ولولہ بھی آ رہا تھا، لیکن حضور ﷺ نے بوجی الہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی دی اور فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ان باتوں کو مان لو آپ ﷺ کے فرمانے پر مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے وہ شرائط صلح مان لیں اور صلح نامہ تیار ہو گیا کفار کی طرف سے شرائط صلح میں سے ایک یہ تھی کہ آپ ﷺ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال غیر مسلح حالت میں آ کر عمرہ کر لیں اور فریقین دس سال تک ایک دوسرے پر کسی قسم کا حملہ اور جنگی اقدام نہ کریں گے اور اس مدت میں اگر کوئی مرد اہل مکہ میں سے آپ ﷺ کے پاس مدینہ چلا جائے خواہ وہ مرد مسلمان ہی ہو تو آپ ﷺ اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے اور اگر کوئی آپ ﷺ لوگوں میں سے مکہ واپس آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہ کریں گے اس آخری شرط پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو کافی تشویش تھی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم یہ ذلت اسلام میں کیوں قبول کریں مگر بمصلحت آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اس کو بھی مان لو، اور نہایت ہی حکیمانہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بد نصیب ہمارے میں سے دار الکفر آنا چاہتا ہے تو آنے دو ایسے کی ہمیں کیا ضرورت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بعید کرنے کا ارادہ کیا ہو یعنی جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں میں جانا چاہتا ہے تو جانے دو ایسے بد بخت کی ہمیں کیا پرواہ ہے اور اگر کوئی مسلمان کفار کی قید و بند میں ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے واسطے راستہ خلاصی کا پیدا فرما دے گا۔

یہ حکیمانہ بات سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل مطمئن ہو گئے صلح کا تمام معاملہ طے ہو گیا دستخط ہو گئے اور آپ ﷺ نے حدیبیہ ہی میں (کیونکہ وہ حصہ حرم میں داخل تھا) ہدی کا جانور ذبح کیا اور احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور راستہ ہی میں مقام کراع النعمیم یا ضحمان پر یہ سورت فتح نازل ہوئی اس کے بعد آپ ﷺ نے ۷ ہجری کے اوائل میں خیبر فتح کیا جو مدینہ منورہ کے شمال کی جانب واقع ہے یہود کا بڑا عظیم مرکز تھا خیبر پر حملہ میں صرف وہی چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم

تھے جو حدیبیہ کی بیعت الرضوان میں آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے پھر حسب معاہدہ ۷ ہجری ذی قعدہ عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے اور امن و امان کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا عہد نامہ میں دس سال تک باہم لڑائیوں کا سلسلہ بند کر دینے کا معاہدہ تھا لیکن قریش مکہ نے اس شرط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقض عہد کیا تو آنحضرت ﷺ نے ۸ ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف فوج کشی فرمائی اور رمضان المبارک میں اس کو فتح فرمایا تو حق تعالیٰ شانہ نے حدیبیہ میں جو بشارت فتح نازل فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔

تفصیلات کتب سیرت سے ملاحظہ فرمائیں۔

معاہدہ حدیبیہ اسلام کی عزت و سربلندی اور فتح عظیم

معاہدوں کی نزاکت بڑی ہی اہم ہوتی ہے، قوموں کے درمیان معاہدوں میں بسا اوقات طبعی جذبات اور قوی عظمت و وقار کا مسئلہ بڑی ہی رکاوٹوں کا باعث ہوتا ہے اور پھر یہ کہ معاہدے صرف کسی موجودہ معاملہ اور وقتی مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے نہیں ہوا کرتے بلکہ ایک طویل مستقبل کے مقاصد اور نشیب و فراز اور عواقب و نتائج پر نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پائیدار عظمت و عزت اور اصل مقصد کی کامیابی کس صورت میں ہے اگر وقتی طور پر کوئی بات ظاہری مغلوبی اور پستی کی ایسی مان لی جائے جس میں آئندہ کی عظمتیں اور غلبہ و کامیابی مضمر ہو تو بصیرت کا تقاضہ یہی ہے کہ وقتی عزت و سربلندی یا اپنی بات رہ جانے کے مسئلہ کو بالائے طاق رکھ کر حقیقی عزت اور غلبہ کی جانب کو ترجیح دی جائے معاہدہ حدیبیہ میں آنحضرت ﷺ کی معجزانہ تدبیر، بے پناہ بصیرت و عواقب پر صحیح نظر اور اس کے واسطے بہترین فیصلہ پھر یہ کہ طبعی جذبات پر قابو رکھنا صبر و استقامت جیسے اوصاف واضح طور پر نمایاں ہیں۔

شیخ الاسلام استاذ محترم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں ان ہی کے کلمات میں

ملاحظہ فرمائیے۔

”حدیبیہ“ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبی کی صلح نظر آتی ہے اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے چودہ پندرہ سو سر فروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا مگر رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لئے کھول دیا تھا آپ ﷺ بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ انکی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسولہ اعلم کہہ کر تسلی دیتے رہے یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تا آنکہ یہ سورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام ”فتح مبین“ رکھا لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ فتح ہے فرمایا ہاں یہ بہت بڑی فتح ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا

مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم ﷺ کا باوجود جنگ اور انتقام پر کانی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماض اور عنود درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر انکے یہودہ مطالبات پر قطعاً برا فروختہ نہ ہونا یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استغلاب کا ذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر ﷺ کی شان پیغمبری کا سکہ بٹھلا رہے تھے گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور ﷺ کے حق میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبہ کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لئے بھی آپ ﷺ کے حق میں بیشمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے نامور صحابہ رضی اللہ عنہ اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل ہل ہو گیا حدیبیہ میں حضور اکرم ﷺ کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانثار تھے لیکن دو برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت دس ہزار کا لشکر جرار آپ ﷺ کے ہمراہ تھا۔

سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلامیہ کے لئے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرین و بیاچہ کے تھی اور اس تخیل و توکل اور تعظیم حرمت اللہ کی بدست جو صلح کے سلسلے میں ظاہر ہوئی جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے ہاں تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے یعنی جس طرح سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فتح جزل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ ﷺ کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا جن میں پہلی چیز غفران الذنوب ہے، (ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ ﷺ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں) یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندہ کے لیے نہیں فرمائی مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم ﷺ اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سو جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرتے یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں! اللہ تعالیٰ تو آپ ﷺ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا، فرماتے، افلا اکون عبداً شکوراً (تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں) ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندہ کو سنائیں گے جو نہ کر نذر نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا سے ڈرنے لگے شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب

خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے۔ (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی عفو عام کے تحت میں پہلے ہی آچکی ہے)۔ بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں۔

(کذا فی الفوائد العثمانیہ)

۴۸ سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۱ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ابیاتھا ۲۹ رکوعا تھا ۴

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۱ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَیُتِمَّ

فَاہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے قُل اور پورا کر دے تجھ پر ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ۔ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کرے تجھ پر قُل اس صورت کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ بغرض سہولت فہم ان کو مختصر ایسا لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (الف) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے ملحق و قصر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی، مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ اس سال عمرہ میسر ہوگا اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا۔ (ب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بیڑہ ہزار آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور "ہدی" بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت مبالغہ کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ آنے دیں گے۔ حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمنی کو بھی روکا نہیں جاتا تھا۔ بہر حال "مدینہ" پہنچ کر چونکہ سے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حَسْبُهَا خَاطِسُ الْفِیْئِلِ" اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم قائم رہے میں منظور کروں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہلیں قیام فرمایا (اسی مقام کو آجکل "شمیہ" کہتے ہیں) (ج) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس قصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو عمرہ کر کے چلے جائیں گے جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہی پیغام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے روک لیا۔ ان کی واپسی میں جو دریگی یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا (د) پھر مکہ کے چند رؤساء بغرض صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و جھگڑا بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تمہارے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے۔ لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمائیں اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر صلح آ کر عمرہ کر لیجیے اور یہ کہ فریقین میں دس سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہ رکھیں۔ اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مدینہ" میں ہی ہدی کا جانور ذبح کیا اور ملحق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ (ہ) راستہ میں یہ سورت (الفصح) نازل ہوئی۔ اور یہ سب واقعہ ۶ھ میں پیش آیا (و) مدینہ سے واپس تشریف لا کر اوائل ۷ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "غیر فتح" کیا جو مدینہ سے شمالی جانب چار منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس عہد میں کوئی شخص ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ شریک نہ تھا جو "مدینہ" میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ (ز) سال آئندہ یعنی ذیقعدہ ۷ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ عمرہ القضاء کے لیے تشریف لے گئے اور امن وامان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ (ح) عہد نامہ میں جو دس سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی قریش نے تقصیر عہد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان ۸ھ میں اس کو فتح کر لیا۔

قُل "مدینہ" کی صلح بظاہر ذلت و مظلومیت کی صلح نظر آتی ہے اور شرانہ صلح بڑھ کر بادی النظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت غموں و مضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے جو دہندہ سوسر فروش پایوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے۔ کیوں تمام ذمہ داریات کا فیصلہ تمہارے نہیں کر دیا جاتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم =

نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝

اپنا احسان فل اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ فل اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد فل

اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ اور مدد کرے تجھ کو اللہ زبردست مدد۔

= کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر حمل کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو "اللہ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ" کہہ کر تکیہ دیتے رہے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ بتاؤ کہ یہ صورت نازل ہوئی اور عند اللہ قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام "فتح مبین" رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے فرمایا ہاں بہت بڑی فتح حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیعت جہاد اور معمولی چھوڑ چھوڑ کے بعد کفار معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر انماض اور غنودہ کر کے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیحد و مطالبات پر قطعاً براغور نہ ہونا۔ یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے التجلاب کا ذکر دیتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی و روحانی طاقت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیغمبری کا مکمل بظہار ہے تھے جو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کھلائی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام "فتح مبین" رکھا کہ مستتبہ کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ بیشمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دوازدہ کھلتی ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو باہم اختلاف اور بے ترتیبت مٹنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح "مدینہ" سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے خالد بن ولید اور عمر و بن العاص جیسے نامور صحابہ رضی اللہ عنہم اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جموں کو نہیں، دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح مدینہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گوندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ "مدینہ" میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباڑ تھے لیکن دویس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت دس ہزار لاکھ ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس لیے کہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلام کے لیے صلح مدینہ بطور اساس و بنیاد اور ذریعہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ بھی اور اس عمل و توکل اور تعظیم حرمت اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسہ اور باطنی مقامات و مراتب کا قیام باب ہوا اور گلاس کا اعزاز تو کون کر سکتا ہے یہاں تو مسلمانوں کی اشارت حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جنرل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں عند اللہ قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا۔ جن میں پہلی چیز غفران و نوب ہے (ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کو تائیدیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوئی بھی یا نہیں بالکلیہ معاف ہیں) یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندہ کے لیے نہیں فرمائی مگر مدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ کھانا تو کھاتے کھڑے کھڑے پاؤں سو جاتے تھے۔ اور لوگوں کو دیکھ کر روتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا فرماتے۔ "أَفَلَا آتَيْنَاكَ عَذَابًا شَدِيدًا" (تو کیا میں اس کا عذاب زیادہ بندہ دیتوں) ظاہر ہے اللہ بھی ایسی بشارت اسی بندہ کو سنائیں گے جو کثرت نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل مدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی قصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی غنوغام کے تحت میں پہلے ہی آچکی ہے) (بخاری کے اور کسی کلام نہیں)۔

فل یعنی صرف قصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی و روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل و تکمیل کی جائے گی۔

فل یعنی تجھ کو ہدایت و استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا۔ معرفت و شہود کے غیر محدود و مراتب پر فائز ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ حاصل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوتی درجہ تیری ہدایت سے اسلام کے میدانے راستہ پر آئیں گے۔ اور اس طرح تیرے اجور و محنت کے ذخیرہ میں بیشمار اضافہ ہوگا۔

یعنی اللہ کی ایسی مدد آئی جسے کوئی درود سکے گا نہ پاسکے گا۔ اور اسی کی مدد سے فتح و غفر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ سورہ "نصر" میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آجائے اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ نے استغفار کیا ہوگا تو اس کے جواب میں "لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ" الخ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبیہ علیہ ابن جبر و رحمہم اللہ تعالیٰ۔

پیغام تہنیت برائے سید المرسلین ﷺ بفتح مبین و اعلان اتمام نعمت رب العالمین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...﴾ الی... نَصْرًا عَظِيمًا ﴿۱﴾

رہا:..... جیسا کہ گزشتہ طور میں عرض کیا کہ سورۃ محمد ﷺ یا سورۃ قتل کا موضوع اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ تھا اور یہ کہ اہل ایمان کو منافقین کی سازشوں سے نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے مادی وسائل کی قلت سے ڈرنا چاہئے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، قوی کو ضعیف اور ضعیف کو قوی کر سکتا ہے غالب کو مغلوب و مفتوح اور مظلوم و بے سہارا قوم کو فتح و نصرت سے ہم کنار کر سکتا ہے تو اس سورۃ پاک میں مسلمانوں کو فتح مبین کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔

فرمایا: بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ ﷺ کے واسطے فتح مبین کا جو کہ صلح حدیبیہ ہے جس سے ظاہری اور باطنی فتوحات اور دینی و دنیاوی نعمتوں کا دروازہ کھول دیا گیا یہ صلح حدیبیہ ۱ جن رحمتوں نعمتوں اور کرامات کا آغاز ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ درگزر کرے آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی وہ تمام تقصیرات جو پہلے گزریں اور وہ جو بعد میں گزریں اس لئے اب آپ ﷺ کی کسی بھی ایسی تقصیر پر جو قبل از نبوت ہوئی یا بعد از نبوت جو بمقتضائے بشریت قبل از وحی پیغمبر سے ممکن ہے آپ ﷺ سے نہ کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ سوال و عتاب اور نہ ہی ان باتوں پر کوئی گرفت ہوگی جو آپ ﷺ کے مقام عالی اور آپ ﷺ کی آرزو سے کم تر ہوں کیونکہ آپ ﷺ کی تو آرزو ہر لمحہ یہی تھی کہ درجات زیادہ سے زیادہ بلند تر ہوں اور اللہ نادین زائد سے زائد غالب اور بلند ہو اور صرف تقصیرات سے درگزر ہی نہیں بلکہ پورا کر دے آپ ﷺ پر اپنا انعام ظاہری و باطنی اور مادی و روحانی انعامات میں جواب تک آپ ﷺ پر ہو چکے ہیں اور چلائے آپ ﷺ کو سیدمی راہ پر کہ ہمیشہ ہدایت اور استقامت کی سیدمی راہ پر آپ ﷺ معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب طے کرتے رہیں اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں آپ ﷺ کے واسطے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی ۲ اور مدد کرے اللہ آپ ﷺ کی نہایت عی مضبوط مدد جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے، اور جب وہ مدد و ظفر و کامیابی آپ ﷺ کے قدموں کے ساتھ ہوگی تو لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت آپ ﷺ کا بس یہی وظیفہ ہوگا کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور استغفار ہی میں منہمک ہو جائیں گے تو یہ بات اس وعدہ کی تکمیل اور تنمیم ہو جائے گی جو اس وقت فرمایا جا رہا ہے۔ (لیغفر لک اللہ الخ)

فتح مبین اور انعامات خداوندی

ان آیات میں فتح مبین کی بشارت سناتے ہوئے چار خصوصی انعامات کا بیان فرمایا: اول مغفرت۔ دوم اتمام

۱ جہور علماء کا قول یہی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابن سعد رحمہ اللہ ابوداؤد رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا اور اس روایت کی ابن المنذر رحمہ اللہ ابن مردویہ رحمہ اللہ نے صحیح کی، بیہقی نے دلائل النبوۃ میں مجمع بن جریۃ الانصاری رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیبیۃ فلما انصرفنا عنها الی کواع الغمیم فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند کواع الغمیم فاجتمع الناس الیہ فقرہ علیہم ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ الخ ۱۱

۲ فوائد فتح الاسلام حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ

نعت۔ سوم ہدایت صراط مستقیم۔ چہارم نصر عزیز۔

مغفرت (ذوب سے کنایہ ہے کہ آپ ﷺ سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ آپ ﷺ سید البشر ہیں اور اولین و آخرین انبیاء کے سردار ہیں یہ کرامت و فضیلت ایسی ہے کہ کسی کو عطا نہیں کی گئی جس کا خاص طور پر ظہور قیامت کے روز شفاعت عظمیٰ کی صورت میں ہوگا جب کہ تمام پیغمبر نفسی نفسی کہتے ہوں گے اور ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی امر پر مواخذہ کا اندیشہ ہوگا اگرچہ وہ تقصیر نہ تو گناہ ہوگی اور نہ کسی خلاف امر خداوندی کا ارتکاب ہوگا بلکہ یا تو وہ بات بغیر کسی وحی خداوندی یا قبل از وحی منشاء خداوندی سے کچھ مختلف واقعی ہوگی کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور عصمت کے منافی یہ امر ہے کہ صریح حکم خداوندی کے خلاف دیدہ و دانستہ کسی امر کا واقع ہونا، سو ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی پیغمبر سے نہیں ہوا چہ جائیکہ سردار کائنات جناب رسول اللہ ﷺ سے! تو ارحم الراحمین نے خاتم النبیین کو ﴿لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ کی بشارت عظمیٰ سنا کر ہر قسم کے مواخذہ سے مطمئن کر دیا۔ ❶

حدیث شفاعت میں ہے کہ جب اہل محشر روز حشر کی شدت سے گھبرا کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ خدا کے خلیفہ اور پہلے رسول اور نبی ہیں اور ہمارے باپ ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے شفاعت کریں تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش کی بناء پر جو بھولے سے سرزد ہو گئی تھی معذرت کریں گے اور فرمائیں گے ”لست لہا“ میں اس مقام اور مرتبہ کے لائق نہیں۔

بالآخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست لے کر جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اول تو یہی عذر کریں گے ”لست لہا“۔ کہ میں بھی مقام شفاعت میں کھڑے ہونے کا اہل نہیں اور بعد ازاں اہل محشر کو یہ مشورہ دیں گے۔
ولكن ايتوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر (صحیح بخاری ص ۱۱۰۸)

لیکن تم سب محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی اور پچھلی تمام تقصیرات کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔

باب قول اللہ ﴿وَجُودًا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿﴾ (صحیح بخاری ص ۲۴۳) باب قول اللہ عز وجل ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ از کتاب التفسیر۔

یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کو یہ خطرہ نہیں کہ ان سے کسی تقصیر پر کوئی سوال اور مواخذہ ہو اللہ تعالیٰ نے ﴿لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ کی بشارت دے کر اس خطرہ اور اندیشہ سے مامون اور مطمئن کر دیا ہے لہذا تم انکی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرو اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں:

فیاتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت رسول الله

وخاتم الانبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك

الانتری مانحن فیہ۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ اسراء)

پس اہل محشر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ ﷺ کی اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دیا اس لیے آپ ﷺ ہمارے رب سے ہمارے لئے شفاعت کیجئے کیا آپ ﷺ ہماری اس مصیبت و پریشانی کو نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔

سورۃ محمد کی تفسیر جیسا کہ گزر چکا ذنب سے اس آیت مبارکہ میں وہ سہو و نسیان مراد ہو سکتا ہے جو بمقتضائے بشریت آپ ﷺ سے کسی وقت مدت العمر ظہور میں آیا ہو مقصد آیت یہ ہے کہ آپ ﷺ ہمارے محبوب ہیں آپ ﷺ کو تسلی اور بشارت دی جاتی ہے کہ آپ ﷺ کی ہر بات سے درگزر کیا گیا اور کسی بھی امر پر آپ ﷺ سے سوال و مواخذہ نہ ہو گا یہ پہلا انعام ہوا۔

دوسرا انعام، اتمام نعمت، کہ عفو تقصیر پر درگزر رہی پر اکتفاء نہ کیا جائے گا بلکہ اس نعمت و بشارت کے بعد اور جس قدر بھی نعمتیں ہیں انکی بھی تکمیل و تنمیم فرمادی جائے گی اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم تر نعمت یہ ہوگی کہ آپ ﷺ کا دین کامل اور تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے گا۔

انعام، ہدایت صراط مستقیم یعنی آپ ﷺ کا دین اور شریعت ایسا سیدھا واضح اور ہموار راستہ ہوگا کہ اس پر چلنے میں نہ کسی کو رکاوٹ ہوگی نہ کوئی ابہام و خفا باقی رہے گا جس طرح کہ سورج کی روشنی میں سیدھے راہ پر چلنے والا مسافر بلا روک ٹوک سہولت کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہو۔

چوتھا انعام۔ نصر عزیز، کہ ایسی کامیابی اور غلبہ، جو نہایت مضبوط و مستحکم ہو جو کسی کی مخالفت و مقابلہ اور بغاوت سے متاثر نہ ہو سکے اور اسلام کے واسطے اس طرح راستہ کشادہ ہو جائیگا کہ بلا کسی روک ٹوک کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے اور جب فتح و نصرت اور غلبہ دین اور اشاعت و قبولیت اسلام کا یہ منظر آپ ﷺ کے سامنے آجائے تو سمجھ لینا کہ آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے واسطے دنیا میں آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا وہ غرض پوری ہو گئی تو بس مخلوق سے فارغ و یکسو ہو کر صرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا اور اسی کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جانا جس کو سورۃ نصر میں فرمایا ﴿وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

اور جب دار دنیا سے روانہ ہو کر دار آخرت میں قدم رکھو تو رنجیدہ و پریشان نہ ہونا کیونکہ ہم نے آپ ﷺ کی ہر بات سے درگزر کر لیا ہے۔

اور جو فتح مبین اور نصر عزیز آپ ﷺ کو عطا کی گئی اسکی تکمیل اور باقی ماندہ رفعت و بلندی کے مراتب آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے جانشینوں کے ہاتھوں پورے ہو جائیں گے چنانچہ ایران اور شام کی سرزمین آپ ﷺ کے خلفاء نے فتح کی اور قیصر و کسریٰ کے خزائن تقسیم کئے گئے یہ تھی اتمام نعمت جس کی خبر ان کلمات میں دے دی گئی تھی ﴿وَنُذِيعُ

يَعْمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور یہی نصر عزیز کی تکمیل تھی جس کو ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ میں فرمایا گیا۔

الغرض یہی حدیبیہ کی صلح فتح خیبر کا سبب بنی، دو سال بعد مکہ فتح ہو گیا جنین و طائف بھی فتح ہو گئے جس کے بعد کل جاز، نجد اور یمن کے علاقوں میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی فتح روم و فارس سے ظاہری اور باطنی نعمتوں اور خیر کے دروازے کھل گئے۔

تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ سے فارغ ہو کر آنحضرت ﷺ نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے اور قیصر و کسریٰ اور مقوقس شاہ مصر وغیرہ کی طرف خطوط دیکر قاصد روانہ کیے اور اس صلح کی وجہ سے مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط شروع اور کافروں کے دلوں میں جو قفل پڑے ہوئے تھے وہ کھلنا شروع ہوئے اور اسلام کی باتیں کافروں کے کانوں اور دلوں میں داخل ہونے لگیں نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی ہی مدت میں بیٹار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور جو لوگ بیس سال سے اسلام کے دشمن خونخوار بنے ہوئے تھے اب وہ اسلام کے عاشق جاٹار بن گئے۔

قریش نے اسلام کی رفتار اور گفتار اور اس کے کردار سے اندرونی طور پر یہ سمجھ لیا کہ اب اسلام دینے والا نہیں اور جو لشکر حضور پر نور ﷺ کے ساتھ ہے وہ کوئی بادشاہی فوج نہیں بلکہ وہ عاشقوں اور جانبازوں اور پروانوں کا کوئی لشکر ہے جن کے عشق کا یہ عالم ہے کہ حضور پر نور ﷺ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر گرتا ہے جس کو وہ اپنے منہ پر مل لیتے ہیں اور جب حضور پر نور ﷺ بولتے ہیں تو سناٹے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں قریش نے یہ منظر دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے جس پر محبوبیت ختم ہے اور یہ مسلمان جو آپ ﷺ کے گرد جمع ہیں ان پر عاشقیت ختم ہے ان دیوانوں اور پروانوں سے جنگ کرنا آسان نہیں اس لئے صلح پر آمادہ ہو گئے بیس سال سے جو عداوت کا نشہ سر پر چڑھا ہوا تھا وہ ڈھیلا ہو گیا اور آج کل کی اصطلاح میں صلح کے معنی ہتھیار ڈال دینے کے ہیں قریش ظاہر میں بڑائی کی باتیں کرتے تھے مگر دل سے خوفزدہ تھے اور آنحضرت ﷺ دل سے مطمئن تھے اور قریش کی ہر شرط کو منظور کرتے جاتے تھے اس لئے کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ سب چند روزہ قصہ ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ

دی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ۚ اور اللہ کے ہیں دی ہے جس نے اتارا چین دل میں ایمان والوں کے، کہ اور بڑھے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ کے ہیں فی ایمان اتارا۔ یعنی باوجود غلات طبع ہونے کے رسول کے حکم پر جے رہے۔ ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے۔ اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایقان میں ترقی ہوئی۔ انہوں نے ادل بیعت جہاد کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لانے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے ہر جوش جذبات و دعاوی کو زور سے دبا کر اللہ و رسول کے فیصلہ کے آگے گردن انقاد خم کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

● از افادات حضرت والد محترم سید احمد شین دہلوی حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہما

جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ ہے خبردار حکمت والا ۱۱ تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ اور اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ تاکہ پہنچائے ایمان والے مردوں کو

وَالْمُؤْمِنَاتِ جُنُبٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ

اور ایمان والی عورتوں کو ہانوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اور اتار دی ان پر سے ان کی برائیاں ۱۲ اور عورتوں کو ہانوں میں، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں ان میں، اور اتارے ان سے ان کی برائیاں۔

وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قُوْرًا عَظِيْمًا ۝ وَيُعَلِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد مٹنی ۱۳ اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور یہ ہے اللہ کے ہاں بڑی مراد مٹنی۔ اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور عورتوں کو، اور شرک والے مردوں کو

وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّالِمِيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ ذٰبِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

اور شرک والی عورتوں کو ۱۴ جو انکس کرتے ہیں اللہ پر بری انکس ۱۵ انہی پر بڑے پھیر مصیبت کا ۱۶ اور غصہ ہوا اللہ ان پر

اور عورتوں کو، جو انکھتے ہیں اللہ پر بری انکس انہیں پر بڑے پھیر مصیبت کا۔ اور غصہ ہوا اللہ ان پر،

۱۱ یعنی وہی جاتا ہے کہ کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لیے مصلحت ہے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے۔ تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی سزوت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہی ہے جو تمہاری طاقت کے باوجود اپنے ٹیپی لشکروں سے مدد کر سکتا ہے جیسے ”بد“ ”احباب“ اور ”حنین“ وغیرہ میں کی۔ اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکھنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بچ گئے ان کو سزا دہلی اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے۔ کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ بہر حال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔

۱۲ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿اَلَا فَتَقْضٰ لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا﴾ بڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور کہا، یا رسول اللہ! یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ ہمارے لیے کیا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی اللہ نے الطینان و سیکندہ اتار کر مومنین کا ایمان بڑھایا۔ تاکہ انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور ان کی برائیاں اور کمزوریوں کو معاف فرمادے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب رضی اللہ عنہم نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک ی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔

(حتیبہ) سومات کا ذکر تعمیم کے لیے ہے۔ یعنی مرد ہو یا عورت کسی کی محبت اور ایمان و ادبی ضائع نہیں جاتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔

۱۳ بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا اکمال ہے۔ ۱۴ یعنی مومنین کے دلوں میں صلح کی طرف سے الطینان پیدا کر کے اسلام کی جو مضبوط کردی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا۔

۱۵ ”بڑی انکس“ یہ کہ مدینے سے چلتے وقت منافق (بجز ایک بدین قیس کے) مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں سوچا کہ مذہبیز ضرور ہو کر رہے گی۔ یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے۔ ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا۔ کیونکہ دین سے دور فوج کم، اور دشمن کا دینس ہو گا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کواکت میں ڈالیں اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر ”ممرے“ کے نام سے آرہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں۔ ۱۶ یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے کہاں تک امتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے۔

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⑥ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

اور لعنت کی ان کو اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ بننے اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ان کو پہنکارا اور رکھا ان کے واسطے دوزخ۔ اور بری جگہ بننے۔ اور اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ④

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔

بشارات اہل حدیبیہ بعطاء نعاء دنیویہ و اخرویہ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : ﴿هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ... اِلٰی ... عَزِيزًا حَكِيْمًا﴾

رہا: ..... گزشتہ آیات فتح مبین کی بشارت کے ساتھ ان بشارتوں اور کرامتوں پر مشتمل تھیں جو آنحضرت ﷺ کی ذات مبارکہ کے ساتھ مخصوص تھیں اب ان آیات میں وہ کرامات اور بشارتیں ذکر فرمائی جا رہی ہیں جو آپ ﷺ کے ہمراہ رفقہ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق ہیں اور اس لحاظ سے کہ بضد ہاتھ تبیین الاشیاء نور کی نورانیت ظلمت و تاریکی کے عی مقابلہ میں پہچانی جاتی ہے تو اولاً اہل حدیبیہ کے فضائل بیان فرماتے گئے اور پھر بطور تکمیل مضمون ان کے مقابل منافقین و متکفین کی ذلت اور کمینہ پن بیان کیا جا رہا ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سفر حدیبیہ سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ پر یہ آیات نازل ہوئیں آپ ﷺ نے ان آیات کے نزول پر فرمایا یہ نصیحتیں اور بشارتیں جو اللہ نے نازل فرمائیں مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ﷺ یہ انعامات و کرامتیں جو اللہ نے نازل فرمائیں تو وہ آپ ﷺ کے واسطے ہیں اور وہ آپ ﷺ کے ساتھ کرے گا لیکن ہماری عرض یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ ہمارے ساتھ کرے گا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ﴿هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ﴾ آیات۔

ارشاد فرمایا وہی ہے پروردگار جس نے سکینت و طمانینت کو اتارا اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے استقامت و یقین کامل کی صورت میں ان کے اصل ایمان کے ساتھ کے اس سکینت اور طمانینت قلب سے رسول اللہ ﷺ کی بات پر دل مطمئن ہو گئے گو کہ بعض باتیں بظاہر خلاف طبع تھیں اور ہو سکتا تھا کہ جس طرح کافر ضد پر ڈٹے ہوئے تھے یہ بھی ایسی ہی ضد کی صورت اختیار کر لیتے مگر اس اطمینان قلب کی وجہ سے ان کے مراتب ایمان و عرفان میں ترقی ہوئی۔

پہلے تو جہاد کی بیعت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں بہر کیف یہ ایمان

فل یعنی دوسرا دینا چاہے تو کون بگاڑتا ہے۔ خدائی لشکر ایک لمحہ میں ہمیں کرکھ دے۔ مگر دوزبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت الہی معنی نہیں کہ فرما انھوں ایمان کا ستیصال کیا جائے۔

کا ایک عجیب رنگ تھا اس کے بعد جب پیغمبر ﷺ نے مسلمانوں کے ابھرتے ہوئے مجاہدانہ جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو یہ تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ تھا جو پہلے رنگ پر اضافہ ہوا کہ اپنے جذبات و عواطف کو مغلوب کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلہ کے سامنے سر جھکا دیا ان کو اس ایمان و انقیاد کے ساتھ اس پر یقین بھی حاصل ہو گیا کہ اللہ ہی کے لئے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ بڑا ہی خبردار حکمت والا ہے اس کے علم سے دشمنان اسلام کی کوئی سازش اور مخالفت پوشیدہ نہیں اور وہ اپنی حکمت سے جب چاہے گا، اپنے لشکروں کو جہاد کے واسطے حکم دیدیگا اور جب اس کے لشکر میدان جہاد میں آئیں گے جیسے کہ بدر و حنین میں تو پھر کسی کو مقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ پہنچا دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغوں (جنتوں) میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں جو ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے اور اس انعام و اعزاز کے علاوہ یہ بھی ایک خصوصی انعام ہوگا کہ مٹا دے گا ان سے انکی برائیاں اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی ہی کامیابی جو مخلصین و مطیعین اور مومنین صادقین کے حصہ میں آتی ہے اور اس کے برعکس مکررین و منافقین کے حق میں یہ مصلحت ہے کہ عذاب دے منافق مردوں (دغا باز مردوں) اور منافق عورتوں (دغا باز عورتوں) کو اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو جو گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارہ میں براگمان بے شک انہی پر لوٹے گا چکرانگی برائی کا اور خدا کا غضب ہے ان پر اور لعنت کی خدا نے ان پر اور تیار کی انکے واسطے جہنم اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے جہاں کی مصیبتوں اور تکالیف کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ اللہ کے واسطے ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اس وجہ سے منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکتے جن کے خیالات نہایت گندے تھے اور ان کے دلوں میں بیہودہ آرزوئیں تھیں وہ سوچتے تھے مسلمانوں سے اگر لڑائی ہوئی تو ضرور ناکام ہوں گے کیونکہ نہ ان کے پاس فوج ہے نہ ساز و سامان، وطن سے دور ہوں گے مدد بھی نہ پہنچ سکے گی اس کے برعکس قریش مکہ طاقت ور ہیں ساز و سامان انکے پاس ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے تو ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں کبھی یہ سوچتے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہم عمرے کے واسطے جا رہے ہیں یہ محض ایک دھوکہ ہے دراصل ان کا مقصد لڑائی ہے اور قریش مکہ پر حملہ کرنا ہے غرض اس طرح کے اوہام و خیالات میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ ذلیل کیا جائے اور عذاب دنیوی و اخروی میں مبتلا ہوں چنانچہ جس قدر انہوں نے پیش بندیاں کیں، احتیاط برتی ان کی سب تدبیریں ضائع گئیں اور مصیبتوں کے چکر نے انکو اپنے گھیرے میں لے لیا یہ تو دنیا کا عذاب ہوا مزید عذاب اخروی یہ کہ

● احادیث سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں تو قرآن کریم نے ان کے اکرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاص طور پر مومنات کا لفظ بھی بول دیا ورنہ تو بالعموم فضائل و احکام میں ایک ہی عنوان اور صیغہ مذکر دونوں کو شامل ہوا کرتا ہے۔ ۱۲

● حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس اللہ سرہ نے منافقین و منافقات کے ترجمہ میں یہ لفظ استعمال کیا جو نہایت ہی بلند و بزرگ ہے اس وجہ سے بین القوسین ذکر کر دیا گیا۔ ۱۳

● ان آیات میں دو جگہ ﴿وَلَوْ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کا لفظ بھی پہلی جگہ ان الفاظ سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت ہی قلوقات کے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے اور وہ اپنی حکمت کے تقاضے سے جس طرح چاہتا ہے ہر امر طے فرماتا ہے اس بنا پر وہاں اللہ رب العزت نے اپنی صفت علیہا حکیمہ فرمائی لیکن یہاں مقصود ہجر میں وافر مانوں کو تہدید و مکر ہے اس وجہ سے اس پر موقع پر وصف عزیز احکیمہ ارشاد فرمایا ۱۴۔ (روح المعانی)

غضب خداوندی کے مستحق بنے خدا کی لعنت ان پر ہوئی اور عذاب جہنم جو ہمیشہ کے لئے ہے مقرر کر دیا گیا اللہ رب العزت بڑے ہی غلبہ اور طاقت والا ہے اس کے فیصلہ کو کوئی روک نہیں سکتا ساتھ ہی وہ حکمت والا بھی ہے بمحضائے حکمت جب بھی مناسب جانتا ہے مجرمین کو سزا دیتا ہے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب میں نزول سکینت کی بشارت

ان کے مومن کامل اور صاحب تقویٰ ہونے کا اعلان ہے

آیت مبارکہ ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کا مصداق بلاشبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور بالخصوص وہی حضرات ہیں جو حدیبیہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے جب قرآن کریم نے واضح طور پر اس امر کی شہادت دے دی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں سکینت و طمانینت نازل فرمادی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان افراد اور مقدس ہستیوں کے بارے میں کسی طرح کی ایمان و یقین کی کمزوری کا تصور کرنا قرآنی شہادت العیاذ باللہ ٹھکرا تا ہے قرآن کریم نے شہادت دیدی کہ وہ تقویٰ، ایمان، عفت و پاکدامنی کے پیکر ہیں اور ایمان پر استقامت کا ان کو ایسا مقام حاصل ہے کہ ان کے قدم صراط مستقیم سے کسی بھی مرحلہ پر کسی بھی لمحہ نہیں ڈگمگا سکتے اور حتیٰ کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا وصف انکے لئے لازم ذات بنادیا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿وَالَّذِي لَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى﴾ اور ساتھ یہ بھی فرمادیا گیا کہ اللہ رب العزت کے علم ازلی کے لحاظ سے وہی اس کے تمام عالم میں سب سے زیادہ مستحق اور لائق تھے اور جب تقویٰ کمال ایمان اور استقامت و سکینت کا وصف ان حضرات کا لازم ذات وصف ہو گیا تو بلاشبہ ان کا مقام و مرتبہ خداوند عالم کے نزدیک اولیاء اور اس کے محبوب ہونے کا ہو گیا اب اس میں شبہ و تردد قرآن میں شبہ کرنا ہے اور اللہ کی شہادت میں شبہ و تردد بدترین جرم ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا ۱ تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا، اور خوشی اور ڈر سنانا۔ تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو

وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ

اور اس کی عمت رکھو ۲ اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام ۳ کھینچو جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا اور اس کا ادب رکھو۔ اور اس کی پاکی بولو صبح اور شام۔ اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کا قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمانبرداروں کو خوشی اور تافرمانوں کو ڈر سنانے ہیں اور خود اپنے احوال بتاتے ہیں جیسے "انافتحننا" سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آچکے۔ اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیرانیا، مبہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔

۴ تَعَزِّرُوهُ اور تُوَقِّرُوهُ کی تفسیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے اور اگر رسول کی طرف راجع ہوں تو پھر کوئی اشغال نہیں۔

۵ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔

اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ تَكُنْ فَإِنَّمَا يَنْتَكِفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوَّلَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ

ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھ کے نیچے ہر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھ کے۔ پھر جو کوئی قول توڑے، سو توڑتا ہے اپنے برے کو۔ اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا

اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑩

اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا ۲

اللہ سے، دیگا اس کو نیک بڑا۔

انعام بعثت رسول اکرم ﷺ وحق تعظیم و توقیر و عہد اطاعت و فرمانبرداری

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا... إِلَى... فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں فتح مبین کی بشارت کے ساتھ ان چار انعامات کا ذکر فرمایا گیا تھا جو رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص تھے اب ان آیات میں اس انعام عظیم کا ذکر فرمایا گیا جو تمام امت پر بلکہ تمام انسانوں اور کل کائنات پر آنحضرت ﷺ کی بعثت و رسالت کے ذریعہ فرمادیا گیا اور یہ کہ آپ ﷺ پر ایمان اور بیعت کس قدر بلند پایہ فضیلت ہے کہ جو لوگ آپ ﷺ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور جس وقت وہ بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ پر رکھتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ اس کی شان بے چگون کے مطابق ایمان لانے والے مسلمانوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آپ ﷺ کو بھیجا ہے اے ہمارے پیغمبر ﷺ گواہی دینے والا تمام انبیاء ﷺ کے حق رسالت ادا کرنے اور انکی قوموں کی نافرمانی کرنے پر اور بشارت سنانے والا اہل ایمان و طاعت کے لئے اور ڈرانے والا نافرمانوں کو تاکہ اے لوگو! تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم و توقیر کیا لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدا کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ فہذا كما قال ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ وَكَمَا قَالَ ﴿وَمَا زَمَتِ إِلَّا ذَمِّكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذَمُّهُ﴾ جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوتی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔

(تنبیہ) حضور علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسلام پر بھی، جہاد پر بھی کسی دوسرے امر پر بیعت لیتے تھے۔ اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوئی۔ ”مدینیہ“ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ ۲ یعنی بیعت کے وقت جو قول ذکر کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ درمحل کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی۔ اور جس نے استقامت دکھائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔

① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مروی ہے کہ ﴿وَتُعَذِّبُهُ﴾ ﴿وَتُؤْتِيهِ﴾ کی ضمیریں رسول ﷺ کی طرف راجع ہیں اور ﴿وَتُسَبِّحُهُ﴾ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کیونکہ مدد اور تعظیم حقوق رسالت سے ہے اور ظاہر ہے کہ اعانت و مدد پیغمبری کی ہو سکتی ہے اس کے احکام و دین کی اشاعت اور مقاصد دین کی تکمیل کے لیے اس بناء پر یہ ممکن نہیں کہ ﴿وَتُعَذِّبُهُ﴾ کی ضمیر کا مرجع اللہ ہو اور تسبیح و پاکی ذات کبریاء کے لئے ہے اس وجہ سے ﴿وَتُسَبِّحُهُ﴾ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے یہی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک ﴿وَتُؤْتِيهِ﴾ پر وقف لازم ہے اور آگے لفظ ﴿وَتُسَبِّحُهُ﴾ جملہ مستند کے طور پر کلام مستقل ہے۔

کرو ۱۰ اور پاکی بیان کرو اس اللہ کی جس نے ایسا رسول عظیم مبعوث فرمایا صبح اور شام نمازوں میں اور دیگر اوقات میں یقیناً جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ ﷺ سے وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ انکے ہاتھوں کے اوپر ہے سو جو شخص بھی اس عہد و پیمان کو توڑے گا تو بس اس کا توڑنا خود اسی پر وبال و مصیبت ہوگا اور جو شخص پورا کرے گا وہ عہد جو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو ضرور عنقریب اللہ اس کو اجر عظیم دے گا اس کے لیے کہ عہد پیمان کو پورا کرنا بہترین خصلت اور موجب انعام ہے اور اس کے برعکس عہد توڑنا غداری ہے اور مجرمانہ کردار کا عملی ثبوت ہے جسکی سزا سے انسان ہرگز نہیں بچ سکتا عہد شکنی اور غداری کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اور اہل استقامت جس طرح آخرت میں انعام و اکرام کے مستحق ہونگے دنیا میں بھی حق تعالیٰ کے انعامات سے نوازے جائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کی شہادت

آنحضرت ﷺ کا تمام امتوں اور انبیاء ﷺ کے حق میں گواہ ہونا سورۃ نساء کی آیت ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ کی تفسیر میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے میدان حشر کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر اور اس پیغمبر کے ساتھ اسکی امت ہوگی امت سے جب یہ سوال ہوگا کیا ہمارا پیغام تم تک پہنچا تو وہ انکار کریں گے انبیاء ﷺ حق تعالیٰ شانہ کے پیغام پہنچا دینے کا اقرار کریں گے تو انکو گواہ پیش کرنے کے لئے کہا جائے گا اس پر حضور اکرم ﷺ گواہی دیں گے کہ اے اللہ آپ ﷺ کے پیغمبر آپ ﷺ کا پیغام اور ہر حکم اپنی اپنی امتوں کو پہنچا چکے۔ تفصیل کے لئے سورۃ نساء کی تفسیر کی مراجعت فرمائی جائے۔

رسول خدا ﷺ سے بیعت اللہ سے بیعت ہے

بیعت کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ حضور ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا جا رہا ہے سورۃ تو یہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ڈال کر بیعت کرنا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے اس لئے کہ نبی کریم ﷺ تو یہ بیعت خدا ہی کی طرف سے اور اسی کی نیابت میں لے رہے ہیں اللہ کا پیغمبر ﷺ تو اللہ کے احکام ہی کی اطاعت کے لیے بیعت لے رہا ہے لہذا یہ بیعت حقیقت میں اللہ ہی سے ہے یہ وہی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (نساء) اسی طرح سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿وَمَا مَكْنُوتٌ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (انفال)

یہ بیعت حدیبیہ میں اہل ایمان اور حضرات صحابہ کرام سے تھی جو پہلے سے اصل اسلام پر بیعت کر چکے تھے لیکن آنحضرت ﷺ ایمان و اسلام پر بیعت کے علاوہ جہاد پر اور کبھی کسی اور امر خیر پر بھی بیعت لیتے تھے جیسے صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، (میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ اخلاص و ہمدردی کروں گا)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان حضرات صحابہ کرام سے جو

حدیبیہ میں ہمراہ تھے موت پر بیعت نہیں لی (کیونکہ مرنا تو مقصود نہیں) بلکہ اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے **﴿فَسَيُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾** کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل

النار احد ممن بايع تحت الشجرة۔ (ابن کثیر)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا ان لوگوں میں سے

جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی (یعنی بیعت الرضوان میں شامل ہونے والا کوئی بھی شخص جہنم

میں نہیں جائیگا)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے ہمسفر لوگوں میں سے نہ کسی نے بیعت کو توڑا اور نہ کوئی بیعت سے

پچھے رہا۔ بجز ایک شخص جد بن قیس منافق کے یہ شخص منافق تھا جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت ہے جب بیعت لی جا رہی

تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھامے ہوئے تھے یہ شخص جد بن قیس اپنے بیٹھے ہوئے اونٹ کے

پیٹ کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا بیعت الرضوان کی تفصیل انشاء اللہ العزیز آیت **﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾** کے تحت

آئے گی، بتوفیق اللہ تعالیٰ و عونہ۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

اب کہیں گے تجھ سے پچھے رہ جانے والے گنوار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے، اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشو!

اب کہیں گے تجھ کو پچھے رہنے والے گنوار ہم لگے رہ گئے اپنے مالوں میں اور گھروں میں، سو ہمارا گناہ بخشو!

يَقُولُونَ بِالسِّتَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ

وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں ۲ تو کہہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ

کہتے ہیں اپنی زبان سے جو نہیں ان کے دل میں۔ تو کہہ کس کا کچھ چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ

فل مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا ئی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھارا تھا۔ شاید قرائن سے آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کو بھی لڑائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان داغ نہ ہوا تھا، جان پر اکڑ بیٹھے رہے۔ اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی

طرف جانیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر (مدینہ) میں آ کر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی۔ اب ہم اس کے گھر جا کر اس سے لڑیں گے؟ تم دیکھ لینا اب

یہ اور ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں سب وہیں کھیت رہیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا ہے آپ صلی

اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتا دیا کہ تمہارے صحیح و سالم واپس جانے پر وہ لوگ اپنی غیر ماضی کے جھوٹے عذر اور جیلے بہانے کرتے ہوئے

آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہیے ہم کو گھربار کے دھندلے دل سے فرست نہ لی۔ کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا ہر مال ہم سے کوتاہی

نہ رہی ہوئی۔ اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کر دیجئے۔

۲ یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی شخص ظاہر داری کے لیے ہے، بچے دل سے نہیں وہ دل میں نہ اس کو معاف

کہتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑩ بَلْ ظَنَنْتُمْ

چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار ۱۰ بلی کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا چاہے تم پر تکلیف یا چاہے تم کو فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے کام سے خبردار۔ کوئی نہیں ! تم نے خیال کیا

أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ

کہ پھر کر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی اور کبھیا تمہارے دل میں یہ خیال کہ پھر کر نہ آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی، اور بھلا نظر آیا تمہارے دل میں یہ،

وَقَدْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ السَّوْءَ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۖ ⑪ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا

اور اہل کی تم نے بری انگلیں اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے ۱۱ اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو اور انہل کی تم نے بری انگلیں اور تم لوگ تھے کہنے والے۔ اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۖ ⑫ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

ہم نے تیار رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشے جس کو چاہے ہم نے رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ۔ اور اللہ کا ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ بخشے جس کو چاہے

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑬ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ

اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۱۳ سب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوتے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو اور مار دے جس کو چاہے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اب کہیں گے پیچھے رہ گئے جب چلو گے غنیمتیں لینے کو

۱۰ یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضہ میں ہے جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کو منظور نہیں تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں۔ نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ اس نے تمہاری حیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جہوں نے اعداد پر مطلع کر دیا تھا۔ بہر حال اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت "غزوہ مدینہ" کی گونا گوں برکات و فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھٹائے میں رکھے اور وہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکے، تو کیا خدا اگر تمہارے مال و اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے۔ تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے۔ یا فرض کرواں تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے۔ جب نفع و نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پروا کرنا محض حماقت و ضلالت ہے، ان حیلوں و بہانوں سے مت بھوکو ہم اللہ کو خوش کر لیں گے بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کچھ اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔

۱۱ یعنی واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہی تمہاری دلی آرزو تھی اور یہ فائدہ اور غنیمت تمہارے دلوں میں غریب جم گیا تھا۔ اسی لیے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے طمعہ رہنے میں سمجھی۔ حالانکہ یہ صورت تمہارے خیران اور تباہی کی تھی اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔

۱۲ یعنی جس کو وہ بخشنے کا چاہے، میں کیسے بخشاؤں، ہاں اس کی مہربانی ہو تو تم کو تو بہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے۔ اس کی رحمت بہر حال غضب پر مالتی ہے۔

مَغَانِمَ لِنَاخُذُوهَا ذَرُّوْنَا تَتَّبِعُكُمْ ؕ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۖ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوا

جھوڑ ہم بھی تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں کہا اللہ کا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے یوں ہی جھوڑ ہم چلیں تمہارے ساتھ۔ چاہتے ہیں کہ بدلیں اللہ کا کہا۔ تو کہہ ہمارے ساتھ نہ چلو گے، یونہی

كَذِبَكُمْ ۚ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ ؕ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا

کہہ دیا اللہ نے پہلے سے قل پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدہ سے قل کوئی نہیں بد وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ پھر اب کہیں گے، نہیں تم جلتے ہو ہمارے بھلے سے۔ کوئی نہیں! پر وہ سمجھتے نہیں رہے مگر

قَلِيلًا ۝ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَأْسٌ شَدِيدٌ

تھوڑا سا قل کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گنواروں سے آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم بد بڑے سخت لڑنے والے تھوڑا۔ کہہ دے پیچھے رہ گئے گنواروں کو، آگے تم کو بلائیں گے ایک لوگوں پر، بڑے سخت لڑ دے

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ؕ فَإِنْ طِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَبَا

تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا قل اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔ پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ نیک اچھا۔ اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے

تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

پلٹ گئے تھے پہلی بار دے گا تم کو ایک عذاب دردناک قل اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف قل پلٹ گئے پہلی بار، مار دے گا تم کو ایک دکھ کی مار۔ اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف۔

قل "مدینہ" سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو "غیر" بد چڑھائی کرنے کا حکم ہوا۔ جہاں غدار یہود آباد تھے جو بد عہدی کر کے جنگ "احواب" میں کافر قوسوں کو مدینہ بد چڑھا لائے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ گنوار جو "مدینہ" نہیں گئے، اب "غیر" کے معرکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے۔ کیونکہ وہاں خطر کم اور قیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمادیں کہ تمہاری استدعا سے پیشتر اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم (اس سفر میں) ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اندر میں صورت یہی اتم ہمارے ساتھ جاسکتے ہو۔ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے کہ گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا جو کسی طرح ممکن نہیں۔

قل یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو۔ سب مال غنیمت بلا شرکت غیر سے تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔
قل یعنی بہت تھوڑی کچھ ہے۔ حق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا مال ہے۔ کیا وہ مال کے حریص ہیں؟ جو تم بد حد کریں گے؟ اور بغیر ازراہ حد خدا بد جھوٹ بول دے گا؟ العیاذ باللہ۔

قل یعنی ذرا صبر کرو۔ اس لڑائی میں تو نہیں جاسکتے لیکن آگے بہت معرکہ پیش آنے ہیں۔ بڑی سخت جنگ قوسوں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قوس میں مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی مطیع ہو جائیں۔ اگر دھمکی تم کو شوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر دوشجاعت دینا۔ اس موقع بد خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔

(تنبیہ) "ان جنگ قوسوں" سے "جو حقیقہ" وغیرہ مراد ہیں جو "مسلمہ کذاب" کی قوم تھی یا "ہوازن" و "ثقیف" وغیرہ جن سے "حنین" میں مقابلہ ہوا یا وہ مرتدین جن پر مدلیں اکبر رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی۔ یا فارس دروم اور کرد وغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں بہت سے بہ لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت آیا۔

حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے
اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں، جن کے نیچے

ج

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۷﴾

بہتی میں نہریں اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک

بہتی ندیاں۔ اور جو کوئی پلٹ جائے، اس کو مار دکھ کی مار۔

قبائح و شائع منافقین و متخلفین و بیان حکم معذورین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ... أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

ربط:..... آیات سابقہ میں مومنین و مطیعین کا ذکر تھا اور رسول خدا ﷺ سے کئے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہنے والوں کی
فضیلت و مدح تھی تو اب ان آیات میں منافقین اور عہد و پیمان توڑنے والوں کی شامت و قباحت بیان فرمائی جا رہی ہے اور
یہ کہ اس طرح کے نفاق اور دھوکہ کا انجام کس قدر برا ہے دنیوی ذلت و رسوائی کے علاوہ عذاب آخرت بھی ہوگا البتہ حقیقت جو
لوگ معذور ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں ان آیات کی تفسیر توضیح میں اس صورت حال کا ذکر فرمایا ہے جن پر ان

آیات کا مضمون مرتب ہے۔

احادیث صحیحہ اور صریحہ سے بھی اسی کو ان آیات کا شان نزول بیان کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے ۶ ہجری میں جب عمرہ کا ارادہ فرمایا تو اعراب یعنی بادیہ نشینوں اور دیہات میں بسنے والے بعض قبائل کو بھی بلایا تاکہ وہ بھی
آپ ﷺ کے ہمراہ سفر میں شامل ہو جائیں آپ ﷺ کو یہ خیال تھا کہ شاید قریش کے قبائل رکاوٹ ڈالیں اور مکہ مکرمہ میں
داخل نہ ہونے دیں یا ہو سکتا ہے کہ مقابلہ کی صورت پیدا ہو جائے کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احزاب میں ان کے بہت سے خویش و
اقارب مارے گئے تھے اور یہ احتمال غالب تھا کہ جذبہ انتقام میں آبادہ پیکار ہو جائیں اور اسی بات کو جنگ کا بہانہ نہ بنالیا
جائے تو آپ ﷺ کا جو اصل مقصد عمرہ کرنے کا ہے وہ فوت ہو جائے گا اس لئے مناسب سمجھا کہ ایک کثیر جماعت آپ ﷺ
کے ساتھ ہوتا کہ قریش کو ایسی جرأت ہی نہ ہو اور پھر یہ کہ ان بادیہ نشینوں کی اہل مکہ کے ساتھ کچھ قرابتیں بھی وابستہ تھیں تو یہ
توقع کی کہ شاید اس لحاظ میں قریش مکہ عمرہ کرنے سے نہ روکیں بہر کیف آپ ﷺ نے جب اعراب کو طلب فرمایا تو بہت سوں
نے پہلے ہی انکار کر دیا اور مختلف حیلے اور بہانے کر کے بیٹھے رہے البتہ ان میں سے جو بااخلاص مومن تھے وہ آپ ﷺ کے
= یعنی میرے پہلے مدینہ جانے سے پہچے ہٹ گئے تھے اگر آئندہ ان معرکوں سے پہچے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا۔ شاید آخرت سے پہلے دنیاوی
میں مل جائے۔

فلا یسئو جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں۔

فلا یعنی تمام امور اور معاملات میں امام ضابطہ یہ ہے۔

ساتھ روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گئے جب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو قریش اپنی جاہلانہ حیثیت اور جوش انتقام سے مغلوب ہو کر جنگ پر آمادہ ہو گئے (جیسا کہ پہلے گزر چکا) اس موقع پر کافی رد و قدح کے بعد مصالحت کی گئی جو بظاہر مغلوبانہ تھی اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جذبہ جہاد کے باعث یہی خیال تھا کہ بجائے کسی معاہدہ اور صلح کے مقابلہ اور جہاد کیا جائے اور حضور اکرم ﷺ کے عشاق و جانثار مخلصین و مجاہدین کو صدمہ بھی گزرا جس پر حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی پر فرمایا کہ یہ معاہدہ کسی قسم کی شکست اور مغلوبی نہیں بلکہ یہ تو فتح مبین ہے اس معاہدہ میں بہت سی مصلحتیں فتوحات اور فوائد ہمارے علم میں ہیں خیر فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا۔

خیر و مکہ اور حنین کی غنیمتیں اے مسلمانو! تمہارے ہاتھ آئیں گی تو اس طرح قلب کی شکستگی دور کی گئی اور جو صدمہ اور دل پر زخم تھا ان آیات نے اس پر مرہم کا کام دیا۔

معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب واپسی ہو گئی اور قریش نے خود اپنے عمل سے غداری کا ثبوت دیتے ہوئے عہد و پیمان پارہ پارہ کر ڈالا اور اس وجہ سے آپ ﷺ نے خیبر پر حملہ کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی وحی سے آپ ﷺ نے یہ اعلان فرمادیا کہ خیبر میں صرف وہی جاسکے گا جو سفر حدیبیہ میں ساتھ تھا تا کہ وہ اعراب نہ جاسکیں جنہوں نے حیلے بہانے کر کے سفر حدیبیہ میں ساتھ چلنے سے جان بچائی تھی اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ خیبر کی غنیمتوں میں سے صرف اس شخص کو ہی حصہ ملے گا جو حدیبیہ میں تھا ان اعراب نے ہر چند چاہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں تا کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے اسی کا ان کلمات مبارکہ میں ذکر ہے ﴿وَعَدَ اللَّهُ مَغَايِمَهُ كَيْفَ تَزُولُ تَأْخُذُونَهَا فَجَعَلَ لَكُمُ هَذِهِ﴾ یہ غنیمتیں خیبر ہی کی تھیں جو حدیبیہ کے بعد فوراً ہی مسلمانوں کو ملیں اور پھر انعامات خداوندی میں اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا گیا بلکہ مزید اور غنائم کی بھی بشارت سنائی گئی ﴿وَأُخْزِي لَهُمْ تَقْدِيرُ وَعَالِيَهَا﴾ سے کہ انکے علاوہ اور بھی غنیمتیں اے مسلمانو! تم کو ملیں گی جن پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے ہو یہ غنیمتیں روم اور فارس کی غنائم تھیں جن کا اس وقت وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا تو ان آیات میں ان منافقین اعراب کو تنبیہ کی گئی جو آنحضرت ﷺ کے بلانے پر بھی حاضر نہ ہونے اور حدیبیہ کے سفر میں شریک ہونے سے عذر کر دیا تو اس تنبیہ و وعید کے علاوہ ان اعراب کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اچھا اب تو تم نے بہانے کر کے اپنی جان بچالی لیکن عنقریب ایک وقت آئے گا اور ایک سخت اور جنگجو اور طاقت ور قوم سے لڑنے کے لیے تم کو بلایا جائے گا اس وقت تمہاری جانثاری اور اخلاص کا امتحان ہو جائے گا اس کی تم کو ابھی سے خبر کر دی تا کہ تم سوچ لو اور خوب غور کر لو اس وقت خیبر میں تو تم کو چلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی البتہ آئندہ جب اس جنگ جو اور طاقتور قوم سے مقابلہ ہوگا تو اس میں تم چاہو تو چلنا اس میں تم کو جہاد کے لئے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جس کا ذکر ﴿سَتُعَدُّونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ بِشِدْدَةٍ﴾ میں فرمایا گیا اور یہ طاقتور جنگ جو قوم قریش مکہ کے علاوہ ہوگی جو قوت و شوکت میں ان قوموں سے بڑھ کر ہوگی جن سے اب تک مقابلہ پیش آیا اور ظاہر اسباب میں ان پر غلبہ و فتح ممکن معلوم نہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے بطور خرق عادت کمزور مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس پر شوکت و عظمت قوم یعنی فارس و روم کی حکومت و سلطنت درہم برہم کر دے گا۔ اور اس زمانہ میں فارس و روم آدمی دنیا کے مالک تھے

اور ساری دنیا ان سے مرعوب و ہیبت زدہ تھی اور لفظ ﴿سَخَّطُوعُونَ﴾ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعوت آئندہ عنقریب زمانہ میں دی جائے گی اور یہ عنوان بتا رہا ہے کہ اس دعوت کا داعی ظاہراً کوئی انسان واحد مخصوص نہ ہوگا بلکہ وہ داعی اللہ ہوگا اور اس دعوت کو قبول کرنا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو ٹھکرانا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا ہوگا اور تاریخ سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ روم و فارس سے قتال و مقابلہ صدیق اکبر ؑ کے دور سے شروع ہو کر حضرت عثمان غنی ؓ کے زمانہ خلافت میں پایہ تکمیل کو پہنچا تو اس نص قرآنی اور تاریخی حقیقت نے خلفائے ثلاثہ کی دعوت کو اللہ رب العزت کی دعوت قرار دیا اور ان کی دعوت کی قبولیت کو ایمان کا ثبوت شمار فرمایا گیا اور اس دعوت کے انکار کو کفر و ارتداد اور بغاوت کا درجہ دیا گیا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے:

اب کہیں گے آپ ﷺ سے یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ بادیہ نشینوں یعنی جنگلی قسم کے لوگوں میں سے حیلے کے طور پر ہم کو مشغول رکھا اور مہلت نہ دی ہم کو ہمارے مالوں (کاروبار) اور گھروالوں نے تو آپ ﷺ ہمارے واسطے مغفرت طلب کیجئے اس وجہ سے کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ سفر نہیں کر سکے کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات جو انکے دلوں میں نہیں ہے جانتے ہیں کہ یہ عذر غلط ہے، نہ حقیقت میں انکو کوئی عذر ہے اور نہ وہ آپ ﷺ کے ساتھ نہ جانے میں اپنے کو قصور وار سمجھ رہے ہیں کہ اس پر استغفار کی درخواست کریں یہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے کہ انکی اس درخواست پر یہ گمان کر لیا جائے کہ واقعی یہ لوگ مجبور ہیں اور نہ جانے پر شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کر رہے ہیں آپ ﷺ کہہ دیجئے تو کس کو قدرت ہے تمہارے واسطے اللہ سے کسی چیز کو دفع کرنے کی، اگر اللہ چاہے کسی ضرر و مصیبت کو تمہارے لئے یا ارادہ کرے تم کو کوئی نفع پہنچانے کا یقیناً اللہ پر کسی کا بس نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے کسی بھی ارادہ کو نہیں ٹلا سکتی ہر نفع و نقصان اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کی مشیت کے تابع ہے خداوند عالم کو اس طرح غلط اعذار اور حیلوں سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوب خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اے لوگو! یہ غلط ہے کہ تم کو تمہارے کاروبار اور گھر کے لوگوں نے مہلت نہیں دی کہ تم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں نکلتے بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ اب ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی یہ دیکھ کر کہ مسلمان کمزور اور بے سروسامان ہیں اور قریش مکہ بڑے طاقتور اور ساز و سامان سے آراستہ ہیں اور یقیناً مقابلہ کی صورت میں یہ جتنے جانے والے مسلمان ہیں سب کے سب قتل کر دیئے جائیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں پوری طرح رچا دی گئی تھی اور تمہاری دلی آرزو تھی حالانکہ یہ بات اور اس طرح کی تمنائیں خود تمہاری ہلاکت و تباہی کا باعث تھیں اور بے شک تم نے یہ گمان بہت ہی برا گمان کیا اور تم لوگ اپنے اس کمینہ پن کے باعث تباہ ہو جانے والی قوم ہو کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر درگزر کرے اور تم اس کی سزا سے بچ سکو اور قانون خداوندی یہی ہیں جو بھی کوئی ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو بس سمجھ لینا چاہئے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب جس سے ہرگز بھی کوئی نہیں بچ سکتا اور اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت زمینوں اور آسمانوں کی اس کے حکم کو مجال نہیں کہ کوئی ٹلا سکے جسکو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اگر اپنی مہربانی سے کسی کو بخشا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر کسی کی معصیت و نافرمانی پر سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی ٹلا نہیں سکتا اور اللہ ہے بڑا ہی درگزر کرنے والا مہربان کہ بندوں کے ہر گناہ پر انھیں سزا نہیں دیتا بلکہ درگزر ہی فرماتا ہے یہ اسکی مہربانی ہے اور رحمت ہے ورنہ قانون

عذاب کا تقاضا سزا کا نفاذ ہونے لگے تو کوئی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا بلکہ نوبت یہ آ جائے ﴿وَلَوْ لَا إِذْ لَلَّهُ النَّاسُ يَمُنَّا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَكِنْ يُؤْتِيهِمْ هُدًى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ تو وہ محض اپنی شان رحیمی سے ایسے عذاب سے درگزر فرماتا ہے۔ اس وقت تو یہ اعذار اور حیلے کر کے بیٹھے رہے مگر اس کے بعد اب عنقریب یہ پیچھے رہنے والے کہیں گے جب اے مسلمانو! تم چلو گے غنیمتوں کے حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دو ہمیں اپنے ساتھ چلنے سے نہ روکو ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا ہوا اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اعراب جھوٹے ہیں اعذار پیش کر کے حدیبیہ کے سفر سے رہ گئے اب وہ آئندہ خیبر کے سفر میں شریک نہ ہو سکیں گے ان لوگوں کو چونکہ خیبر میں فتح کی توقع اور مال غنیمت کا لالچ تھا تو اس سفر میں ساتھ چلنے کے خواہش مند تھے جب کہ سفر حدیبیہ میں خطرہ غالب تھا اور ظاہر اسباب سے ان کے دلوں میں یہی رچا ہوا تھا کہ مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے تو اس میں چلنے کے واسطے تیار نہ ہوئے اس لئے اے ہمارے پیغمبر ﷺ ان سے کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے یونہی فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے تمہارے واسطے پہلے ہی سے لہذا اب یہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم اس سفر میں روانہ ہو اور غزوہ میں شرکت کرو تو اس پر یہ لوگ کہنے لگیں گے نہیں یہ بات نہیں بلکہ تم لوگ تو ہم پر حسد کرتے ہو کہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے اور بوجہ حسد تمہیں یہ برداشت نہیں کہ مال غنیمت میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اس لئے یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نے ہمارے جانے کو منع کر دیا ہے حالانکہ ہمارے جانے کی کوئی ممانعت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی وجہ تو اس طرح یہ منافقین خدا کے فیصلہ اور بات کو بدلنا چاہتے ہیں کچھ نہیں یہ تو سمجھتے ہی نہیں کسی بھی بات کو مگر بہت کم نہ انکو یہ شعور ہے کہ انکے جھوٹ کو اور فریب کو مسلمان اور رسول خدا ﷺ خوب سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی انکو یہ احساس ہے کہ ان کی یہ حرکتیں ان کے کمینہ پن اور مال کی حرص و لالچ کو عیاں کر رہی ہیں عجیب خود فریبی میں مبتلا ہیں اپنی عیاری سے یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو دھوکہ میں رکھیں حالانکہ وہ خود دھوکہ میں مبتلا ہیں کہہ دو! اے ہمارے پیغمبر ﷺ ان پیچھے رہنے والے گنواروں سے اچھا جب تم اب سفر خیبر میں نکلنے کا شوق ظاہر کر رہے ہو تو عنقریب تمہارا یہ شوق اور جذبہ ظاہر ہو جائے گا تو سن لو عنقریب تم کو بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی جانب جو بڑی ہی قوت و شوکت والی ہوگی تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے یعنی از خود مرعوب ہو کر مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے یا اس کے بعد تم قاتل کر لو پھر مغلوب و مفتوح ہوں پھر اگر تم اطاعت کر لو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ایمان و اخلاص کے ساتھ تو اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم پہلے روگردانی اور نافرمانی کر چکے تو تم کو عذاب دے گا نہایت ہی دردناک عذاب یہ وعید و تنبیہ اور تہدید ان منافقین اور جھوٹوں کے واسطے ہے جو غلط اعذار پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ غداری کرتے ہیں لیکن جو لوگ واقعہ معذور و مجبور ہیں سفر کی ان میں قدرت ہی نہیں ان کے متعلق قانون خداوندی یہ ہے کہ نہیں ہے ناپا پر کوئی حرج اور نہ ہی کوئی حرج ہے کسی لنگڑے معذور انسان پر اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اگر یہ لوگ سفر جہاد پر نہ نکلیں ان پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ یہ اس کے پابند ہیں کہ خواہ کچھ بھی مشقت و تکلیف ہو یہ ضرور نکلیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو باغات (جنتوں) میں داخل کریگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو شخص

● ان کلمات سے مضمون عذاب کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے وصف غفور و رحیم کی مناسبت اور لطافت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔

روگردانی و نافرمانی کرے گا اس کو دردناک عذاب دے گا۔

سفر حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والوں کی آزمائش اور سزا

ان آیات مبارکہ میں جن منافقین کا حدیبیہ کے سفر سے مخلف کرنے اور پیچھے رہ جانے کا ذکر فرمایا گیا ان پر بطور تہدید کے یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسے منافقوں کے لیے بطور سزا حق تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں مقدر کی گئیں۔

ایک تو غزوہ خیبر (جس میں مال غنیمت ملنے کی توقع تھی) میں شرکت کی ممانعت جس کے نتیجہ میں مال و دولت سے محرومی ایسے منافقوں اور مال کے حریص لوگوں کے واسطے تکلیف دہ چیز اور حسرت و ملال کا باعث بنی دوسری سزا یہ طے کی گئی ﴿سَتَذَعُونَ آلِ قَوْمٍ﴾ کہ ایسی قوم کے مقابلہ اور جہاد کی طرف ان کو بلایا جائے گا جو بڑی قوت اور شوکت والی ہوگی۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ﴿قَوْمٍ أُولَىٰ نَاسٍ شَدِيدٍ﴾ میں لفظ قوم نکرہ ہے اور نکرہ ظاہر ہے کہ غیر معین اور غیر معروف ہوتا ہے تو ان الفاظ کی دلالت سے یہ متعین ہو گیا کہ وہ قوم قریش کے علاوہ ہوگی جس سے تم واقف نہ ہو گے، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا کہ یہ قوم فارس اور روم تھی اور انکے قتال کی طرف دعوت دینے والے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور نہ ہوا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیبیہ کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہوا اس میں تو واضح طور پر ممانعت نازل ہو گئی ﴿قُلْ لَنْ تَغِيْبُوْا﴾ (کہہ دو کہ ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو) اس کے بعد فتح مکہ اور غزوہ حنین پیش آیا تو یہ دونوں واقعات بھی اس پیش گوئی کا مصداق نہیں کیونکہ یہ تو میں بھی قریش اور انکے لواحق میں تھے نیز حنین میں مقابلہ ہوازن سے پیش آیا اگرچہ وہ لوگ بڑے سخت تیر انداز تھے مگر وہ نہ تو تعداد میں زائد تھے اور نہ ہی قوت و شوکت دانے تھے پھر غزوہ تبوک پیش آیا وہ بھی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تبوک میں تو قتال کی نوبت ہی پیش نہیں آئی حالانکہ الفاظ آیت یہ ہیں ﴿تَقَاتِلُوْهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْا﴾ کہ اس جنگ کا انجام یہ ہوگا کہ حریف یا تو مرعوب ہو کر اسلام لے آئے گا یا جنگ و قتال کی نوبت آئی تو مفتوح و مغلوب ہوگا تو غزوہ تبوک میں اس کی نوبت ہی نہیں آئی الغرض ان وجوہ سے بھی متعین اور ثابت ہوا کہ یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد پیش آیا اور یہ مقابلہ فارس و روم ہی کے ساتھ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آنے والے مقابلہ کی حقیقت

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز نے ”ازالۃ الخفاء“ میں اس آیت پر تفصیل سے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورا ہو گیا خلافت عثمانی کے بعد اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی قتال اور مقابلہ کی صورت پیش آئی لیکن انہوں نے جس قتال کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ مسئلہ خلافت کو مضبوط کرنے کے لئے تھا اور اس گروہ کے مقابلہ میں جو خود مسلمانوں میں سے تھا ان کو مغلوب کرنے اور شکست دینے کے واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا یہ مقابلہ نہ تو کفر کے مقابلہ میں تھا اور نہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعراب کو دعوت دی تھی۔

بعض روایات صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ فرمایا تھا، یا علی

بأنك لتقاتل على تاويل القرآن كما فانتل على تنزيله۔ کہ اے علیؑ تم قتال کرو گے قرآن کی تاویل پر یعنی اس کی مراد کی تحریف کرنے والوں سے مقابلہ کرو گے جیسا کہ میں نے اس کی تزیل پر لوگوں سے قتال کیا یعنی اس پر ایمان لانے کے واسطے ان لوگوں سے قتال کیا اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور یہ امر قطعی ہے کہ تاویل پر قتال و مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے اور اسی صورت میں کہ وہ گروہ اصل قرآن کو تو مانتا ہو مگر اس کی مراد میں تحریف و تاویل کرتا ہو اور تزیل قرآن پر قتال کافروں ہی سے ہو سکتا ہے جو نزول قرآن کے منکر ہوں تو قتال علی التاویل اور قتال علی التنزیل دونوں جمع نہیں ہو سکتے الغرض وہ جنگ جو اور طاقت و قوم جس کے ساتھ قتال کے لئے اعراب کو بلانے کا ذکر آیت مبارکہ میں ہوا اس کا ظہور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ہوا اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ خلیفہ راشد تھے ان کی دعوت کو قبول کرنا قرآنی حکم اور امر لازم تھا اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والا نص قرآنی سے مستحق اجر و ثواب تھا اور جنہوں نے ان کے حکم سے انحراف کیا ہو مستوجب عذاب ہوئے۔^۱

شیعہ حضرات اپنے ائمہ کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اس کے واسطے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اور ضعیف بھی روایت و دلیل نہیں اس کے بالمقابل ان حضرات صحابہ اور اصحاب حدیبیہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جرح و تنقید بلکہ طعن و تنقیص کرتے ہیں جن کے واسطے قرآن کریم نے صفت تقویٰ کو لازم فرمادیا گویا ان حضرات کے واسطے وصف تقویٰ لازمہ حیات ہوا ان کے ایمان و فضائل میں ایک نہیں متعدد آیات موجود ہیں۔

قرآنی پیش گوئی کے مصداق خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم تھے

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا بچہ و جہ اول یہ کہ حضرت علیؑ کے زمانہ میں تین لڑائیاں ہوئیں۔ جمل، صفین، نہروان۔ یہ تینوں لڑائیاں کلمہ گویان اسلام سے تھیں ﴿أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ اس پر صادق نہیں آتا یہ لڑائیاں تو محض مسلمان باغیوں کو شکست دینے کے لئے تھیں۔ دوم یہ کہ تینوں لڑائیاں عربوں ہی سے تھیں۔ سوم یہ کہ کسی روایت میں یہ مضمون نہیں ہے کہ ان بدوؤں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعوت جہاد دی ہو۔

بنی امیہ نے بھی کبھی حجاز و یمن کے بدوؤں کو دعوت جہاد نہیں دی جیسا کہ کتب تو راجح شاہد ہیں باقی رہے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم تو واقعات تاریخیہ بتلا رہے ہیں کہ ان کے عہد میں دنیا کی دو بڑی سلطنتوں یعنی روم و ایران سے لڑائی ہوئی اور رومیوں اور ایرانیوں کا ﴿قَوْمٌ أُولُو بُأْسٍ شَدِيدِينَ﴾ ہونا یقیناً ناقابل انکار ہے نیز یہ بھی ثابت ہے کہ ان تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم نے ان لڑائیوں میں حجاز و یمن کے بدوؤں کو دعوت دی لہذا وہ بلانے والے قطعاً یہ تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرات شیعین رضی اللہ عنہم ہیں۔ چھٹن گوئی کے تمام اجزاء ان پر منطبق ہیں اور جب ان کا داعی جہاد ہونا اور ان کی دعوت کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا تو خلیفہ برحق ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

اگر باوجود اس پیشین گوئی کے تمام اجزاء کے منطبق ہو جانے کے کوئی شخص ان تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم کو اس آیت کا مصداق نہ مانے اس کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ آیت کی پیشین گوئی پوری نہ ہو اور کلام الہی کی تکذیب ہو جائے۔ نعوذ باللہ۔
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی حقیقت خلافت بیان فرمائی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی عمدہ تقریر تحفہ اثناء عشریہ میں لکھی ہے مگر حضرت مولانا الشیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء میں جو تقریر اس آیت کی لکھی ہے وہ انھیں کا حصہ تھی میں اس موقع پر ازالۃ الخفاء کی وہ پوری تقریر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں اور اسی کو خاتمہ بیان بناتا ہوں میں نے جو کچھ لکھا وہ سب ازالۃ الخفاء میں ہے۔

شکر لطف تو چمن چوں کند اے ابر بہار
کہ اگر خار و گل ایں ہمہ آوردہ تست

ازالۃ الخفاء مقصد اول کی تیسری فصل جلد اول میں فرماتے ہیں:

وقال الله تعالى في سورة الفتح، ﴿قُلْ لِلّٰهِ الْخَلْفَانِ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤَيِّدْكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُنَّا تَوَلَّيْكُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح (چھبیسویں پارہ) میں فرمایا: کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! پیچھے چھوڑے ہوؤں کو جو بادیہ نشینوں سے (ہیں) کہ عنقریب بلائے جاؤ گے تم ایک ایسی قوم (کی لڑائی) کی طرف (جو) سخت لڑنے والی (ہوگی) تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پس اگر اطاعت کرو گے تو دے گا خدا تم کو اچھا بدلہ اور اگر منہ پھیرو گے تم جیسے کہ منہ پھیرا تھا اس بلا نے سے پہلے تو عذاب کرے گا تم پر درد دینے والا عذاب۔

اس آیت کا سبب نزول باجماع مفسرین اور بدالات سیاق و سباق آیات اور موافق مضمون احادیث صحیحہ کے یہ ہے جس کی تفصیل گزر چکی۔

اسی تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں:

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب جاننا چاہئے کہ بلائے والے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم تھے ان کے سوا کوئی نہ تھا کیونکہ موافق احتمالات عقلیہ کے یہ بلائے والے یا جناب مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم یا حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یا بنی امیہ یا بنی عباس یا ترک جنہوں نے سلطنت عرب کے ختم پر جانے کے بعد سر اٹھایا تھا ان (چھ احتمالوں) سے زیادہ کوئی احتمال نہیں تھا (اب دیکھو کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے سوا جس قدر احتمال ہیں سب باطل ہیں کیونکہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا بلانا کبھی ظاہر نہیں ہوا اس لئے کہ یہ آیت حدیبیہ میں نازل ہوئی اور حدیبیہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات گنتی کے ہیں اور معلوم ہے کہ ان میں سے کسی میں اس قسم کا بلانا نہیں ہوا حدیبیہ کے بعد ہی علی الاتصال غزوہ خیبر ہوا اس غزوہ میں اعراب کے کسی متنفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا بلکہ اس غزوہ میں تو سوا ان لوگوں کے جو حدیبیہ میں شریک تھے کسی اور کا شریک کرنا

منع تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ (یعنی اے نبی ﷺ! اعراب سے) کہہ دو کہ تم (خیبر میں) ہمارے ساتھ نہ آؤ تمہارے متعلق پہلے ہی اللہ نے ایسا فرما دیا ہے خیبر کے بعد غزوہ فتح پیش آیا اس غزوہ میں کچھ اعراب بلائے گئے مگر اہل مکہ ﴿قَوْمِ أُولَىٰ تَأْنِسُ شِدِيدٍ﴾ نہ تھے کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جن سے لڑنے کے لئے حدیبیہ میں بلائے جا چکے تھے اور الفاظ بتا رہے ہیں کہ ﴿قَوْمِ أُولَىٰ تَأْنِسُ شِدِيدٍ﴾ سے اہل مکہ کے علاوہ کوئی دوسری قوم مراد ہے، غزوہ حنین بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل ہوازن (جن سے اس غزوہ میں لڑائی تھی) اس سے بہت ہی قلیل و ذلیل تھے کہ ان کو بارہ ہزار مردان جنگی کے مقابلے میں (جو حنین میں) ہر کا ب حضرت نبی کریم ﷺ تھے یعنی (مہاجرین و انصار و مسلمین فتح مکہ) ﴿أُولَىٰ تَأْنِسُ شِدِيدٍ﴾ کہا جائے یہ دوسری بات ہے کہ حکمت الہی نے میدان جنگ میں بوجہ اس کے مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ ناز پیدا ہو گیا تھا دوسرا رنگ دکھا دیا غزوہ تبوک بھی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں ﴿وَتَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا﴾ نہیں پایا جاتا (یعنی اس غزوہ کا انجام یہ نہیں ہوا کہ حریف اسلام لاتا یا اس سے جنگ کی نوبت آتی) مقصود (الہی) اس غزوہ سے صرف اہل شام و روم کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنا تھا جب ہر قل نے جنبش نہ کی اور فوج نہ بھیجی تو مسلمان لوٹ آئے (باقی رہے حضرت مرتضیٰؑ اور بنی امیہ اور بنی عباس اور ان کے بعد والے تو ان لوگوں نے حجاز اور یمن کے اعراب کو کافروں سے لڑنے کے لیے بلایا ہی نہیں، جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے یقیناً یہ خاص قسم کا بلانا (جس میں چاروں مذکورہ اوصاف پائے جائیں) اتنی طویل مدت میں سوائے خلفائے ثلاثہؓ کے اور کسی سے ظہور میں نہیں آیا و اقدیؓ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ابو بکرؓ خلیفہ بنائے گئے ان کے عہد میں مسیلہ بن قیس مارا گیا جس نے دعوائے نبوت کیا تھا اور انہیں نے بنو حنیفہ سے قتال کیا نیز انہیں کے زمانے میں سجاح اور اسود غسانی مارے گئے اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا اور انہیں نے یمامہ کو فتح کیا اور تمام عرب ان کا مطیع ہو گیا اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام پر لشکر کشی کریں اور انکی توجہ غزوہ روم کی طرف مائل ہوئی چنانچہ انہوں نے صحابہ کرامؓ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی کریم ﷺ کو یاد کیا اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو تم کو واضح ہو کر اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے سبب سے فضیلت دی ہے اور تم کو محمد علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کی امت میں پیدا کیا ہے اور تمہارے ایمان یقین کو ترقی دی ہے اور کھلم کھلا تمہاری مدد کی ہے اور تمہارے ہی حق میں فرمایا ہے ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ﴾ الخ یعنی آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے دین تمہارا اور پوری کردی میں نے تم پر نعمت اپنی اور پسند کیا میں نے اسلام کو تمہارے لئے دین اور یہ بھی واضح رہے کہ رسول خدا ﷺ کی توجہ اور ہمت ملک شام کی طرف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے انکو اٹھا لیا اور ان کے لیے اپنا قرب پسند کیا ﷺ لہذا اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے شام کی طرف بھیجوں کیونکہ رسول خدا ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے (اشارۃ) مجھے اس کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ زمین کی مشرق و مغرب سب میرے لیے لپیٹ دی گئی ہے اور جس قدر حصہ زمین کا میرے لئے لپیٹا گیا وہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچے گی پس اب تم لوگ (اس یارے میں) کیا کہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے ان لوگوں نے کہا کہ یا خلیفہ رسول اللہ ﷺ (ہمارا بولنا آپ ﷺ کے سامنے کیا مناسب ہے) آپ ﷺ اپنے حکم سے ہمیں اطلاع دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ ﷺ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے چنانچہ فرمایا

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت مسرور ہوئے اور خوش ہوئے اس کے بعد منبر سے اتر آئے اور بادشاہان یمن اور سرداران عرب اور اہل مکہ کے نام خطوط لکھے ان تمام خطوط کا مضمون یہ تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عبداللہ (ملقب بہ) ابن ابی قحافہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام، سلام ہو تم پر۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور درود پڑھتا ہوں اس کے نبی محمد ﷺ پر میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو ملک شام کی طرف بھیجوں تاکہ تم لوگ اس کو فتح کرو پس جو شخص تم میں سے جہاد کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ سبقت کرے اطاعت خدا اور اطاعت رسول ﷺ پر خط کے آخر میں یہ آیت لکھی تھی ﴿إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الخ اس کے بعد یہ خط سب کے پاس بھیج دیئے اور اس کے جواب کا انتظار کیا، سب سے پہلے جو شخص یمن بھیجا گیا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول خدا ﷺ کے خادم تھے (واقعی ﷺ کا کلام ختم ہوا)۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس بلانے میں مثل جارحہ کے ہونا اور ان کا اس واقعہ میں اس حدیث قدسی کا مظہر ہونا جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب آنحضرت ﷺ کے فرمائی کہ تم ایک لشکر بھیجو تو، ہم ویسے پانچ لشکر بھیج دیں گے بالکل کھلا ہوا ہے چنانچہ (ان کے) اس خط نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر کیا جو دنیاوی عقل سے بالاتر ہے یہاں تک کہ غزوہ یرموک میں چالیس ہزار آدمی جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے عجیب کوشش ظاہر ہوئی اور ایسی فتح حاصل ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی بمقابلہ کوشش اور اہتمام کے دو گنا اور چو گنا نتیجہ حاصل ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دستور العمل بن گیا انہوں نے اس طریقہ سے غزوہ قادسیہ میں اعراب کو دعوت دی روضۃ الاحباب میں ذکر غزوہ قادسیہ میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ اہل عجم نے یزدگرد کو بادشاہ بنایا ہے تو انہوں نے اپنے عمال کو اس مضمون کا خط بھیجا کہ ان اطراف میں جس کو تم جانتے ہو کہ اس کے پاس گھوڑا اور ہتھیار ہے اور ہمت و شجاعت بھی رکھتا ہے اور فن حرب سے واقف ہے اس کو فوراً سامان درست کر کے مدینہ روانہ کرو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی کمک کے لئے جب کہ انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے جنگ چھیڑی اعراب کو بلایا اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے تو یہ تمام تفصیلات اسی امر کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بلانا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ انہی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا ہے اور ان میں سے ہر ایک خلیفہ راشد تھے انکی طرف سے جہاد کی دعوت حکم شرعی تھا اور ان کا حکم ماننا قرآنی فیصلہ تھا جس پر اجر کا وعدہ فرمایا گیا اور انکے حکم کی خلاف ورزی عذاب خداوندی کا سبب تھا۔

اور ان سب تفصیلات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیعوں کا یہ دعویٰ کہ یہ دعوت دینے والے حضرت امیر (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) ہیں باطل ہے انہوں نے جس کو بھی دعوت دی تھی وہ بیعت کے توڑنے پر مقابلہ کرنے کے لئے تھی۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ تحقیق نہایت ہی بلند پایہ اسرار و حکم اور اصول دین اور خلافت راشدہ میں حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے مقام عظمت و نزاہت عند اللہ تعالیٰ ان کی مقبولیت کے بیان پر مشتمل تھی اس وجہ سے اس تحقیق

انہی کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ دیگر ائمہ مفسرین کے کلام اور حضرت والد محترم شیخ الحدیث والمفسرین مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہم اللہ کے ارشاد فرمائے ہوئے اشارات سے مرکب و جمع کر کے اس ناچیز سراپا تقصیر نے پیش کر دیا ہے جو حقائق و لطائف ہیں وہ ان حضرات کے ہیں اور انکی ترتیب و بیان میں اگر تقصیر و نقائص محسوس ہوں تو وہ ناچیز کے ہیں جس پر طالب عفو و درگزر ہوں۔

(اللہ تعالیٰ مؤلف کو بلند درجات عطا فرمائے آمین) ”مرتب“

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے نہ پھر مظلوم کیا جو ان کے جی میں تھا نہ اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر جانا جو ان کے جی میں تھا،

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝۱۸ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ

پھر اتارا ان پر الطمان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے ۱۸ اور ہے پھر اتارا ان پر چین، اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک، اور بہت غنیمتیں، جو ان کو لیں گے۔ اور ہے

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۱۹ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ

اللہ زبردست حکمت والا ۱۹ وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لو سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت ۱۹ اور روک دیا اللہ زبردست حکمت والا۔ وعدہ دیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا تم ان کو لو گے سو شاب ملا دی تم کو یہ اور روکے

أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۲۰

لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے ۲۰ اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے ۲۰ اور چلائے تم کو سیدھی راہ ۲۰ لوگوں کے ہاتھ تم سے۔ اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے، اور چلائے تم کو سیدھی راہ۔

۲۱ وہ نیکو کار درخت تھا وہ یہیں میں۔ غالباً ”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ“ الخ فرمانے کی وجہی سے اس بیعت کو ”بیعت الرضوان“ کہتے ہیں۔ شروع سورت میں اس کا مفصل قصہ گزر چکا۔

۲۲ یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص اور حب اسلام وغیرہ۔

(تنبیہ) عموماً مفسرین نے ”ما فی قلوبہم“ سے یہی مراد لیا ہے مگر ابوحیان کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم

اور اضطراب تھا وہ مراد ہے اور آگے ”فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ“ اس پر زیادہ چہاں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۳ یعنی فتح غیر جو مدد سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم آسودہ ہو گئے۔

۲۴ یعنی اپنے زور و حکمت سے مدد بیہی کی کسر بہاں نکال دی۔ اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔

۲۵ یعنی آگے بل کر پیش رفتیں ملنے والی ہیں۔ ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوادیا۔

۲۶ یعنی مام لڑائی نہ ہونے دی۔ اور مدد بیہی یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا اور تمہاری غنیمت میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ مدد کوئی دست درازی نہ کر سکا۔

۲۷ یعنی مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے ہاں کیا ہے اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے۔

۲۸ یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہو گا تو اور زیادہ طاعت و فرمانبرداری کی ترغیب ہوگی۔ یہی سیدھی راہ ہے۔

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ **فل** اور اگر اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی، وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ اور ہے اللہ ہر چیز کر سکتا۔ اور اگر

فَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآذِنَارُ ۖ لَكُمْ لَا يَحْجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي

لاتے تم سے کافر تو پھرتے پھرتے پھرنے پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ **فل** رسم بڑی ہوئی اللہ کی جو لاتے تم سے کافر، تو پھرتے پھرتے پھرنے پاتے کوئی حمایتی نہ مددگار۔ رسم بڑی ہوئی اللہ کی، جو

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَرِ لِيًّا وَلَا تَصِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

جلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے **فل** اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے جلی آتی ہے پہلے سے۔ اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی رسم بدلتی۔ اور وہی ہے جس نے روک رکھے ان کے ہاتھ تم سے،

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو **فل** اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اور تمہارے ہاتھ ان سے بچ شہر مکہ کے، پیچھے اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیے وہ۔ اور ہے اللہ جو کرتے ہو

بَصِيرًا ۝ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ

دیکھتا **فل** یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مسجد حرام سے اور نیاز کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے دیکھتا۔ وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور روکا تم کو ادب والی مسجد سے، اور نیاز کی قربانی کو، بند پڑی نہ پہنچے

فل یعنی اس بیعت کے انعام میں فتح خیر دی۔ اور مکہ کی فتح جو اس وقت ہاتھ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ ایسا مل چکا ہے۔

فل یعنی لڑائی ہوئی تو تم ہی غالب رہتے اور غدار بیٹھ پھیر کر بھاگتے کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچا سکتا۔ مگر اللہ کی حکمت اسی کو مقصدی ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے۔ اور اس کی عظیم نشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔

فل یعنی جب اہل حق اور باطل کا کسی فیصلہ کی موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مہر کیے جاتے ہیں یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے جلی آتی ہے جس میں کوئی تبدل و تغیر نہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق بیات مجہول پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں۔ اور بعض نے **وَلَوْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَرِ لِيًّا وَلَا تَصِيرًا** کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا۔ یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونا چاہیے تھا۔

فل مشرکین کی کچھ ٹولیاں۔ یہ یہی تھیں کہ موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں یا کیلے دیکھے مسلمان کو ستائیں۔ چنانچہ کچھ چیز چھڑا بھی کی بلکہ ایک مسلمان کو شہید بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات کہتے پھرے۔ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا۔ آئیہذا میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اور بیتن مکہ (بچ شہر مکہ کے) یعنی شہر کے قریب کو یا شہر کا بھی سمجھو۔

فل یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا غصہ و حمل سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔

يَبْلُغَ حَيْلَهُ، وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ

اپنی جگہ تک نہ اور اگر نہ ہوتے کتے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطرہ اپنی جگہ تک۔ اور اگر نہ ہوتے کتے مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں، جو تم کو معلوم نہیں، یہ خطرہ

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا

کہ تم ان کو نہیں ڈالتے پھر تم ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی ہے خبری سے کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہوجاتے کہ ان کو پس ڈالتے، پھر تم پر خرابی پڑتی ہے خبری سے۔ کہ اللہ کو داخل کرنا اپنی مہر میں جس کو چاہے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہوجاتے،

لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ

تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی۔ جب بھی منکروں نے اپنے دلوں میں کہ تو آفت ڈالتے ہم منکروں کو دکھ کی مار۔ جب بھی منکروں نے اپنے دل میں

حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ

نادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر۔ اور قائم رکھا ان کو نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا چین، اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور لگے رکھا ان کو

بِالتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ادب کی بات پر اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔ ادب کی بات پر، اور یہی تھے اس کے لائق، اور اس کام کے۔ اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔

۱۔ یعنی حرم کے اس حصہ تک قربانی کے باوجود پہنچنے نہ دیے جہاں لے جا کر ذبح کرنے کا نام دستور اور معمول ہے۔ حدیبیہ ہی میں رکے پڑے رہے۔
۲۔ یعنی کچھ مسلمان مرد و عورتیں جو مکہ میں مظلوم و مہجور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے وہ لڑائی میں بے خبری سے نہیں دیے جائیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن ایسا ہوتا تو خود اس قوی نقصان پر متاسف ہوتے۔ اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو! مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تاکہ وہ مسلمان محفوظ رہیں۔ اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرماتے نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "اس تمام قصے میں ساری ضد اور کعبہ کی بے ادبی ان ہی (مشرکین) سے ہوئی۔ تم باادب رہے۔ انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی۔ بیک وقت وہ کہتے تھے کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی مگر بعض مسلمان مرد و زن مکہ میں چھپے ہوئے تھے اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا مقدر تھا، اس وقت کی فتح مکہ میں وہ پیسے جاتے۔ آخر وہ برس کی صلح میں بیٹھے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے گل آئے تب اللہ نے مکہ فتح کر دیا۔"

۳۔ یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں رہے ملت نہ ہوتے تو تم دیکھ لینے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلاتے ہیں۔

۴۔ نادانی کی ضد یہی کہ اس سال عمرہ نہ کرنے دیا اور یہ کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دو۔ اگلے دو سال عمرہ کو آؤ تو تین دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرو اور تمہارا کھانا صلح نامہ میں ہمسایہ الرحمن الرحیم نہ لکھو اور تمہارے محمد رسول اللہ کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عبد اللہ محمد کرؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے =

بیعت الرضوان و فضائل اہل بیعت مع بشارت انعام خداوندی باعطاء غنائم و غلبہ اہل ایمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ان اعراب و متکلمین کا ذکر تھا جو جھوٹے عذر اور حیلے بہانے کر کے حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہ گئے تھے انکی باطنی گندگی اور قبائح کے ذکر کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے جس وعید اور تنبیہ کے وہ مستحق تھے بیان کی گئی تھی اب اس گروہ کے بالمقابل ان مخلصین و مطیعین اور جانثاروں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک رسول خدا ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور آخری دم تک ہر طرح کی مدد و اعانت کرتے رہیں گے اور اطاعت و فرماں برداری سے قدم ہرگز پیچھے نہ ہٹائیں گے حق تعالیٰ شانہ نے ایسے مخلصین کا ذکر اپنی رضا و خوشنودی کے اعلان سے فرمایا ارشاد ہے:

بے شک اللہ خوش ہوا ان ایمان والوں سے جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ ﷺ سے اے ہمارے پیغمبر ﷺ اس درخت کے نیچے جو ایک کیکر کا درخت تھا مقام حدیبیہ میں جہاں کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے بیعت کا اعلان فرمایا تھا اور صحابہ کرام نے اس درخت کے نیچے بیعت کا سلسلہ شروع کیا پھر جان لیا اللہ نے اس چیز کو جو انکے دلوں میں تھا۔^۱ اخلاص و ایمان اور ایمان و جہاد کے جذبات سے تو اتارا ان پر سکون و اطمینان اور انعام دیا انکو ایک نزدیک فتح کا اور بہت سی غنیمتوں کا جن کو وہ حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی عزت و حکمت والا ہے کہ اس کے ارادہ اور عطاء کو کوئی طاقت روکنے والی نہیں اور وہ اپنی حکمت سے جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس لئے اگر اس نے مقام حدیبیہ میں فتح اور غنائم کے بجائے معاہدہ اور صلح کو مقدر فرمادیا تو یہ اس کی شان حکیمی ہے کہ فتح و غنائم کو قریب وقت کے لئے مؤخر کر دیا جو فتح خیر کی صورت میں فوراً ہی ظاہر ہوئی جیسا کہ تفصیل گزر چکی وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم آئندہ لوگے جس کا ایک حصہ خیر کی غنیمتیں ہیں سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت اور روک دیئے لوگوں کے ہاتھ تم سے کہ مقام حدیبیہ میں کفار قریش تم پر حملہ نہ کر سکے ورنہ اس حالت میں کہ تم صرف چودہ سو یا پندرہ سو تھے بے سرد سامان و وطن سے دور تو اس حالت میں کفار مکہ اگر حملہ کر دیتے تو ظاہر اسباب بڑی پریشانی اور تکلیف کے تھے تو یہ کس قدر انعام ہوا اور اللہ کی رحمت ہوئی اور یہ سب کچھ اس وجہ سے یہ سب باتیں قبول کیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا اور بالآخر اسی فیصلہ پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔

۱۵ یعنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور کعبہ کے ادب پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہاں نہ رہتے۔ وہ دنیا میں خدا سے واسطہ کے بچے بدستار اور کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے زبردست حامل تھے۔ ایک پکا مودہ اور پیغمبر کا مطیع و وفاداری اپنے ہنہات و رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کے شاعر کی تعظیم پکڑ جان کر سکتا ہے۔ حقیقی توحید یہی ہے کہ آدمی اس اکیلے مالک کا حکم کن کر اپنی ذلت و عورت کے سب خیالات بالائے لائق رکھ دے۔ شاید اسی لیے حدیث میں "کلمۃ التقویٰ" کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے۔ کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے۔ جس کے اٹھانے اور حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکن لیا تھا۔ اور بلاشبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے تحقق اور اہل تھے۔

● یعنی ظاہری احوال سے اندیشہ اور خطرے کے ساتھ حسن نیت صدق و اخلاص توکل و اعتماد اور حب اسلام کے ساتھ علامہ ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح کی شرائط سے قبل میں جو آزار و نزع و غم تھے وہ بھی مرا دیں۔ ۱۲

سے بھی کیا گیا کہ ایک نثانی ہو جائے ایمان والوں کے لئے اللہ کی قدرت ایمان پر خصوصی حمایت خداوندی کی اور تم کو صراطِ مستقیم پر چلائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ رب العزت کے وعدوں اور اس کی لامحدود طاقت پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اس وقت کی فتح کے علاوہ ایک اور فتح بھی اللہ نے تمہارے واسطے کر دی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو جس کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور وہ اس کے قابو میں ہے اور اللہ تو ہر چیز پوری قدرت رکھنے والا ہے اس لئے جس غنیمت اور فتح کو مسلمانوں کے واسطے اللہ نے طے کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے قابو سے نہیں نکال سکتی۔

اور اس صورت میں کہ اللہ نے ایمان والوں کے واسطے فتح و کامیابی طے کر دی ہو اگر قتال کرتے کافر تم سے تو پیٹھ پھیرتے شکست کھاتے ہوئے پھر نہ پاتے اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار تم ہی غالب ہوتے اور فتح و کامرانی حاصل ہوتی اور ان کافروں کو کسی کی حمایت و مدد و عذاب خداوندی سے نہ بچا سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ فی الحال مقابلہ اور قتال نہ ہو اور معاہدہ صلح ہی ہو جاتے اور اس صلح کی ان برکات سے مسلمان مستفید ہوں جو مستقبل میں ان کے واسطے مقدر کر دی گئیں۔

اللہ کا طریقہ یہ ہے جو اسی طرح پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اے مخاطب تو اللہ کے طریقہ اور قانون میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا کہ جب بھی اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن مرحلہ پر مقابلہ ہو تو آخر کار حق کو فتح ہوتی ہے اور اہل باطل مغلوب و مقہور ہوتے ہیں اللہ کی یہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ اہل حق مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہیں اور اللہ کے اس قانون کو کوئی دوسرا ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا اور وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے جب کہ قریش مکہ کی کچھ ٹولیاں حدیبیہ کے مقام میں چوری چھپے حملہ آور ہونے کے ارادہ سے مسلمانوں تک پہنچ گئی تھیں اور تمہارے ہاتھ روک دیئے ان سے سرزمین مکہ میں بعد اس کے کہ تم کو ان پر غلبہ و (کامیابی) بھی دے دیا تھا اور اس قسم کی چند ٹولیاں شریکین کی جو آنحضرت ﷺ اور بعض صحابہ کرام پر خفیہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے صحابہ کرام نے ان کو پکڑ بھی لیا تھا اور زندہ گرفتار کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش بھی کر دیا تھا اور اللہ دیکھنے والا ہے ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو تو اس نے تمہارے اس علم اور تحمل و درگزر کو بھی دیکھ لیا ہے اور وہ یقیناً ایسے صبر و تحمل کا بہتر بدلہ دے گا اور خدا تعالیٰ کے علم اور نظروں سے مجرم و نافرمان چھپے ہوئے نہیں ہیں خدا کو خوب معلوم ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو بندھا ہوا تھا اس بات سے کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جاتے یعنی حرم تک جہاں قربانیاں لے جا کر ذبح کی جاتی ہیں اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والی جن کو تم نہ جانتے تھے تو اس صورت میں اگر قتال و جہاد کا حکم دے دیا جاتا تو خطرہ تھا کہ تم ان کو پس ڈالتے پھر تم پر ان کی وجہ سے کوئی خرابی اور مصیبت پیش آ جاتی بے خبری کے ساتھ تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم قتال ہو جاتا لیکن ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کہ مکہ میں بہت سے مومن مرد اور عورتیں موجود تھے جنکے ایمان کا تم کو علم نہ ہوتا اور قتال کی نوبت آ جاتی تو وہ بھی لاعلمی میں پس جاتے اور ایمان والوں کا مارا جانا بلاشبہ ایک بہت بڑی خرابی اور تکلیف تھی جو تم پر واقع ہوتی تو اس مصلحت کے باعث اللہ نے معاہدہ اور صلح کی صورت پر اپنے پیغمبر ﷺ کو آمادہ کر دیا تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے

کیونکہ یہ ایک بے مثال تحمل اور صبر کا مظاہرہ تھا یقیناً ایسی مہربانی اور حلم کا بدلہ ضرور ملتا اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لے اگر وہ مسلمان مرد اور عورتیں ایک طرف جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان اہل مکہ میں سے کافروں کو بڑا ہی دردناک عذاب طبعی طور پر کافروں کی بے جا ضد اور عناد کی روش مسلمانوں کو متاثر اور مشتعل بنا سکتی تھی اور طبعاً ضد کا جواب ضد ہی سے دیا سکتا تھا لیکن یہ خدا کا کس قدر عظیم انعام ہے کہ ایسے وقت مسلمانوں کو خدا نے صبر و تحمل کا حوصلہ دیا جب کہ رکھی کافروں نے حمیت اور ضد اپنے دلوں میں جاہلیت کے زمانہ جیسی ضد نادانی کی لیکن اللہ نے سکون کی کیفیت اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر باوجودیکہ سخت اضطراب اور بے چینی کا عالم تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے محمور تھے اور قائم رکھا ان پر تقویٰ کا کلمہ کہ وحی الہی اور فرمان رسول ﷺ کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم سراپا پیکر تقویٰ بن گئے اور حقیقت یہ ہے کہ وہی اس کے لائق تھے اور اس کے اہل تھے اس کے کام کے اور اس کے ثمرات کے مستحق تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ اللہ سے ڈر کر اسکی نافرمانی سے باز رہے اور حرم و کعبہ کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھا، تو اللہ نے تقویٰ اور طہارت کا یہ وصف اصحاب رسول ﷺ کی زندگیوں کے ساتھ لازم کر دیا کہ ان کی حیات اور عمل تقویٰ اور تقویٰ کے تقاضوں سے جدا نہیں ہو سکتا اور کل امت میں وہی اس کے سب سے زیادہ مستحق اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل تھے کہ جن کو خدا نے اپنی حکمت اور علم محیط سے چن لیا تھا اور بے شک اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے وہی جانتا ہے کہ کس کے واسطے تقویٰ لازمہ حیات بنایا جاسکتا ہے اور کس کو تقویٰ کا پورا حق ادا کرنے کے واسطے منتخب کیا جاسکتا ہے۔

سبب بیعت الرضوان

اس بیعت کا نام اس آیت مبارکہ کی وجہ سے بیعت الرضوان ہوا جس میں حق تعالیٰ نے ان اہل بیعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنی رضامندی و خوشنودی کا اعلان فرمایا سفر حدیبیہ اور صلح و معاہدہ کی تفصیل ابتداء سورۃ فتح میں گزر چکی اور یہ کہ بیعت کس طرح واقع ہوئی روایات سیرت اور کتب احادیث سے بیعت الرضوان کا جو سبب معلوم ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حدیبیہ کے مقام میں پہنچ کر خراش بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کو بطور قاصد اہل مکہ کی طرف بھیجا یہ پیغام دیکر کہ آپ ﷺ صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ مقابلہ یا قتال کا نہیں خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ جب اہل مکہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا اونٹ ذبح کر ڈالا اور خود ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن قریش کے کچھ لوگوں کے روکنے پر وہ اس بات سے باز رہے اس واقعہ پر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر عداوت اور غیظ و غضب

● کلمۃ التقویٰ کی تفسیر کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے اس پر قائم رہنا سچے فرمانبردار اور سچے موحّد کا کام ہے اور ایسا ہی فرمانبردار شخص رسول خدا ﷺ کے حکم پر اپنے تمام جذبات و رجحانات کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور عین جوش و خروش کے وقت صرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی کے لیے اپنے تمام طبعی جذبات قربان کر ڈالتا ہے نہ اس کو اپنی عزت و ذات کا سوال رہتا ہے نہ وقار کا مسئلہ حائل ہوتا ہے حدیث میں کلمۃ التقویٰ کی تفسیر اسی وجہ سے "لا الہ الا اللہ" سے کی گئی ہے کہ تمام تر تقویٰ اور طہارت کی بنیاد یہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے ساتھ لازم کر دیا اور اس کا حق ادا کرنے کے واسطے بھی ان کو چن لیا۔ ۱۲

رکتے ہیں اور مجھے یہ توقع نہیں کہ اہل مکہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو میرا کوئی مددگار ہوگا اس وجہ سے مناسب ہے کہ آپ ﷺ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں وہاں ان کا مضبوط قبیلہ ہے اور وہ لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں اس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انکو قریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر روانہ فرمایا یہی پیغام دیکر کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے ہی آئے ہیں اور ان کو اسلام کی بھی دعوت دینا اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں جو مسلمان مرد اور عورتیں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں انکے پاس جا کر ان کو بشارتِ سنادینا فتح و کامیابی کی اور یہ بھی بتادینا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنا دین غالب فرمائے گا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہو گئے راستہ میں ابان بن سعید العاص مل گیا اس نے اپنی سواری سے اتر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس پر بٹھایا اور انکو اپنی پناہ دے کر قریش کو اس کی اطلاع کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ میری پناہ میں ہیں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہو لیکن یہ بات کہ تم سب مکہ میں داخل ہو سکو یہ ممکن نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے بغیر طواف بیت اللہ کر لوں اس پر قریش کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا آنحضرت ﷺ کو کسی نے یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو شہید کر دیئے گئے اس خبر کے ملنے پر آپ ﷺ نے لوگوں کو اعلان کرایا کہ قریش سے اس کا انتقام لینا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کی بیعت کا حکم لے کر اترے کہ آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لیں آپ ﷺ کے اعلان فرمانے سے سب صحابہ رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے گرد جمع ہو گئے اور درخت کے نیچے سلسلہ بیعت شروع ہو گیا ہر ایک اس پر بیعت کر رہا تھا کہ ہم میدانِ جہاد سے کسی بھی حالت میں ہرگز نہ بھاگیں گے۔^①

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس درخت کی شاخیں ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا تا کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور شاخوں سے نہ چھپے^② اور سب سے پہلے اس روز جس شخص نے بیعت کی وہ ابوسنان و ہب بن محسن رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔

بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوۃ میں شعبی رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ ہے آنحضرت ﷺ نے جس وقت اعلان بیعت فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں آپ ﷺ نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرے گا (یعنی جانتا بھی ہے؟) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جو کچھ آپ ﷺ کے دل میں ہے بس اسی پر میں بیعت و عہد کرتا ہوں خواہ میں اس وقت اس کو جانوں یا نہ جانوں یعنی جو بھی کچھ حکم ہوگا بس قبل اس کے کہ وہ معلوم ہو میں اس کی اطاعت و فرماں برداری کیلئے عہد کرتا ہوں۔

بیعت الرضوان میں ایک بیٹے کی اپنے باپ سے سبقت

بیعت الرضوان میں عام بیعت کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور

● صحیح بخاری تفسیر روح المعانی۔ احکام القرآن للقرطبی۔

● صحیح مسلم

صحابہ رضی اللہ عنہم بیعت کرتے جاتے تھے صحیح بخاری میں نافع رضی اللہ عنہ کی روایت ① سے یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ اس بیعت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سبقت کرنے والے تھے اور انہوں نے والد سے پہلے بیعت کی جسکی صورت یہ ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا کسی انصاری کے پاس تھا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو انصاری شخص سے گھوڑا لانے کے واسطے بھیجا مقصد یہ تھا کہ اگر جہاد کی نوبت آ جائے تو اس پر قتال کر سکیں عین اسی وقت آنحضرت ﷺ نے بیعت الرضوان کا سلسلہ شروع فرمادیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر بھی نہ تھی کہ بیعت شروع ہوگئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً درخت کے نیچے پہنچ گئے اور فوراً بیعت کر کے پھر گھوڑا لینے کے واسطے گئے، اور آ کر اپنے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور ﷺ درخت کے نیچے کھڑے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور میں بیعت کر آیا ہوں یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور پھر رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے اور بیعت کا سلسلہ جاری رہا اس سلسلہ بیعت میں آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مکہ میں محصور تھے ان کی بیعت اس شان کے ساتھ فرمائی۔ کہ اپنا ایک ہاتھ پھیلا یا اور پھر دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ اے لوگو! دیکھ لو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور جس طرح بیعت میں ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اسی طرح اپنے ہاتھ سے دوسرا دست مبارک پکڑا۔

عراقی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان عظمت پر جب جرح و تنقید اور طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات اور تہمتوں کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی اور طے شدہ منصوبہ کے مطابق ہر جمع میں ایک یہ بات بھی کہتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بیعت الرضوان میں غیر حاضر رہے تو ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ان الزامات کو دہراتے ہوئے پوچھا بتاؤ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شخص نہیں ہیں جنہوں نے بیعت الرضوان میں حضور ﷺ سے بیعت نہیں کی فرمایا میں تجھے اسکی حقیقت بتاتا ہوں اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے اس بیعت میں جو لوگ حاضر تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی تھی مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی نوبت آئی تو حضور ﷺ نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام بنایا خدا کی قسم ہم سب کی بیعت سے افضل اور بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت تھی۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے ایک تلمیذ سعید بن قتادہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اصحاب حدیبیہ جنہوں نے اس درختوں کے نیچے بیعت کی چودہ سو تھے فرمایا مجھے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ پندرہ سو تھے بعض روایات میں تعداد اس سے کم اور بعض میں اس سے زائد بیان کی گئی لیکن ائمہ محدثین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سو کی تعداد رائج ہے۔

شجرہ مبارکہ جس کے نیچے بیعت الرضوان ہوئی

سیرت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت کیکر کا تھا جسکے نیچے یہ بیعت لی گئی جس کا نام "بیعت الرضوان" ہے اور قرآن کریم نے ان مقدس نفوس سے اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا بعض روایات و تاریخی نقول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

لوگ اس درخت کی تعظیم و تکریم کرنے لگے اور وہاں آ کر نفلیں بھی پڑھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دینے کا حکم فرمایا اس اندیشہ سے کہ کہیں اس درخت کی پرستش نہ ہونے لگے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں طارق بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ ایک دفعہ حج کیلئے جا رہا تھا تو میں نے مقام حدیبیہ سے گزرتے ہوئے ایک جماعت کو دیکھا کہ اس میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے (کہ اس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے) لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ ﷺ نے بیعت الرضوان لی تھی یہ سن کر میں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انکو یہ بتایا تو انہوں نے فرمایا میرے والد نے مجھ سے یہ بیان کیا تھا کہ ہم جب آئندہ سال عمرۃ القضاء کے وقت وہاں پہنچے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور یہ طے نہ کر سکے کہ وہ کون سا درخت تھا اور میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی یہ قصہ سنا کر سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ (عجیب بات ہے) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس درخت کو نہ پہچان سکے اور اس پر ان کو قدرت نہ ہوتی اور تم نے اس کو پہچان لیا اب خود ہی سمجھ لو کہ یہ کیا بات ہے۔

تعبیر ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کی بلاغت و نکتہ

علامہ آلوسی رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر روح المعانی میں رضا کے معنی ”خوشنودی“ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لفظ رضا کا استعمال کلام عرب میں متعدد صورتوں سے ہوتا ہے کبھی بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے مثلاً کہا جائے، رضیت زیداً۔ اور کبھی عن اور با کے ساتھ مثلاً، رضیت زیداً باحسانہ اور کبھی لام کے ساتھ مثلاً رضیت لک۔

علماء عربیہ فرماتے ہیں ”ب“ کے ساتھ استعمال سبیت کے معنی ظاہر کرتا ہے، باحسانہ کہنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے احسان کی وجہ سے میں خوش ہوا۔ اور جہاں بغیر صلہ کے استعمال ہو تو محض ذات بحیثیت ذات رضا کے معنی ہوں گے اور جس جگہ ب، کا صلہ اور ذات دونوں کو جمع کیا جائے مثلاً، رضیت باللہ رباً۔ تو ذات سے خوشنودی کی نوعیت کو بتانا ہوگا یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ خوشنودی بحیثیت اس کی ربوبیت اور بندگی ہے اور جب عن کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوگا کہ رضا اور خوشنودی کس چیز سے واقع ہوئی اور رضا و خوشنودی کا منشاء کیا ہوگا تو اس موقع پر ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کا عنوان اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ان اصحاب رسول اللہ ﷺ سے اللہ کی خوشنودی ان کے ایمان و اخلاص کی وجہ سے واقع ہوئی اور یہی ایمان و اخلاص اس رضاء الہی کا منشاء بنا جب کہ یہ عمل بیعت انکے ایمان کامل کے ثبوت پر ظاہر ہو رہا ہے جب کہ اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی تو یہ عنوان بلغ ترین عنوان ہوا بہ نسبت اس کے کہ رضی اللہ بیعتہم کیونکہ اس میں صرف اس عمل پر ہی خوشنودی کا اظہار ہوتا اب یہاں اس کے بالمقابل عمل کو ظرف بنایا گیا اور خوشنودی کا محل صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذات قرار دے دی گئی اور اس کا منشاء ان کا ایمان و اخلاص بتایا گیا جس کی گواہی دینے والا خود اللہ رب العزت ہوا اب اس کے بعد ان حضرات میں سے کسی کے بھی ایمان و اخلاص میں شبہ کرنا درحقیقت خدا تعالیٰ کی گواہی کو ٹھکرانا ہوگا۔

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ﴿۱﴾

انہ نے سچ دکھایا اپنے رسول کو خواب تحقیق کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے اللہ نے سچ دکھایا ہے اپنے رسول کو خواب۔ تحقیق تم داخل ہو رہو گے ادب والی مسجد میں، اگر اللہ نے چاہا چین سے،

مُخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴿۲﴾ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ

بال موٹتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹے فل پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کردی اس سے دوسے بال موٹتے اپنے سروں کے اور کترتے بے خطرہ۔ پھر جانا جو تم نہیں جانتے، پھر ٹھہرا دی اس سے دوسے

ذَلِكَ فَتَنَّا قُرَيْبًا ﴿۳﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

ایک فتح نزدیک فل وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر فل تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین ایک فتح نزدیک۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر، اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین

كَلِّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۴﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

سے فل اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا فل محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور میں کافروں پر فل سے۔ اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ محمد رسول اللہ کا۔ اور جو اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر،

فل ابتداء سورۃ میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سرمنڈا کر اور بال کترا کر حلال ہو رہے ہیں۔ اور اتفاق سے آپ کا قعدہ اسی سال عمرہ کا ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے غمو مایہ خیال جمالیا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت صلح مکہ ہو کر مدینہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و امان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ایسا ہو گا۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو بیچک یوں ہی ہو کر رہے گا۔ تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ اور تم میں سے کوئی سرمنڈوا کر کوئی بال کترا کر احرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھانا ہو گا۔ چنانچہ مدینہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا یہ مذا میں اسی کو فرمایا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا۔ بانی "ان شاء اللہ" فرمانا ان کثیر کے نزدیک تحقیق و توثیق کے لیے ہے اور یہودیہ کے نزدیک اس قسم کے موافق میں قطعی طور پر ایک چیز کا یقین نامی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔

فل یعنی پھر اللہ نے اپنے علم مجید کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مصالح ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اس لیے خواب کا وقوع اس سال نہ ہونے دیا اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لکھتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی۔ یعنی فتح غیر یا صلح مدینہ جسے صحابہ رضی اللہ عنہم فتح مبین کہتے تھے جیسا کہ سورۃ ہذا کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔

فل یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔

فل اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سیکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ بانی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام پیشی غالب رہا اور ہے گا۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے اور وہی اپنے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے۔

فل یعنی کافروں کے مقابلہ میں سخت مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر دمب بڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ قال تعالیٰ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَلَيْكُمْ مِّنْ قُلُوبٍ غَلِيظَةٍ غَلِيظَةً ۖ وَتَوَّاهُكُمْ وَتَوَّاهُكُمْ تَوَّاهُكُمْ تَوَّاهُكُمْ ۚ وَقَالَ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي عَلَّمَكُمْ بِكُلِّ فِرْقَةٍ عَلَيْكُمْ مِّنْ قُلُوبٍ غَلِيظَةٍ غَلِيظَةً ۚ وَقَالَ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي عَلَّمَكُمْ بِكُلِّ فِرْقَةٍ عَلَيْكُمْ مِّنْ قُلُوبٍ غَلِيظَةٍ غَلِيظَةً ۚ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي

زم دل میں آپس میں قرآن تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی قرآن ثانی ان کی ان کے
زم دل میں آپس میں، تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ بانا ان کا ان کے

وَجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذٰلِكَ مَقْلُوبُهُ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَقْلُوبُهُ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ

منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے قرآن یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں قرآن
منہ پر ہے سجدے کے اثر سے۔ یہ کہادت ہے ان کی توریت میں اور کہادت ان کی انجیل میں،

كَزَّرَجَ أَخْرَجَ شَطَطَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ

جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پنھا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر قرآن خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو قرآن
جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پنھا پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر، خوش لگتا کھیتی والوں کو

بِهِمُ الْكُفَّارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا فکے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں کام بھلے معافی کا اور بڑے
تا جلائے ان سے جی کافروں کا، وعدہ دیا ہے اللہ نے، انہیں سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام، معافی کا اور

= التَّوْبَةُ مِنْ آثَارِ الذُّنُوبِ ﴿۱﴾ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”جو توبہ اور زہد اپنی خود ہو وہ سب جگہ برابر پڑے اور جو ایمان سے منور کر آئے وہ
توبہ اپنی جگہ اور زہد اپنی جگہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اگر مصلحت شرعی ہو کچھ مضائقہ نہیں۔ مگر دین کے معاملہ
میں وہ تم کو ڈھیلا نہ سمجھے۔

قرآن یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد مہربان، ایک کے سامنے زہد سے جھکنے والے اور تواضع و انکساری سے پیش آنے والے ”مدنیہ“ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ
دنوں ثنائیں چمک رہی تھیں۔ ﴿وَالَّذِينَ مَنَّاعًا لِّكُفَّارٍ رُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

قرآن یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ و عظیم عبودیت ادا کر رہے ہیں۔
ریاء و نمود کا شائبہ نہیں۔ بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔

قرآن یعنی نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے۔ گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں بالمن سے
پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور مستقیم چال و حال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔

قرآن یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور
طور و طریق دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید علیہ السلام کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔

قرآن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھیتی کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا۔ پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی
گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر خلفاء کے عہد میں“ بعض کہتے ہیں کہ ”اَخْرَجَ شَطَطًا“ میں عہد مدنی ”فَازَرَهُ“ میں عہد فاروقی
”فَاسْتَغْلَظَ“ میں عہد عثمانی اور ”فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ“ میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے ﴿وَالَّذِينَ مَنَّاعًا

لِّكُفَّارٍ رُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ کو علی الترتیب خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم پر تقسیم کر دیا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت
صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت ہی مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت الرضوان کی جن کا ذکر آغا ز سورت سے برابر چلا آ رہا ہے واللہ اعلم۔

قرآن کھیتی کرنے والے چونکہ اس کام کے مہم جوئے ہیں اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ جس ایک چیز کا ہر اس کو پسند کرے دوسرے کیوں نہ کریں گے۔
فکے یعنی اسلام کھیتی کی یہ تازگی و سرور و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غینہ و حسد سے پلٹتے ہیں اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پلٹنے والا کافر ہے۔

عَظِيمًا

ثواب کافی

بڑے نیک کا۔

خاتمہ سورت بر بشارت غلبہ و ترقی اسلام مع بیان فضائل حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُحْيَ بِالْحَقِّ... إِلَى... أَجْزًا عَظِيمًا﴾

رابطہ:..... سورۃ کا آغاز فتح مبین کی بشارت سے فرمایا گیا تھا اور یہ کہ وہ معاہدہ صلح جو اللہ رب العزت کی طرف سے فتح مبین ہے بشارت عنایات اور کرامات کا ذریعہ ہے، فتوحات اور غنائم سے مسلمان قوم عظمت اور سر بلندی حاصل کرے گی روم اور فارس کی فتح کی بھی بشارت سنادی گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پورا فرمایا ساتھ ہی حیلے اور بہانے بنا کر گھروں میں بیٹھے رہنے والے منافقین کی خباثت و شاعت کے ساتھ ان پر وعید و تنبیہ بھی فرمادی گئی تو اب اختتام سورت پر جس خواب کی تعبیر کو اللہ نے پورا فرمایا اس کا ذکر کرتے ہوئے غلبہ دین اور ترقی اسلام کی بشارت سنائی جا رہی ہے اور اعراب منافقین کے بالقابل مخلصین کا ملین اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے جا رہے ہیں فرمایا:

بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول ﷺ کو وہ خواب تحقیق کے ساتھ اس کی پوری پوری تعبیر دنیا کے سامنے ایک حقیقت بنا کر ظاہر فرمادی کہ اے مسلمانو! یقیناً تم داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا امن و اطمینان کے ساتھ اس طرح کہ مونڈائے ہوئے ہو گے اپنے سروں کو اور کچھ لوگ تم میں سے کترتے ہوں گے اس حال میں کہ تم کسی سے کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ہو گے پھر جانا اللہ نے اپنے علم محیط کے لحاظ سے اس چیز کو جو تم نہیں جانتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر ایک سال میں ظاہر کرنے میں کس قدر حکمتیں اور عظیم مصلحتیں ہیں حالانکہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ میں جب وہ خواب ۶ ہجری میں دیکھا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کوئی سر منڈا کر حلال ہو رہا ہے اور کوئی بال کترا کر اور اتفاق امر یہ کہ اسی سال آپ ﷺ نے عمرہ کا قصد فرما کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اپنے ہمراہ لے کر روانگی کا اعلان فرما دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ خیال کیا ہم اسی سال مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ ادا کریں گے جب صلح مکمل ہونے پر بغیر عمرہ کئے ہوئے حدیبیہ سے واپسی ہونے لگی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نے ہم کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ ادا کریں گے آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا عرض کی نہیں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور تم میں سے کوئی سر منڈائے گا اور کوئی بال کترائے گا اور اس طرح تم احرام سے حلال ہو گے اور جب وہاں جاؤ گے تو یہ حال ہوگا تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا چنانچہ حدیبیہ کی واپسی سے اگلے سال ایسا ہی ہوا اس آیت مبارکہ میں اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے فی حضرت شاہ صاحب لکھے ہیں یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان والے ہیں اور بھلے کام کرتے ہیں۔ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم ایسے ہی تھے مگر فاتر کا اندیشہ رکھنا حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف ٹوٹھری نہیں دیتا کہ نہ رہ جائیں۔ اس مالک سے اتنی شاباش بھی قیمت ہے۔ تم سورۃ الفتح بفضل اللہ ورحمۃ اللہ الحمد والمنة۔

اپنے رسول کا خواب سچا دکھایا ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس خواب کی تعبیر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے ایک نزدیک فتح یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ جو دراصل مستقبل کی فتوحات اور اسلام کی عظمت و ترقی کا ذریعہ بنی جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا وہی پروردگار ہے جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت دے کر اور سچا دین تاکہ غلبہ دے اس کو ہر دین پر جو اپنے اصول و عقائد اور فروع کے اعتبار سے اس قدر مضبوط واضح اور مستحسن ہے کہ اس سے قبل جس قدر ادیان گزرے شریعتیں اتاری گئیں اور انبیاء مبعوث ہوئے سب پر اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ تاریخ سے اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب و اقوام پر غالب ثابت کر دیا اور اسلام نے بڑی شان و شوکت سے صدیوں تمام مذاہب والوں پر حکومت کی اور آئندہ بھی دنیا اس حقیقت کا مشاہدہ کرے گی باقی یہ بات کہ اس دعویٰ کی کیا دلیل ہے تو بس سن لینا چاہئے کہ اللہ ہی کافی ہے حق ثابت کرنے والا ہونے کی حیثیت سے کہ تاریخ عالم دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے ہی مضبوط اور زور آور ہیں کافروں کے مقابلہ میں ^۱ اور نہایت ہی نرم دل ہیں آپس میں جس سے کافروں پر رعب پڑتا ہے اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار مگر اس شدت اور سختی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑے ہی نرم دل ہیں وَإِذْ عَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ آيَاتِهِ عَلَى الْكُفَرِيِّينَ کا پیکر ہیں اور یہ دونوں شانیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مقام حدیبیہ میں پوری طرح نمایاں ہو رہی تھیں اس ایمانی پختگی اور عظمت کے ساتھ ان کے ذوق عبادت اخلاص اور خشیت خداوندی کا یہ حال ہے کہ دیکھ لے گا کہ ان کو اے مخاطب رکوع کرتا ہوا اور سر بسجود اس طرح کہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی مہربانی اور اس کی خوشنودی اس اخلاص اور جذبہ سے کہ ان کی ہر عبادت ہر ریاضے پاک صرف اسی غرض اور مقصد پر دائر ہوتی ہے ان کے باطنی تقویٰ کے آثار ایسے قوی ہیں کہ باطن سے ان کے آثار چہروں پر نمایاں محسوس ہوتے ہیں کہ دیکھ لے گا اے مخاطب ان کی نشانی اور اثر باطنی تقویٰ اخلاص اور خشیت کا ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر سے کیونکہ نمازوں کی پابندی بالخصوص تہجد کا اک خاص نور اور رونق عابدین کے چہروں پر چھلکتی ہے گویا حسن نیت اور اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن رہی ہیں ^۲ یہ ہے ان کی صفت اور شان تو رات میں اور مثال ان کی انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے جس نے زمین سے نکالا اپنا بیٹھا پھر اس کو مضبوط کیا پھر اس کو موٹا کیا پھر وہ برابر کھڑا ہو گیا اپنی پنڈلی یعنی نال

۱ یعنی یہ دو صفتیں شدت و نرمی ان حضرات میں تھی لیکن الحب فی اللہ والیغض فی اللہ کی شان ان میں اس قدر رچی ہوئی تھی کہ کفر اور کافروں کے مقابلہ میں بڑے زور آور اور مضبوط اور شدید لیکن ایمان والوں کے واسطے سراپا پیکر محبت و مہربانی۔

حسن بصری مجتہد سے منقول ہے کہ کافروں کے ساتھ شدت و نفرت کا تو یہ عالم تھا کہ یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان کے کپڑے بھی کافروں کے کپڑوں سے لگیں یا ان کے بدن سے کافروں کا بدن چھوئے اس کے بالقابل اہل ایمان کے ساتھ محبت کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے دوسرے بھائی سے ملتا تو مصافحہ اور محافطہ کرتا۔ ۱۲ روح المعانی ج ۲۶

۲ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اپنے چہروں کے نور اور حقیانہ چال و حال سے الگ پہنچانے جانتے تھے۔ ۱۳ (نور محمد عثمانی) مجاہد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں حضرات صحابہ کا شروع اور تقویٰ بیان کیا ہے اور بعض عارفین کا یہ قول نقل کیا ہے ان للبحسنة نور افی القلب وضیاء فی الوجه وسعة فی الرزق۔ کہ نیکی کا نور قلب میں ہوتا ہے اور اس کی رزق چہرہ پر ہوتی ہے اور وہ رزق میں فراخی کا باعث ہوتا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے فرمایا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلوص نیت اور ان کے محسن اعمال کا یہ اثر تھا کہ جو بھی ان کو دیکھتا اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نصاریٰ نے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر ہی شام کے راستے ان کے لئے کھول دیئے تھے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ لوگ میری راہ کے حواریوں سے بھی اچھے ہیں ۱۴ (تفسیر ابن کثیر۔)

پر اس طرح کہ پسند آتا ہے کھیتی کرنے والوں کو۔ یہ سب کچھ جو اس مثال کے ذریعہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اسلام کی ترقی و شادابی اس کے نشوونما بلندی اور استقامت و قوت مقدر فرمائی گئی اور اس کو بیان کیا گیا اس غرض سے کہ ان کے ذریعہ کافروں کو غیظ و غضب میں ڈالے اور اسلام کی ترقی سے ان کے دل جلیں اور یہ بات اللہ نے پہلے ہی طے کر لی تھی کہ اسلام اس طرح کمزوری کے عالم میں نمودار ہوگا پھر ابھرے گا ترقی کرے گا اور پھلے پھولے گا تا آنکہ کافروں کے دل اسلام کی عظمت کو دیکھ کر جلنے لگیں جیسا کہ ارشاد مبارک ہے ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْلِفُوا آتُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾۔

وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیکی کے کام کرنے والوں سے مغفرت و معافی کا اور بڑے ثواب کا اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر اور کون سا وعدہ سچا ہو سکتا ہے ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ ﴿وَمَنْ أَضِدِّي مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ چنانچہ دنیا کے سامنے یہ وعدہ پورا ہو کر رہا اور آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا اور جو مثالیں تورات و انجیل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان و تقویٰ اور ان کے ذریعہ اسلام کی ترقی و عظمت کی بیان کی گئی تھیں وہ بھی پوری طرح دنیا کے سامنے آ گئی۔

تورات و انجیل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان و تقویٰ کی نشانیاں

ان کلمات میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عجیب ایمانی شان اور عظمت بیان کی گئی کہ انکی تورات و انجیل میں وہ نشانیاں ذکر کر دی گئی تھیں کہ اہل کتاب دیکھ کر انہیں پہچان جاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہیں تورات میں بیان کردہ مثال تو وہ تھی جو ﴿يَسْمِعُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ میں ذکر فرمائی گئی اور انجیل میں جو مثال تھی وہ ﴿كَزُوجِ أَخْرَجَ شَطْرَهُ﴾ تھی اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ ﴿مَقَالُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ پر وقف ہے اور ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ جملہ مستانفہ ہے یعنی ان حضرات کی مثال انجیل میں اس کھیتی کی طرح بیان کی گئی ہے چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ، ضحاک رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ نے اسی کی تصریح کی ہے (روح المعانی ج ۲۶)

یہ کھیتی جس کا ایک پٹھا نکالنا بیان کی اس سے مراد وہ ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت ﴿وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقِي بِهِ﴾ نازل ہوئی ﴿وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقِي بِهِ﴾ نازل ہوئی ﴿الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ رسول اللہ ﷺ ہیں اور ﴿وَ صَدَّقِي بِهِ﴾ کا مصداق باجماع مفسرین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کھیتی کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی حضرت محمد ﷺ کے وقت میں پھر خلفاء رضی اللہ عنہم کے عہد میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ﴿أَخْرَجَ شَطْرَهُ﴾ میں عہد صدیقی ﴿فَارَزَهُ﴾ میں عہد فاروقی ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ میں عہد عثمانی اور ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دیگر اکابر نے ﴿وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَزَاهَدَ﴾ ﴿رُحَمَاءُ حُجَّادٌ﴾ کو بالترتیب خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم پر تقسیم کر دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت جملہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیعت مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت الرضوان کی جن کا ذکر آغا ز سورت سے برابر چلا آ رہا ہے۔ (نوائد عثمانی)

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے خصوصی فضائل اور ان کے ایمان و تقویٰ کی قرآنی شہادت

قرآن کریم میں یہ آیات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جس انداز کے ساتھ عظمت و برتری ان کا تقدس اور عند اللہ ان کا محبوب ہونا اور کافروں کا ان سے بغض و عداوت رکھنا بیان کر رہی ہیں اور وہ اپنے حقائق و لطائف کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔

سب سے اول آنحضرت رضی اللہ عنہ کا نام مبارک لے کر آپ رضی اللہ عنہ کی صفت رسالت کو بیان کیا گیا جس کو مشرکین نے صلح نامہ میں سے نکلوا یا تھا جس کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی کتاب میں لکھ دیا بعد ازاں صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کئے جو آپ رضی اللہ عنہ کی نبوت و رسالت کی عظیم دلیل ہیں شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی رسالت کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل کا ذکر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا مرتبہ ہے اور آئندہ آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال اور اخلاص کا بیان ہے۔

اور ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو سفر حدیبیہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے اس لئے کہ اول تو اوپر سے سلسلہ کلام اصحاب حدیبیہ کی مدح میں چلا آ رہا ہے دوم یہ کہ معیت کے حقیقی معنی کسی مقام میں کسی کے ساتھ ہونے کے ہیں اور معیت کے یہ معنی حقیقی ہیں اور جب تک معنی حقیقی بن سکیں معنی مجازی مراد نہیں لئے جاتے، سوم احادیث مستفیضہ مشہورہ سے بھی یہی ظاہر ہے کہ یہ آیات اصحاب حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئیں اب اس کے بعد ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ سے ان کے فضائل اور ان کی صفات کے ذکر کا آغاز ہوتا ہے، ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے جب کہ حدیث میں ہے۔ من احب لله وابغض وابغض لله فقد استكمل الایمان۔ یعنی ان لوگوں کی محبت اور عداوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے ان لوگوں نے اپنی محبت اور شفقت کو اور عداوت و نفرت کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے غضب کے تابع کر دیا ہے جن پر خدا نرم ہے ان پر یہ بھی نرم ہیں اور جن پر خدا گرم ہے اور ان پر یہ بھی گرم ہیں اور لفظ ﴿عَلَى الْكُفَّارِ﴾ میں اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کافروں کے محض کفر کی وجہ سے عداوت ہے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے عداوت نہیں اور ظاہر ہے کہ کفر میں اصل اور بالذات شیطان ہے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ اور نفس شیطان کا تو اُم (جزواں بھائی) ہے معلوم ہوا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں کے حق میں سخت ہیں تو نفس اور شیطان کے مقابلہ میں اور بھی زیادہ اشد ہوں گے کیونکہ البغض فی اللہ میں خدا کے دشمنوں سے عداوت بقدر دشمنی ہوتی ہے جو خدا کا دشمن زیادہ ہوگا اس سے دشمنی بھی زیادہ ہوگی لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ ہیں تو شیطان پر تو اور بھی زیادہ اشد ہوں گے کیونکہ شیطان تمام کافروں کا سردار ہے اور علی ہذا القیاس نفس بھی اعداء میں سے ہے بلکہ ایک اعتبار سے شیطان سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے کہ شیطان بھی نفس ہی کے سہارے سے اپنا کام کرتا ہے اگر نفس نہ مانتے تو شیطان کیا کرے نیز یہ بھی یاد رہے کہ آیت میں ”کفار“ سے وہ کفار مراد ہیں جو ان اہل ایمان کے اعزہ و اقارب تھے تو جب مطلق عداوت کمال ایمان کی نشانی ہے تو اقرباء کی عداوت کو تو اکملیت کا نشان سمجھا جائے۔

الغرض جو شیطان کا ذاتی دشمن ہو گا وہ بھلا شیطان کے بہکائے میں کیسے آ سکتا ہے اور جس پر نفس اور شیطان کا بس نہ چلتا ہو بلکہ نفس اور شیطان ہی ان کے سامنے بے بس ہوں ان کے سایہ ہی سے بھاگتا ہو اور جس راستہ پر وہ چلتے ہوں اس راستہ ہی کو بھول گیا ہو تو ایسے لوگوں کے مخلص اور مومن کامل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے لہذا ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ کو اکملیت ایمان کا نشان سمجھنا چاہئے ولذا قال اللہ تعالیٰ فی آیۃ اخری ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الغرض اس لفظ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محبوب ہونا خوب واضح ہو گیا اور ظاہر ہے کہ کمال محبت کا درجہ بدون حق الیقین کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

نکتہ:..... انسان میں حق تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں ایک قوت شہویہ اور ایک قوت غضبیہ قوت شہویہ کا کمال یہ ہے کہ اس کو رحمت الہی کے تابع کر دے جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو اس سے محبت کرے، ﴿رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے اور قوت غضبیہ کا کمال یہ ہے کہ غضب خداوندی کے تابع ہو اور ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ (ازالۃ الخفاء: ۱/۴۲)

الغرض ﴿الَّذِينَ مَعَهُ﴾ کی۔

پہلی صفت: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری صفت: ﴿تَزَيَّجْنَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عبادت اور اعمال کا بیان ہے کہ بکثرت نمازوں میں مشغول رہے ہیں اور نماز مومن کی معراج ہے۔

تیسری صفت: ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اخلاص اور کمال عرفان کا بیان ہے کہ وہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں کسی اجر اور معاوضہ کے طالب نہیں^① بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے یہ اعمال تقیہ کی بناء پر نہیں ان کا ظاہر اور باطن سب یکساں ہیں گزشتہ آیت یعنی ﴿تَزَيَّجْنَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا حال بیان کیا اور اس آیت میں یعنی ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ میں ان کے اخلاص و نیت کو بیان کیا کہ محض اللہ کی خوشنودی کے لئے عمل کرتے ہیں۔

چوتھی صفت: ﴿يَسِينَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّجُوْدِ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندر وئی ایمان کا رنگ چہروں پر نمایاں ہے مناجات اور دعا اور عبادت کے انوار باطن سے نکل کر ظاہر میں آشکارا ہوں گے شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کسی مجمع میں بیٹھتے تو دور سے پہچان لئے جاتے اور اپنے چہرہ کے نور سے پہچانے جاتے کہ یہ صحابی ہیں۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

قانون ہے کل اناء یترشح بما فیہ ہر ظرف سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور عجب نہیں کہ ان

مقامات میں ان کے قرب من اللہ کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ حدیث میں ہے اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بندہ کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ حالت سجود میں حاصل ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ﴿وَاسْتَعِذْ وَاقْتَرِبْ﴾ اسی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

پانچویں صفت: ﴿ذَلِكَ مَقْلَهُمْ فِي الثَّوْرَةِ وَمَقْلَهُمْ فِي الْإِنجِيلِ﴾۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہ فضائل اور اوصاف توریت اور انجیل میں بھی مذکور ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے متعلق قرآن کریم میں خبر دی گئی ہے۔ ﴿الَّذِي يَخْتَصِرُ الْإِنجِيلَ﴾ کہ علماء اہل کتاب نبی امی کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اسی طرح آنحضرت ﷺ کے اصحاب کی صفت بھی توریت و انجیل میں مذکور ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز ﷺ فرماتے ہیں ”ذَلِكَ“ اسم اشارہ ہے جس کا اشارہ مابعد کی طرف ہے یعنی کززع الخ کی طرف ہے جو بعد میں مذکور ہے جیسا کہ حق جل شانہ کے قول میں ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ میں ذَلِكَ کا اشارہ الیہ ﴿دَابِرَ هَؤُلَاءِ﴾ ہے جو بعد میں مذکور ہے۔

چھٹی صفت: ﴿كَزَزَعٍ أَخْرَجَ شَقَطَهُ﴾ الخ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دین اسلام کی تدریجی ترقی کو بیان فرمایا اور ان کی ترقی کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی اور کھیتی کی چار حالتیں اور مثال کے ذریعہ تدریجی ترقی کے بڑے بڑے چار مرحلوں کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح کھیتی کی ترقی کے چار درجے ہیں اسی طرح اسلام کی ترقی کے چار درجے ہیں (پہلا درجہ) ﴿أَخْرَجَ شَقَطَهُ﴾ کا ہے یعنی دانہ نکلنے کی حالت کا ہے یہ حالت آغاز وجود کی ہے جو نہایت کمزور حالت ہے یہ مرتبہ آنحضرت ﷺ کی ابتداء بعثت کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوا جو نہایت کمزور حالت تھی اتنی کمزور حالت کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اسلام کے ظاہر کرنے پر قادر نہ تھے ﴿كَزَزَعٍ أَخْرَجَ شَقَطَهُ﴾ سے اسی مرتبہ اور اسی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت قبل از ہجرت کمزور تھی۔

(دوسرا مرتبہ) ﴿فَازَرَهُ﴾ یعنی دوسری حالت اس کھیتی کا مضبوط ہو جانا ہے جس سے یہ امید ہو جائے کہ یہ کھیتی اب ضائع نہ ہوگی بلکہ درخت بن جائے گی یہ حالت ہجرت کے بعد پیدا ہوئی کہ جب آپ ﷺ اور آپ رضی اللہ عنہم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشرکین کے جو دستم سے نکل کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور سلسلہ جہاد کا شروع ہوا اور دشمنان خدا سے جہاد میں مشغول ہوئے اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی یہ ﴿فَازَرَهُ﴾ کا درجہ ہوا سب سے پہلے بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تمام حجاز آپ رضی اللہ عنہم کے زیر اطاعت آ گیا اور جزیرۃ العرب میں اسلام کی ایک درجہ کی ریاست اور حکومت قائم ہو گئی یہ ﴿فَازَرَهُ﴾ کا درجہ ہوا پس جب یہ درجہ حاصل ہو گیا تو اس حالت کے آخر میں آنحضرت ﷺ نے دار دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی۔

(تیسرا درجہ) ﴿فَاسْتَفْلَظَ﴾ یعنی تیسری حالت درخت موٹا ہو جاتا ہے یہ حالت شیخین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ شیخین رضی اللہ عنہم نے دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں سے جہاد کیا اور ان پر غالب آئے اور قیصر و کسریٰ کی سلطنت مسلمانوں کے قبضہ میں آئی اور کفر کی شوکت زیر و زبر ہو گئی اور اسلام کو کفر پر برتری اور بالادستی حاصل ہوئی تو اب

﴿فَاسْتَغْلَظْ﴾ کا درجہ حاصل ہوا۔

(چوتھا درجہ) ﴿فَاسْتَغْوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ کا ہے کہ درخت اپنے تنا پر کھڑا ہو گیا یہ انتہائی کمال کی حالت ہے یہ حالت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حاصل ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کے ماتحت جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں وہ سب فتح ہو گئیں اور اسلام کی باج گزار بن گئیں اور معمورہ عالم کے قلب پر اسلام کا قبضہ ہو گیا اور روئے زمین پر اسلام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گیا کہ روئے زمین کی کسی حکومت کو اسلامی حکومت کے مقابلہ میں سر اٹھانے کی طاقت نہ رہی اور مشرق اور مغرب کا خراج مدینہ منورہ کے خزانہ میں پہنچ گیا اور تمام بلاد مفتوحہ میں قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت ہوئی جا بجا مسجدیں بن گئیں اور ہر شہر میں قاضی اور مفتی اور معلم مقرر ہو گئے ہر جگہ دین کی تعلیم جاری ہوئی اور ملک کے تمام مقامات کا فیصلہ شرعی قانون کے مطابق ہونے لگا اب اسلام کو ﴿فَاسْتَغْوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ کا درجہ حاصل ہوا کہ اسلام کی کھیتی اپنے عروج اور ترقی کے آخری درجہ پر پہنچی اور تمام دنیا میں اسلامی سکھ رائج ہوا اور اس کا بول بالا ہوا اور اسی کا حکم اور قانون دنیا میں رائج ہوا یہ سب فضل الہی تھا جو بطور خرق عادت ظہور میں آیا اور یہ سب باتیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت شان پر صراحت دلاتی کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اسلام کو بام عروج پر پہنچایا اور اسلام کو ﴿فَاسْتَغْوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ کا درجہ حاصل ہوا اس لفظ میں ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حاصل ہوئیں اور اسلام کو استحکام تام حاصل ہوا۔ ﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ﴾۔

غرض یہ کہ لفظ ﴿فَاسْتَغْلَظْ﴾ میں خلافتِ نبین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور ﴿فَاسْتَغْوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ میں خلافتِ عثمانیہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿يُنْعِجُ الزُّرَّاعَ﴾ کی تفسیر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ﴿لِيَغْنِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ سے کارکنانِ قضا و قدر مراد ہوں کیونکہ اسلام کی کھیتی کے کاٹکار ملائکہ مدبرات ہیں اور لفظ یعجب حق تعالیٰ کی خوشنودی پر دلالت کرتا ہے۔

ساتویں صفت: ﴿لِيَغْنِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ پھر اخیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک صفت ﴿لِيَغْنِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ بیان فرمائی کہ کافر اسلام کی اس کھیتی کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آجائیں گے یہ نہیں فرمایا ﴿لِيَغْنِظَ بِهِمُ الْاَعْدَاءَ﴾ کہ ان کے دشمن یہ دیکھ کر جلیں گے تاکہ یہ چیز اس عنوان سے واضح ہو جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جلن اور غیظ و غضب رکھنے والے کفر کے مرتکب اور کافر ہیں کہ خدا تعالیٰ جن کو پسند کرے ان کی مدح کرے یہ لوگ ان پر جرح و طعن کریں اور ان سے جلیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا درجہ کفر کا ہوگا اور ایسا طرزِ یقیناً اس پر دلالت کرے گا ایسے لوگوں کو دراصل خدا ہی سے دشمنی اور ضد ہے۔

مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے روافض کی تکفیر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بغض رکھتے ہیں اور ان سے بغض نص قرآنی سے کفر ہے امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول اور فتویٰ کی تائید بہت سے اکابر، فقہاء اور ائمہ سے منقول ہے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقیص و توہین کرتا ہے تو اس

پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا جو شخص بھی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ اس کے دل میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض ہے تو یقیناً یہ آیت اسی پر منطبق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے رسول خدا ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اس امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور متقی افراد تھے جن کا علم نہایت عمیق تھا اور ان میں تکلف کا نام و نشان نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی مراقت کے لیے اور اپنا دین قائم کرنے کے واسطے چنانچہ تو انکی فضیلت و عظمت کو پہچانوا اور ان کے نقش قدم پر چلو جہاں تک بھی تم سے ہو سکے۔^۱

وعدہ مغفرت و اجر عظیم از جملہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدح و توصیف کو وعدہ مغفرت اور اجر عظیم پر فرما کر ان جملہ کمالات پر مزید عظمت و برتری کی ایک مہر ثبت فرمادی اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ لفظ منہم میں من بیانہ ہے اور ضمیر کا مرجع وہی ہے جو ابتداء کلام ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ سے متعین ہو چکا وہ جملہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہم کی ضمیر مجرور اس جماعت کی طرف راجع ہے جو ﴿فَازْرَوْا﴾ اور ﴿فَاسْتَفْلِظُوا﴾ اور ﴿فَاسْتَوْيُوا عَلَى سُوفِهِ﴾ سے سمجھی جاتی ہے تو ضائر سابقہ کے ساتھ یہ ضمیر بھی اسی جماعت کی طرف راجع ہے اور اسی وجہ سے ”من“ بیانہ ہے جیسا کہ من بیانہ بہت سے مواقع میں استعمال ہوتا ہے مثلاً ﴿فَاجْتَلِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جن حضرات کی حق تعالیٰ نے یہ صفات عظیمہ بیان کیں تو رات و انجیل سے ان کی شان بتائی گئی ان کے ایمان و تقویٰ کمال عبادت خشوع و خضوع کے اوصاف واضح کئے گئے تو بلاشبہ ان سب ہی سے وعدہ مغفرت اور اجر عظیم ہوگا۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے وعدہ مغفرت اور اجر عظیم پوری جماعت سے نہ کیا جائے بلکہ مبہم طور پر بعض سے کیا جائے، بلاشبہ جن کی یہ خوبیاں اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اپنی کتاب میں لکھ دیں وہ جماعت بلا استثناء فرد واحد اس وعدہ کی مستحق ہے اور جس گروہ کے بارے میں وعدہ مغفرت اور اجر عظیم ثابت ہو چکا ان کے بارے میں کسی بھی وقت بعد نزول آیات ارتداد اور گمراہی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

شیعہ اس آیت میں من تبعیض کا لے کر صرف چند نفوس پر اس وعدہ کو منطبق کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ نص قرآنی کا انکار اور تحریف دین ہے اصول شریعت کی رو سے اس زعم اور دعویٰ کے گمراہی اور خروج عن الحق والہدایہ میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے از لہ الخفاء میں اس آیت پر کلام کرتے ہوئے لفظ من کو تبعیض کے معنی میں لیا تو انہی از باللہ اس تقدیر پر نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا مرجع ہوں اور پھر ان میں سے بعض کے بارے میں یہ وعدہ ہو بلکہ اس صورت میں یہ کلام مستقل ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والی دوسری جماعتوں کے بارہ میں یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والی جو

جامعتیں ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلیں گی اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ متصف ہوں گی ان سے بھی اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع اصحاب حدیبیہ رضی اللہ عنہم نہیں ان کے کمالات و فضائل ایمان و تقویٰ کی پختگی عاشق خدا اور رسول ہونا تو پہلے ہی بیان کر دیا گیا تو اب آیت ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ کا مضمون اصحاب حدیبیہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہونا تو قابل کے منافی ہوگا کیونکہ وعدہ مستقبل کے واسطے ہوتا ہے تو جب ان کے فضائل و اکرام کا تحقق ہو گیا تو وعدہ کا کیا درجہ رہ گیا۔ اس لئے منہم کی ضمیر جماعت جدیدہ اور بعد میں آنے والے اور ہونے والے مسلمانوں کی طرف راجع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

هذا توضيح ما قاله الشاء ولي الله رحمه الله في ازالة الخفاء والله اعلم بالصواب وهكذا حقق الشيخ الجلال المحلي رحمه الله وهكذا سمعت من حضرت الوالد الشيخ محمد ادریس الكاندھلوی رحمه الله قد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة الفتح ولله الحمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك و اشرح صدری لعلوم الكتاب۔

سورة حجرات

سورة حجرات سورة مدنیہ ہے جس کی اٹھارہ آیات اور دو رکوع ہیں۔

(پچھلی سورت سے ربط) گزشتہ سورت میں فتح مبین کا اعلان اور فتح خیبر کی بشارت تھی، فارس اور روم سے جہاد کا ذکر تھا جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ہوا ان مضامین کے ساتھ مخلصین اور غیر مخلصین کا فرق اور ان کے کچھ احوال بھی بیان ہوئے اور اہل ایمان میں وہ ہستیاں جن کو حق تعالیٰ شانہ نے امت کے واسطے ایک نمونہ بنایا یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خاص طور سے ان کے اوصاف و فضائل بیان کئے گئے تو اب اس سورت میں بوضاحت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ایمان و انقیاد و اطاعت رسول اللہ ﷺ کا وہ رنگ بیان کیا جا رہا ہے جس کے باعث وہ ان کرامتوں اور بشارتوں کے مستحق ہوتے جو گزشتہ سورت میں بیان کی گئیں اور ساتھ ہی ان کے قلوب کی پاکی اور تقویٰ کے امتحان کا ذکر ہے کہ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اٰمَنَتْحَنَ اللّٰهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوٰی﴾ کہ خداوند عالم نے ان کے دلوں اور قلوب کے باطنی تقویٰ کا امتحان لے لیا ہے جس میں الحمد للہ انکی کامیابی کا اعلان ان کلمات نے کر دیا جس کے اولین اور عظیم ترین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ مفسرین نے اس کے شان نزول میں بیان کیا اسی کے ساتھ آداب رسول اور حقوق رسالت کا بھی بیان ہے کہ امتی پر رسول اللہ ﷺ کے کیا کیا حقوق عائد ہیں۔

۹۹: سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَكِّيَّةٌ ۱۰۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتُهَا ۱۸ رُكُوْعَاتُهَا ۲

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيِّنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ

اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے قبل اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سنا ہے اے ایمان والو! آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اللہ سنا ہے فل یعنی جس معاملہ میں اللہ و رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو، اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کرنا بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو۔ جس =

عَلَيْكُمْ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

جانتا ہے۔ اے ایمان والو! اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ جانتا۔ اے ایمان والو! اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر، اور اس سے نہ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ الَّذِينَ

بولو توح کر جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ③ جولوگ بولو کہہ کر جیسے جھکتے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت ہو جائیں تمہارے کئے، اور تم کو خبر نہ ہو۔ جو لوگ

يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ④

دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ⑤ دبی آواز بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہی ہیں جن کے دل جانچے ہیں اللہ نے ادب کے واسطے۔

= وقت پیغمبر علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائیں، خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرات نہ کرو۔ جو حکم ادھر سے ملے اس پر بے چون و چرا اور بلا پس و پیش عمل بن جاؤ۔ اپنی اغراض اور اہوا و آراء کو ان کے احکام پر مقدم نہ رکھو۔ بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو احکام مساوی کے تابع بناؤ۔

(تنبیہ) اس سورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کئی اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ تجربہ شاد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود رانی اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بلند کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔ ⑥ یعنی اللہ و رسول کی بھی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے جب خدا کا خوف دل میں ہو۔ اگر دل میں ڈر نہیں، تو بظاہر دعوائے اسلام کو نباہنے کے لیے اللہ و رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تکمیل کے لیے ایک جیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ جو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سنتا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے، پھر اس کے سامنے یہ فریب کیسے چلے گا چاہے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے۔

⑦ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چہک کر یا توح کر بات کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر تو نرم آواز سے تعظیم و احترام کے لہجہ میں ادب و شائستگی کے ساتھ۔ دیکھو ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کسی طرح بات کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے۔ مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر و جس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔

(تنبیہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہی ادب چاہیے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہو وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء و علمائے رہائین اور اولوالامر کے ساتھ درجہ بدرجہ اسی ادب سے پیش آنا چاہیے تاکہ جماعتی نظام قائم رہے۔ فرق مراتب نہ کرنے سے بہت مفاد اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔

⑧ یعنی جولوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تواضع اور ادب و تعظیم سے بولتے اور نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز دل کو پست کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کی تم ریزی کے لیے پکڑ لیا اور مانجھ کر خالص تقویٰ و طہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو اللہ الباقہ میں لکھتے ہیں کہ چار چیزیں اعظم شعار اللہ سے ہیں۔ قرآن، پیغمبر، کعبہ، نماز۔ ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ بِحُجَّتِهِ لَمَّا بَرَزْنَا لَهُ فَأَلَمْنَا مِنْ تَقْوَىٰ الْعُلُوبِ﴾ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم =

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑤

ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا

ان کو معافی ہے اور نیک بڑا۔

حقوق آداب و عظمت رسول اکرم ﷺ و انحصار فلاح و سعادت

در انقیاد و اطاعت پیش فرامین بارگاہ رسالت

رابطہ:..... سورۃ فتح کا اختتام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے خصوصی اوصاف و کمالات کے ذکر پر ہوا تھا تو اب اس سورت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امت پر رسول خدا ﷺ کے کیا کیا حقوق عائد ہیں۔

اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے جو ایسے فضائل و کمالات سے نوازا تھا وہ ان کے انقیاد و اطاعت ہی کے باعث تھا، دلوں کے تقویٰ کے ساتھ ظاہری آداب اور حقوق عظمت کا کس قدر لحاظ تھا کہ مجلس میں جب بیٹھتے تو وہی شان ہوتی جو احادیث میں فرمائی گئی کہ کان علی رؤسنا الطیر گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں تو ان مضامین کا آغاز رسول اعظم ﷺ کے حق تعظیم و تجلیل کے بیان سے کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا:

اے ایمان والو! ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ اور اسکی بات سے آگے بڑھو اسکی خلاف ورزی یا اپنی بات کو رسول خدا کی بات پر اونچی کر دیا کسی معاملہ میں خدا اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلہ سے پہلے ہی کچھ طے کر لیا اپنی رائے کے مقابلہ میں وحی الہی کو نظر انداز کر دو ❶ بلکہ اس کے برعکس ہر حکم الہی اور فیصلہ رسول کو بے چون و چرا سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے خلاف دل میں بھی کسی قسم کی تنگی نہ رکھو اپنی اغراض و خواہشات اور جذبات وحی الہی کے تابع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی خوف خدا اور خشیت و تقویٰ اس امر کا ضامن ہوگا کہ تم کسی بھی مرحلہ پر خدا اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھا سکو گے اور یہ باطنی تقویٰ اس اعتقاد پر موقوف ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے اس لئے کسی انسان کا کوئی قول و فعل اس سے مخفی نہیں رہ سکتا ہے اللہ رب العزت کی سچی فرمانبرداری اور کامل اطاعت اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مضمر ہے اور اطاعت و فرمانبرداری تعظیم و توقیر اور ادب پر موقوف ہے اس لیے پیغمبر خدا ﷺ کی توقیر و تعظیم کا یہ حق ہے کہ اے ایمان والو تم بلند نہ کرو اپنی آوازیں پیغمبر ﷺ کی آواز پر اور نہ ترخ کر بات کرو ان سے جیسے کہ تم ایک دوسرے پر ترختے ہو اور سخت لب و لہجہ میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ہرگز اس طرح کی بے ادبی اور بے حرمتی خدا کے رسول ﷺ کے ساتھ بات کرنے میں اختیار نہ کرنا کہیں ایسا نہ تمہارے اعمال نیکیاں برباد ہو جائیں اور تم کو خبر ہی نہ ہو اس لئے کہ اس قسم کی بے حرمتی اور بے ادبی سے گفتگو کرنا = کے احکام و ارشادات سننے کے بعد ان کے خلاف آواز اٹھانا کس درجہ کا گناہ ہوگا۔

❷ یعنی اس اعلان و حق شناسی کی برکت سے پچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑا بھاری ثواب ملے گا۔

● یہ کلمات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ خدا اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی یہ متعدد صورتیں ہیں کسی سوسن کے لئے ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنا یا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ ۱۲

رسول خدا ﷺ کی اذیت اور دل آزاری کا ذریعہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچانا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے آپ ﷺ کے قلب مبارک پر تکدر واقع ہو اصل ایمان ہی کی بربادی کا باعث ہے جیسا کہ سورۃ احزاب میں واضح طور پر اعلان فرمادیا گیا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس اور جب بھی وہ مجلس رسول ﷺ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر میں آوازیں پست رکھتے ہیں اور آپ ﷺ کی ہیبت و رعب ان پر اس قدر طاری رہتا ہے کہ آواز ہی گویا نہیں نکلتی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے تقویٰ کے واسطے کہ ادب کی خم ریزی کے لیے ان کے قلوب کو پرکھا اور ان کو مانجھ کر اور صیقل کر کے تقویٰ و طہارت سے مزین کیا ان کے واسطے درگزر رہے ان کی کوتاہیوں سے اور بڑائی ثواب ہے جو ان کو ایمان و اخلاص رسول خدا ﷺ کے احکام کی اطاعت و فرمان برداری اور ان کی تعظیم و توقیر پر بارگاہ رب العزت سے عطا کیا جائے گا۔

الغرض یہ ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں جن کی رعایت اور تکمیل ہر مومن پر فرض ہے کامل اطاعت و فرمانبرداری کہ ہر حکم خدا اور رسول کے سامنے سرنگوں ہو جانا اور کسی بھی بات میں فرمان خداوندی اور حکم رسول سے آگے نہ بڑھنا جس کی اساس تقویٰ ہے پیغمبر خدا کا ادب اور تعظیم و توقیر اور ہر ایسی بات سے اجتناب و احتیاط جس سے پیغمبر خدا ﷺ کو تکدر یا دل آزاری ہو۔

بارگاہ رسالت میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان ادب و تواضع

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں پیش آنے والے بہت سے واقعات امت کے واسطے عظیم رحمت اور سامان ہدایت بنتے ہیں کہ قیامت تک کے واسطے ایک ایسا ضابطہ میسر آ جاتا ہے کہ اس پر ایمانی زندگیوں کی تعمیر و تشکیل کی جاسکے۔

حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آیت ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی، بخاری رحمہ اللہ نے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز آنحضرت ﷺ کی مجلس میں بلند ہو گئی جب کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ امیر اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے دوسرے نے کہا نہیں ان کو نہیں کسی ۱ کسی اور کو بنایا جائے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے میری مخالفت کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے خلاف کہا انہوں نے جواب دیا، نہیں میں نے تمہاری مخالفت کا کوئی قصد نہیں کیا تو اس وقت ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کچھ آواز بلند ہو گئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ اس کے بعد ان حضرات کی تو یہ کیفیت ہو گئی کہ بات کرتے وقت ان کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی تھی یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو۔

حافظ رحمہ اللہ نے مسند بزار کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ

سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ اب آئندہ کبھی بھی کوئی بات نہ کروں گا مگر صرف اسی طرح کہ جیسے کوئی آپ ﷺ سے سرگوشی کرنے والا ہو۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے آداب عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر بعض ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن کی قدرۃ آواز اونچی تھی آنحضرت ﷺ کی مجلس میں حاضر ہونا ہی چھوڑ دیا۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب تھے اور نہایت بلند آواز تھے ارادہ کر کے بھی آہستہ آہستہ بولتے تب بھی انکی آواز رسول اللہ ﷺ کی آواز سے اونچی ہی ہو جاتی تو انہوں نے ڈر کر مجلس ہی میں حاض ہونا ترک کر دیا اور یہی سمجھا کہ جب بھی بولوں گا آواز اونچی ہو جائے گی اور اس طرح وعید ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ کی زد میں آ جاؤں گا۔ آنحضرت ﷺ نے کئی روز ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو مجلس میں نہ دیکھنے کی وجہ سے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا ثابت رضی اللہ عنہ کو؟ کیا وہ بیمار ہے؟ (کہ نہیں آ رہا ہے) ایک صحابی نے اس کا تذکرہ کیا تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ سبب بیان کیا اور کہا کہ ایسی صورت میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اہل ناریں سے ہو جاؤں گا ان صاحب نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ وجہ بیان کی آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں بل ہو من اهل الجنة بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ثابت کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم زندگی گزارو قابل تعریف زندگی اور اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ بولے کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ میں راضی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بشارت پر۔

احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں دو شخصوں کی آواز سنی تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو معلوم ہوا کہ یہ اہل طائف ہیں تو فرمایا اگر یہاں مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تم کو مزاد دیتا (افسوس کی بات ہے کہ) تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو مسجد رسول اللہ ﷺ میں اس حدیث سے علماء امت نے یہ حکم اخذ فرمایا ہے کہ جیسے آنحضرت ﷺ کا احترام آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں تھا اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے کیوں کہ حضور اکرم ﷺ اپنی قبر مبارک میں حی (زندہ) ہیں اور جس طرح کہ آپ ﷺ کی دنیوی حیات مبارکہ میں ﴿لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ کی حرمت و ممانعت تھی اسی طرح اب بھی ہے اس لیے قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات کرنا اور سخت لب و لہجہ اختیار کرنا ممنوع ہے وقار و سکون اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرے۔

ف:..... حیط اعمال کی وعید کفر و شرک اور ارتداد کے بعد اس پر بیان فرمائی گئی جس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر ﷺ خدا کے مقابلہ میں بدتمیزی اور گستاخی ارتداد اور کفر کے درجہ کی معصیت ہے کیونکہ یہ چیز ایذا رسول ﷺ ہے اور رسول خدا ﷺ کو ایذا پہنچانا ایمان سے محرومی ہے۔ العیاذ باللہ۔

● صحیح بخاری - صحیح مسلم۔

● اخرجہ الامام احمد رحمہ اللہ ۱۲

● تفسیر ابن کثیر ج ۴۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا

جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ صبر کرتے جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے باہر سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے،

حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن

جب تک تو نکلا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو! اگر جب تک تو نکلا ان کی طرف، تو ان کو بہتر تھا۔ اور اللہ بخشتا ہے مہربان۔ اے ایمان والو! اگر

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ

آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کر لو کہیں جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو اپنے کئے پر آئے تم پاس ایک گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کرو، کہیں جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو لگو اپنے کئے پر

نَذِيرٌ ۝ ۶ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

لَوْ يَفْعَلُونَ ۚ اے جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے اور جان لو، کہ تم میں رسول ہے اللہ کا۔ اگر تمہاری بات مانا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے،

۱۔ بنی قسیم ملنے کو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، وہ لوگ باہر سے آواز میں دینے لگے کہ "یا محمد اخرج الینا" (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے) یہ بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا معلوم ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یا کسی اور اہم کام میں مشغول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور کا مرکز و محجمہ تھی۔ کسی معمولی ذمہ دار آدمی کے لیے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو۔ اور آخر پیغمبر کا ادب و احترام بھی کوئی چیز ہے چاہے تھا کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نادانگی سے جو بات اتفاقاً سرزد ہو جائے اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بخشنے والا ہے۔ چاہے کہ اپنی قصیر ہد نام ہو کہ آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام ہدائیدہ قوتیں اور منتشر ہذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔

۲۔ اکثر نزاعات و مناقشات کی ابتداء جھوٹی خبروں سے ہوتی ہے۔ اس لیے اول اختلاف و تفریق کے اسی چشمہ کو بند کرنے کی تعلیم دی یعنی کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو۔ فرض کیجیے ایک بے راہرو اور تکلیف دہ آدمی نے اپنے کسی خیال اور جذبہ سے بے قابو ہو کر کسی قوم کی شکایت کی۔ تم محض اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس قوم پر جھوٹے دوزے، بعدہ ظاہر ہوا کہ اس شخص نے غلط کہا تھا تو خیال کرو اس وقت کس قدر پچھتاؤ گے گا۔ اور اپنی جلد بازی پر کیا کچھ دامت ہوگی اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے حق میں کیا خراب ہوگا۔

۳۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برا نہ مانو۔ حق لوگوں کی خواہشوں یا رایوں کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو تو زمین و آسمان کا سارا ارادہ ہی درہم برہم ہو جائے کما قال تعالیٰ ﴿وَلَوْ أَتَّبَعْتُ الْمُتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرو اور حق کو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ بلکہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع رکھو۔ اس طرح تمام جھگڑوں کی جو کٹ جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو۔ رسول ممل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی بجائے، پھر کس کس کی بات پر چلے۔"

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

ہے اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور کھادیا اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ پر اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی، اور اچھا دکھایا اس کو تمہارے دلوں میں اور برا لگایا تم کو کفر اور گناہ

وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ ۚ فَضَّلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اور نافرمانی کی وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے فی اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بے شک۔ وہ لوگ وہی ہیں نیک چال پر۔ اللہ کے فضل سے اور احسان سے۔ اور اللہ سب جانتا ہے

حَكِيمٌ ۝۸

حکمتوں والا ۲

حکمت والا۔

تنبیہ و تہدید بر بے تمیزی و بے حرمتی در بارگاہ رسالت و تلقین آداب تعظیم و اطاعت

ربط:..... گزشتہ آیات میں ان حقوق و آداب کا ذکر تھا جو رسول ﷺ کی ذات اقدس کے لیے امت پر عائد اور فرض ہیں اور ان حقوق میں کوتاہی پر وعید و تنبیہ تھی اور یہ کہ یہ ایسی خطرناک تقصیر و غلطی ہے کہ مسلمان سرمایہ اعمال سے ہی محروم ہو سکتا ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا تو اب ان آیات میں بعض ایسی گستاخیوں اور بے تمیزیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو جہلاء اور کم عقل لوگوں سے پیش آتی تھیں اور اس پر تنبیہ کی گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کو مخاطب بنانے اور آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو کر بات کرنے کا کیا طریقہ ہے ادب اور تعظیم و توقیر اختیار کرنا چاہئے ارشاد فرمایا:

جو لوگ آپ ﷺ کو اے ہمارے پیغمبر پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے ان کو چاہئے تھا کہ اس طرح بے تمیزی کا مظاہرہ نہ کرتے کہ حجروں کے پیچھے ہی سے یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے لگیں، ان کو تو متانت اور ادب کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے تھا اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ ان کی طرف نکل کر باہر آ جاتے اور اس وقت آپ ﷺ سے مخاطب شروع کرتے تو بہتر تھا ان کے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس وجہ سے جو بات بے عقلی یا نادانستگی سے سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر اور اس کو معاف فرمائے گا۔

صبر و تحمل اور متانت انسان میں وہ وصف ہے کہ اس کی بدولت بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور معاملات و معاشرت میں باہمی اخوت و ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے اس لیے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اے ایمان والو! جب تمہارے قیام یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام تمہاری ہر بات مان کریں تو بڑی مشکل ہوئی لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے مومنین و مومنات کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اور کفر و مصیبت کی نفرت ڈال دی جس سے وہ ایسی بیہودگی کے پاس بھی نہیں جاسکتے۔ جس مجمع میں اللہ کا رسول جلوہ افروز ہو وہاں کسی کی رائے و خواہش کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے۔ آج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و نائب یقیناً موجود ہیں اور ہیں گے۔

۲ یعنی وہ سب کی استعداد کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت سے وہ احوال و مقامات مرتب فرماتا ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہوں۔

پاس کوئی فاسق و فاجر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی اور صحیح حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر تم اپنے کئے پر پچھتانے لگو کیونکہ بسا اوقات انسان کسی غلط خبر پر جذبات میں آ کر کسی کے مقابلہ میں غلط قدم اٹھا لیتا ہے پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اپنی نادانی اور حماقت پر پچھتانا پڑتا ہے اور ظاہر ہے اس طرح کی باتوں سے مسلمان قوم کی اجتماعی اور انفرادی زندگی مختلف اقسام کی خرابیوں میں پڑ جائے گی ہر فتنہ اور شر سے تحفظ کے لیے خدا نے اپنا پیغمبر تمام عالم کے واسطے ہادی اور رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا ہے تو پیغمبر خدا کی ہدایت و ارشاد کو لائحہ عمل بنانا چاہئے اور اے ایمان والو! یہ بھی جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ قیامت تک مسلمانوں میں رہے گا اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رسول خدا ﷺ اور اسوۂ رسول ﷺ ہی کی اتباع و پیروی کریں یہ روش ہرگز اختیار نہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ کو اپنی مرضیات اور جذبات کے تابع کریں یا رسول خدا ﷺ کی ہدایات و تعلیمات کو اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں اگر اللہ کا رسول تمہاری موافقت کرنے لگے تمہاری بہت سی باتوں میں تو یقیناً تم بڑی ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے اور بالفرض اگر ایسی صورت واقع ہو جائے کہ تم اللہ کے رسول اور اس کی ہدایات و تعلیمات کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق بنانے لگو تو بلاشبہ تم ہلاکت و تباہی میں پڑ جاؤ گے مگر اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے قلوب میں رچا دیا ہے اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہ و نافرمانی کی تو اسکی بدولت اے اہل ایمان تم اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے قربان کر دیتے ہو جو ایمان کا رنگ اور ایمان کا تقاضا ہے اور تم اسی ایمانی جذبہ اور معرفت کے باعث اس حقیقت کو سمجھ گئے ہو ﴿وَلَوْ أَنَّبَعْنَا الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ کہ اگر حق اور وحی الہی ان لوگوں کی خواہشات کی موافقت کرنے لگے تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے تو اس حقیقت کو سمجھ لینے والے ہی وہ لوگ ہیں جو فلاح و رشد کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور ایسے سعادت مند لوگوں کا راہ راست پر چلنا فضیلت و کرامت ہے اللہ کی طرف سے اور انعام ہے اسی کا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکیم ہے تو اپنے عمل و حکمت سے جس کے واسطے چاہتا ہے رشد و ہدایت مقدر فرماتا ہے اور جس کسی کو چاہتا ہے اپنے فضل و انعام سے نوازتا ہے۔

قبیلہ بنو تمیم کا گستاخانہ طرز اور ان کو تنبیہ و نصیحت

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے وہ حجرہ کی دیواروں کے پیچھے ہی سے پکارنے لگے، ”یا محمد“ اور ایک روایت میں یا رسول اللہ اخرج الینا۔ کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ باہر آئیے بلاشبہ یہ ان کی بے عقلی اور بے تمیزی تھی ان کو حضور ﷺ کے مرتبہ کا لحاظ کرنا چاہئے تھا اور یہ بھی سوچنا چاہئے تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت آپ ﷺ پر اللہ کی وحی اتر رہی ہو یا کسی اہم کام میں مشغول ہوں آپ ﷺ پر تو امت کے تمام امور کی ذمہ داری تھی اور آپ ﷺ کی ذات اقدس ان کے دنیوی و دینی امور کا مرکز اور بلجاء تھی آپ ﷺ تو ہر لمحہ ذہنی اور فکری مشغولیت کے علاوہ اپنے دیگر معمولات میں منہمک و مصروف رہتے تھے، پھر یہ طریقہ بے ادبی کا بھی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کیا جائے اور جب آپ ﷺ باہر تشریف لائیں

تو اس وقت اپنا مدعا پیش کیا جائے اس ادب اور رسول خدا ﷺ کی تعظیم و توقیر کی تعلیم کے ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ جو غلطی اور تقصیر نادانگی سے پیش آئی اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ اپنی تقصیر پر تادم ہوں اور آئندہ پھر کبھی ایسی چیز کا ارتکاب نہ کریں۔

فتح الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فوائد میں فرماتے ہیں۔

”حضور ﷺ کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر مسلم قوم تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے“ اس آیت مبارکہ میں جس ادب اور تعظیم اور توقیر کی تعلیم دی گئی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ، تابعین اور مشائخ ائمہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح کا ادب سے ملحوظ رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بزرگ صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنے جایا کرتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر آواز یا دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو اپنا مدعی عرض کر دوں گا وہ جب باہر تشریف لائے اور مجھے دیکھتے تو فرماتے اے ابن عم رسول اللہ ﷺ آپ رضی اللہ عنہما جب آئے تو آپ رضی اللہ عنہما نے دروازہ پر دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کر دی فرمایا حق تعالیٰ نے پیغمبر کے پاس آنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے۔ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ تو میں نے یہ چاہا کہ جس سے میں اس پیغمبر ﷺ کا علم حاصل کر رہا ہوں اس کا بھی اسی طرح ادب کروں۔“

اعتبار روایت کا قرآنی ضابطہ

آیت مبارکہ ﴿إِنْ جَاءَ كُفْرًا يَسِقُ يَنْبِئًا﴾ سے محدثین و اصولیین نے نقل حدیث و روایت میں ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہونا شرط قرار دیا ہے اور یہ کہ راوی میں اور خبر میں ایسے اوصاف ہونے چاہئیں جن کے باعث اس کو ثقہ، عادل و متقی کہا جاسکے اس لئے کہ قرآن کریم نے فاسق شخص کی خبر کو ناقابل قبول فرمایا ہے۔

کیونکہ جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ اسی میں ہے کہ صداقت و دیانت کے تقاضے، نقل روایات اور بیان واقعات میں پورے کئے جائیں ورنہ توفیق، فساد کا راستہ کھل جائے گا۔

حضرات مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید رضی اللہ عنہ بن عقبہ بن ابی معیط کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جن کو آنحضرت ﷺ نے قبیلہ بنو المصطلق کے صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا امام احمد رحمہ اللہ نے حارث رضی اللہ عنہ بن ابی ضرار الخزاعی کا واقعہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے مجھے اسلام کی دعوت دی میں نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر لیا اور احکام اسلام اور ارکان دین کی پابندی کا عہد کیا اور ساتھ ہی میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں اور انکو اسلام کی دعوت دوں گا اور احکام اسلام کی پابندی پر آمادہ کروں گا اور ان کے مالوں کی زکوٰۃ بھی وصول کر کے جمع کروں گا آپ ﷺ فلاں وقت اپنا قاصد بھیج دیجئے تاکہ وہ جمع کردہ زکوٰۃ میں آپ ﷺ کے پاس بھیج دوں جو یہاں فقراء مسلمین پر خرچ ہو سکے حارث رضی اللہ عنہ نے

یہاں آ کر اپنی قوم کی زکوٰۃ جمع کی اور انتظار کیا کہ وقت مقررہ پر آنحضرت ﷺ کا قاصد آئے گا طے کردہ وقت پر آنحضرت ﷺ کا قاصد نہ پہنچے سے حارث رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور دل میں خطرہ گزرا کہیں ایسا تو نہیں کہ آنحضرت ﷺ ناراض ہو گئے ہوں (کسی بات پر) اور اس وجہ سے قاصد نہیں بھیجا، اس خیال و پریشانی پر اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں اور یہ بھی رائے دی کہ اگر ایسی صورت ہو کہ کسی بات پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو ہم سب کو مل کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہئے، ادھر قصہ یہ پیش آیا کہ آنحضرت ﷺ نے ولید رضی اللہ عنہ بن عقبہ کو حارث رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا تاکہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے لیکن ولید رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے تو راستہ میں کچھ خائف ہوئے اور درمیان راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ سے آ کر یہ بیان کیا یا رسول اللہ ﷺ حارث رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا (اس وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو بہت ناگواری ہوئی اور ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ حارث رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو جائے بعض روایات میں ہے کہ اس جماعت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے حارث رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا کوئی قاصد آئے تو ان کو جب معلوم ہوا کہ ایک جماعت مدینہ سے آرہی ہے تو استقبال کے لئے اپنی بستی سے باہر آئے اور ان لوگوں سے طے تو وہ لوگ ان پر لپکے حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ لوگ کس پر حملہ کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم پر ہی تو حملہ کرنے ہمیں بھیجا گیا ہے پوچھا کس وجہ سے؟ ان لوگوں نے جواب دیا آنحضرت ﷺ نے تمہارے پاس ولید رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی انکار کیا اور ولید کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا حارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیجا نہ ولید رضی اللہ عنہ میرے پاس آیا اور نہ میں نے اس کو دیکھا اس کے بعد حارث خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے یہی سوال کیا اے حارث تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا حارث نے بے قرار ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر مبعوث فرمایا میں نے تو ولید کو دیکھا بھی نہیں اور میں آپ ﷺ کی طرف اس وقت روانہ ہوا جب کہ میں آپ ﷺ کے قاصد کا منتظر رہا اور قاصد کے نہ پہنچنے سے مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور ﷺ ناراض تو نہیں ہیں تو صورت حال معلوم کرنے کے ارادہ سے میں روانہ ہوا تھا اور اس طرح خدمت میں حاضری ہوئی، حضرات مفسرین بیان کرتے اس واقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ کی بنو المصطلق کے ساتھ قدیم زمانہ سے دشمنی تھی تو اس وجہ سے ان کو ڈر ہوا کہ وہ لوگ اس قدیم دشمنی کی بناء پر مجھے قتل کر دیں گے محض اس وہم کے باعث واپس لوٹ گئے اور یہ لغزش ہوئی کہ اس طرح کی بات خلاف واقعہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کی۔

روایات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی صحیح الاسلام تھے یہ عمل اور یہ صورت حال ان کے نفاق کی وجہ سے نہیں پیش آئی اور ساتھ ہی یہ امر بھی متعین ہے کہ اس آیت کا نزول ولید بن عقبہ ہی کے بارے میں ہوا ہے جیسا کہ صحیح روایات

میں ہے تو اس صورت میں لفظ ”فاسق“ کا اطلاق صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک فرد پر محض عملی صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا ذر انک امرء فیک جاهلیۃ۔ حالانکہ جاہلیت معصیت و شرک جیسے امور پر مشتمل ہونے والا عنوان ہے تو اس طرح کے بعض تنبیہی عنوانات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت اور دین کے اس مسلم قانون کے منافی نہیں جو مشہور ہے۔ الصحابة کلهم عدول۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت تو مسلمات دین میں سے ہے لیکن عدالت کے لئے عصمت لازم نہیں کہ اس ذات سے کوئی معصیت اور خطا سرزد ہی نہ ہو البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر کسی وقت یہ تقاضائے بشریت کوئی چوک اور غلطی واقع ہو جائے تو وہ اس پر تائب ہوتے ہیں اور ﴿وَرَضِیْ لِلّٰہِ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ﴾ کا مقام ایمان و تقویٰ اور توبہ جیسے عالی اوصاف ہی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ قاضی ابویعلیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”رضاء“ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے وہ اپنی رضا کا اعلان انہی لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ انکی وفات موجبات رضا پر ہوگی اس لئے اگر کسی صحابی سے کسی وقت کوئی غلطی سرزد ہوئی اور اس پر وہ تائب ہو گئے تو یہ عدالت کے منافی نہیں ہے کیونکہ توبہ تو گناہوں کو کالعدم کر دیتی ہے۔“

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے فتح مکہ کے وقت آنحضرت رضی اللہ عنہ کے فوج کشی کی خبر اہل مکہ کو بھیج دی تھی جس پر آیات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا عَدُوَّيْكُمْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءُ﴾ الخ نازل ہوئیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ابولبابہ بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہوئی تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد نبوی رضی اللہ عنہ کے ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک میری معافی نازل نہ ہوگی میں اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ رکھوں گا تا آنکہ رسول خدا رضی اللہ عنہ مجھے کھولیں چنانچہ معافی نازل ہوئی حتیٰ کہ اس ستون کا نام ہی اسطوانۃ التوبۃ ہو گیا اور اس کی عظیم برکت اور تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اس ستون کے سامنے حاضر ہو کر گنہگار جب تائب ہوں تو بارگاہ رب العزت میں ان کی بھی توبہ شرف قبول حاصل کر لیتی ہے۔

یا اسی طرح بعض حضرات سے کسی گناہ کے سرزد ہونے پر معافی و توبہ اور عند اللہ پاکی کے لئے خود اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کر دینا جب کہ کوئی مدعی ہے نہ کوئی استغاثہ ہے اور نہ کسی قسم کی شہادت ہے۔

الغرض اس نوع کی تفصیلات جن پر توبہ کا عمل اس قدر قوی ہو کہ اس سے صاحب توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے کی نسبت زیادہ قرب حاصل کر لے وہ عدالت و تقویٰ کو مجروح نہیں کرتا بلکہ مزید مراتب کی بلندی کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾۔

قاضی ابوبکر جصاص رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ فاسق کی روایت اور خبر قابل اعتبار اور لائق قبول نہیں اور اس ضمن میں یہ قانون متعین فرمادینا کہ ﴿فَتَتَّبِعُوا﴾ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایسی خبر پر اس وقت تک عمل جائز نہیں جب تک کہ اس کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے اور ایک قراءت میں یہ لفظ ﴿فَتَتَّبِعُوا﴾ پڑھا گیا ہے

یعنی اسکا ثبوت حاصل کر لو، تو جب کسی فاسق کی روایت اور خبر بھی معتبر نہیں تو ظاہر ہے کہ شخص فاسق کی شہادت کیوں کر معتبر ہو سکتی ہے، فاسق شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ شخص ہے جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہو اور فرائض کا تارک ہو اور اس کے باوجود اس کی طرف سے نہ رجوع ثابت ہو نہ وہ تائب ہوا ہو اور نہ اس نے اپنی حالت معصیت میں تبدیلی کی ہو۔

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کر دو پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے اور اگر دو فرقے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کر دو۔ پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے

الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک پھر آئے اللہ کے حکم پر پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کر دو ان میں پر، تو سب لڑو اس چڑھائی والے سے، جب تک پھر آدے اللہ کے حکم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کر دو ان میں

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ

برابر اور انصاف کرو بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے ۱۰۔ مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کر دو برابر، اور انصاف کرو۔ بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے۔ مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، ملا دو

بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑪ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ

اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو ۱۱۔ اے ایمان والو! ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ اپنے دو بھائیوں کو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، شاید تم پر رحم ہو۔ اے ایمان والو! ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ

عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا

دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور دوسروں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور جو عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور

۱۲۔ یعنی ان تمام پیش بندوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ اختلاف رفع ہو جائے۔ اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی فریق دوسرے پر چڑھا چلا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھ رہو، بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں۔ یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی زیادتیوں سے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کر صلح کے لیے اپنے کو پیش کر دے۔ اس وقت چاہیے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات و انصاف کے ساتھ صلح اور میل ملاپ کر دیں۔ کسی ایک کی طرف داری میں جا دھرتی سے ادھر ادھر نہ جھکیں۔ (تنبیہ) آیت کا نزول صحیحین کی روایت کے موافق "انصار" کے دو گروہ اس وقت کے ایک وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اسی آیت کے ماتحت صلح کرادی۔ جو لوگ غلیفہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں۔ چنانچہ قدیم سے علمائے ملت بغاوت کے مسئلہ میں اسی سے استدلال کرتے آئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے یہ حکم مسلمانوں کے تمام جماعتی منافقات و مشاجرات کو شامل ہے۔ باقی بابوں کے متعلق احکام شرعیہ کی تفصیل فقہ میں دیکھنی چاہیے۔

۱۳۔ یعنی صلح اور جنگ کی ہر ایک حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی دو بھائیوں کی مصالحت ہے۔ دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب =

تَلِيزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

میب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو چڑانے کو ایک دوسرے کے فل برا نام ہے گناہ گاری بچے ایمان کے فل
میب نہ دو ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو چڑ ایک دوسرے کی۔ برا نام ہے گناہ گاری بچے ایمان کے۔

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱﴾

اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف

اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بے انصاف۔

ترغیب و تاکید باہمی اخوت و ہمدردی و تنبیہ و تہدید بر تحقیر و تذلیل

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ ظَلَمْتَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ...﴾... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

رہا:..... گزشتہ آیات میں اس امر پر تنبیہ کی گئی تھی کہ کسی غیر مستند اور غیر معتبر بات کو سن کر اس پر یقین نہ کرنا چاہئے بلکہ اس کی تحقیق کر لی جائے محض افواہوں سے متاثر ہو کر جذبات میں مغلوب ہو جانا بہت سے مفاسد اور فتنوں کا ذریعہ ہے اور باہمی منازعت و خصومت کا اس سے دروازہ کھل جاتا ہے تو ان آیات میں اس کے بالمقابل ایسی ہدایت و تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم کو چاہئے کہ وحدت و اخوت قائم رکھے، باہمی منازعت اور اختلاف و خصومت سے پوری طرح بچے اور اگر کسی وقت دو جماعتوں میں اختلاف و نزاع کی صورت پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ امت = دو بھائی آپس میں بھرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو، بلکہ اصلاح ذات البین کی پوری کوشش کرو۔ اور ایسی کوشش کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بے جا طرفداری یا انتقامی جذبہ سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔

فل اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدابیر بتائی گئیں۔ پھر بتایا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو بے زور اور موثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم جذبات منافرت و مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں۔ محمود کا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا۔ پس ایک دوسرے کا ستھرا اور استہزاء کرنے لگتا ہے۔ ذرا سی بات ہاتھ لگ گئی اور فحشی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مالا نکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو بلکہ بے ادبقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے۔ مگر نہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا کھلنا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا۔ اس طریقہ سے نفرت و عداوت کی بیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے۔ اور قلوب میں اس قدر بعد ہو جاتا ہے کہ صلح و اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی آہ ہذا میں خداوند قدس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ سخرائیں کرے نہ ایک دوسرے پر آوازیں کسی جائیں دکھوج لگا کر عیب نکالے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریخ مقابل کو یاد کیا جائے، کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی ہے اور فتنہ و فساد کی آگ زیادہ تیزی سے بجھتی ہے۔ بحان اللہ! کیسی جلی بہا ہدایات ہیں۔ آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج اسی ایک سورۃ جرات میں موجود ہے۔

فل یعنی کسی کام پر انہیں ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے۔ اسے تو واقع میں عیب لایا نہ لگایا اس کا نام بدتہذیب، فاسق، گنہگار اور مردم آزار پڑ گیا۔ خیال کرو۔ "مومن" کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا اس کو مسلمان سے پہلے کی باتوں پر طعن دینا یا اس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اتھاری نہ ہو، یا ایک گناہ سے لڑنے کیجئے توبہ کر چکا ہے، چڑانے کے لیے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔

فل یعنی جو پہلے ہو چکا اب توبہ کر لے۔ اگر یہ احکام و ہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم سے توبہ نہ کی تو اللہ کے نزدیک اہل ظالم یہی ہوں گے۔

اس طرح کی باہمی خصوصیتوں سے خود اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کر ڈالے اور خود اپنے ہاتھوں اپنی عظمت و شوکت کو پامال نہ کر لے، اخوت و وحدت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی تحقیر اور طعن و تشنیع سے بھی پرہیز کرے کیوں کہ اس قسم کی باتیں باہمی محبت کی بجائے منافرت اور بغض و اختلاف پیدا کرتی ہیں جس کا انجام قوم من حیث القوم ہلاکت و تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے:

اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو پھر اگر چڑھا چلا آئے ان میں سے ایک دوسرے پر تو تم قتال کرو (لڑو) اس گروہ سے جو چڑھا آئے اور زیادتی کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم اور قانون کی طرف پھر اگر رجوع کر لے وہ گروہ تو ان کے درمیان صلح کرادو عدل و انصاف کے ساتھ اور ہمیشہ ہر معاملہ میں انصاف کیا کرو اللہ تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بہر حال مسلمانوں کو ہر معاملہ میں ایسے ہی عدل و انصاف اور باہمی اخوت و محبت کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہئے جذبات اور اغراض میں ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن ایسی صورت میں دو جماعتیں باہم لڑیں تو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی قوت اور فہم و فکر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہوئے ان جماعتوں میں مصالحت کرادینی چاہئے یکسو اور بے تعلق ہو کر بیٹھے رہنا درست نہیں زیادتی کے مرتکب فریق کو مجبور کریں کہ وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائے نزاعات اور خصوصیتوں کے پیش آنے کا امکان صرف اسی وجہ سے ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ محبت و یگانگت نہ ہو، حالانکہ اسلام ایک ایسا قوی و مضبوط رشتہ ہے جو تمام امت کو وحدت و اخوت کی لڑی میں منسلک کر دیتا ہے تو اس رشتہ اخوت و محبت سے ہرگز غفلت نہ اختیار کرنی چاہئے یہ حقیقت ہے کہ تمام مسلمان باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اگر کسی وقت اختلاف پیش آ جائے تو ملاپ کرادیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ تم پر مہربانی کی جائے اس لئے کہ خوف خدا اور تقویٰ ہی تمام احوال کی اصلاح کا ضامن اور حق تعالیٰ کی عنایات و مہربانیوں کا موجب ہے۔

نزاع و اختلاف اور باہمی منافرت و عداوت اور اس کے نتیجہ میں خصوصیتوں کا سلسلہ تحقیر و تذلیل اور استہزاء و تمسخر سے پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محبت و اخلاص ختم ہو کر شکوک و اوہام اور تنفردلوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا معاشرہ ان برائیوں سے پاک کریں اس لئے یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو! ہرگز تمسخر اور ٹھٹھا پن نہ کرے ایک قوم دوسری قوم سے شاید وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ برے القاب سے ایک دوسرے کو چڑاؤ بہت ہی برا ہے گناہ گاری کا نام ایمان کے بعد کیونکہ اس طرح سے مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل اس کے مومن ہونے کے بعد اس کو فاسق و فاجر کے درجہ میں شمار کرتا ہے۔

اور ساتھ ● ہی خود یہ شخص جو مسلمان ہو کر بھی ایسی روش اختیار کرتا ہے اپنے مومن ہونے کے ساتھ فاسقانہ کردار

● اس تعبیر میں اشارہ ہے کہ الاسم الفسوق کا مرجع دونوں جانب ہیں، خود طعن و تشنیع اور تحقیر کرنے والا اور وہ شخص جس کی تحقیر توہین کے لیے ایسے مومن بے ہودہ عنوانات اختیار کئے جائیں۔

پیش کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص کذاب و مفسد ہے اور ایذا رسانی و افتراء پر دازی بھی کر رہا ہے تو مومن ہو کر ایسے کام کرنا اپنے کو فاسق و فاجر کے عنوان سے موسوم کرنا ہے جو نہایت ہی بدترین نام ہو سکتا ہے بعد اس کے کہ کوئی شخص مسلمان ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو چاہئے کہ نادم و شرمندہ ہو کر تائب ہو جائے اور اگر ایسے لوگ توبہ نہ کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے (جو اپنی ذات پر ہوگا اور دوسروں پر بھی یہ ظلم و تعدی ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کا موجب ہوگا)۔

اہل ایمان کے دو گروہوں کے درمیان باہمی قتال کی صورت میں تمام مسلمانوں پر ذمہ داری آیت مبارکہ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر کسی قسم کا اختلاف و نزاع، معاملہ کی صورت اختیار کر لے تو مسلمانوں میں سے اہل فہم اور ارباب حل و عقد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس منازعت و مخالفت کو ختم کرانے کی پوری جدوجہد کریں اور آپس میں انکے درمیان صلح کروادیں، باہمی اخوت و محبت کا جو رشتہ جذبات میں مغلوب ہو گیا، اس کو زندہ کیا جائے اس کے لئے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ اور ساتھ ہی وہ بنیاد و اساس بھی ظاہر کر دی گئی جس پر اخوت و محبت کی عظیم عمارت قائم ہو سکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”یعنی جب حکم شرع کے تابع ہوں تو انصاف سے صلح کرو اور ایک کی طرف داری نہ کرو یہ حکم ہے خانہ جنگی کا جو مسلمان آپس میں لڑیں۔“

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ آپس میں سمجھا بوجھا کر مابہ النزاع امور کو ختم کر کے اصلاح کرادیں اور دونوں پارٹیوں میں صلح کرادیں اور اگر باوجود اصلاح اور صلح کی کوشش کے کسی جماعت کی زیادتی دیکھو، یعنی وہ قتال کے ترک پر آمادہ نہ ہو اور زیادتی اور تعدی سے باز نہ آئے تو زیادتی کرنے والی جماعت سے تم سب ملکر لڑو اور جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تعدی اور زیادتی کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے آگے جھک جائے اور جنگ بند کر دے، پھر جب وہ پارٹی جھک جائے اور جنگ سے رجوع کر لے تو حدود و شرعیہ کے مطابق ان کی اصلاح کر دو، عدل کا مطلب ہے شرعی حدود کے موافق صلح کرانا تاکہ صلح پائیدار اور دائمی ہو صرف جنگ بند کر دینے سے پھر اندیشہ رہے گا کہ کسی وقت پھر لڑائی ہو جائے اس لئے تمام معاملات کو انصاف کے ساتھ کرادو اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے آگے پھر اسی مضمون کی تاکید ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو کبھی بھائیوں کی لڑائی ہو جائے تو اپنے دونوں بھائیوں میں اصلاح کرادیا کرو کیونکہ بہر حال وہ دونوں پارٹیاں تمہارے بھائی ہیں اور صلح کراتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو یعنی جانبداری سے کام نہ لو اور کسی پارٹی کی طرف داری نہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

کہتے ہیں کہ انصار کے بعض حضرات اور عبد اللہ بن ابی کے بعض طرفداروں میں ایک جھگڑا ہو گیا جھگڑا معمولی سی بات پر تھا، نبی کریم ﷺ ایک سواری پر سوار تھے سواری نے پیشاب کیا عبد اللہ بن ابی نے پیشاب پر کچھ ناک بھوں چڑھائی

عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ناک بھوں چڑھانے پر کچھ ناراضگی کا اظہار کیا اس پر بات بڑھ گئی اور اس پر آیتیں نازل ہوئیں اس آیت کے متعلق بہت سے مسائل ہیں کیونکہ یہ آیت ہر اس جنگ کو شامل ہے جو مسلمان آپس میں لڑیں یا امام سے بغاوت کر کے مقابلے میں آئیں اور آپس میں لڑیں ان کا حکم فرمایا مرتدین کا نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا اخوا ننا بغوا علینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغاوت کرنے والوں کو اپنا بھائی فرمایا معلوم ہوا کہ ایسی بغاوت و باہمی جنگ سے مسلمان کا نام باقی رہتا ہے اور ایک مسلمان کو کافر نہیں کہا جاسکتا اسی لیے اس قسم کے لڑنے والوں کے احکام بھی جدا ہیں مثلاً جود و پارٹیاں باہم نبرد آزما ہیں وہ دونوں امام المسلمین کی ولایت کے تحت ہیں، یا دونوں امام المسلمین کی ولایت کے ماتحت نہیں ہیں یا ایک امام کی ولایت کے تحت ہے اور دوسری نہیں ہے ان کے تمام احکام علیحدہ علیحدہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکورہ ہیں، یہاں صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہئے کہ مسلمانوں کو اخوت قائم رکھنے کی غرض سے ایک طریقہ صلح و آشتی اور باہم صفائی کا بتایا گیا ہے اور تیسری پارٹی جو اصلاحی ہو اس کو عدل و انصاف کی تاکید کی گئی اسی پر امت کا نظام اخوت اور نظام عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اللہم اصلح ذات بیننا و احفظنا من الفتن ما ظہر منها و ما بطن۔

ایمان کے ساتھ فسق کا عنوان زیب نہیں دیتا

آیت مبارکہ ﴿يَتَسَنَّسُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ اس امر کی طرف راہنمائی کر رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لئے فسق کا نام بہت برا ہے اور جو تو بہ نہ کریں گے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ایسا مذاق اور تسخر جو کسی کی تحقیر اور دل آزاری کے لئے کیا جائے وہ حرام ہے خواہ مرد کسی مرد کے ساتھ ایسا مذاق کرے یا عورت کسی عورت کے ساتھ ایسا مذاق کرے یا عورت مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ تحقیر آمیز مذاق کرے تو وہ ناجائز ہوگا باقی جس میں دوسرے کی تحقیر اور دل آزاری نہ ہو وہ مزاح اور خوش طبعی ہے اس میں مضائقہ نہیں اور مزاح جائز ہے۔

یہاں جو رجال اور نساء فرمایا ہے اس سے محض جنس مراد ہے جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا ہے یہاں یہ بحث شاید غیر ضروری ہوگی کہ قوم کا اطلاق صرف مردوں پر ہوا کرتا ہے، عورتیں قوم کے لفظ میں داخل نہیں ہوتیں اور اگر ہوتی ہیں تو بتنا داخل ہوتی ہیں اور یہ جو فرمایا کہ شاید وہ تم سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہتر ہو جس کی تم تحقیر اور دل آزاری کر رہے ہو یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ مقبول ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ البلاء موکل بالقول لو سخرت من کلب لخشیت ان احوال کلبا۔ یعنی ہر قسم کی بلا قول پر سونپی گئی ہے۔ اکثر بلائیں زبان کی بدولت نازل ہوتی ہیں میں تو کسی کتے سے بھی مذاق نہیں کرتا اگر کتے سے بھی تحقیر آمیز سلوک کروں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں کتا نہ بنا دیا جاؤں، بہر حال وہ شخص جو اپنی حقارت اور ذلت پر نظر رکھتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے آدمی کو ذلیل کرنے سے احتیاط کرتا ہے، ﴿تَلَبَّزُوا﴾ کو میم کے زیر سے اور میم کو پیش دونوں طرح کی قراءت ہے خواہ کسی طرح پڑھے مطلب یہ ہے کسی پر طعن نہ کرو اور عیب نہ لگاؤ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسا کوئی فعل اختیار نہ کرو جس کی وجہ سے تم کو طعن کیا

جائے تنابز بالاللقاب کا مطلب ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا جو کسی کو ناگوار گزرے یعنی ایسے لقب سے نہ پکارو جو اس کی دل آزاری کا موجب ہو جیسے کسی شخص کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور پھر اس چیز سے اس کو پکارتے ہیں اور وہ ایک مومن کی ناگواری کا سبب ہوتا ہے ہاں اگر کوئی ایسا نام لیا جائے اور ایسا لقب دیا جائے جو ناگوار نہ ہو تو مضائقہ نہیں جیسا کہ بعض لوگ کسی لقب سے خوش ہوتے ہیں آخر میں فرمایا کہ ایمان کے بعد تو مسلمان کے لیے سب سے برا نام فسق کا ہے یعنی کسی مسلمان کو ”یا فاسق“ کہہ کر پکارنا، جیسے بعض لوگ ان مسلمانوں کو جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے ”یا یہودی“ کہہ کر پکارتے تھے تو سب سے برا لقب تو ایمان لانے کے بعد فسق کا لقب ہے اس میں سب گناہ داخل ہو گئے مثلاً کسی کو یا فاسق یا زانی یا سارق، کہنا سب داخل ہو گئے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو برا لقب دینے سے پہلے تو دیکھو کہ تم ایک گناہ کرنے سے فاسق ہو جاتے ہو جو ایمان کے بعد بہت ہی برا لقب ہے یعنی دوسرے کو برا لقب دینے سے اپنا لقب فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے امور سے اجتناب کرنا چاہئے جس میں اپنا لقب فاسق ہو جائے اور جو شخص ان حرکات ناشائستہ اور ممنوعہ سے باز نہ آئے گا اور تو یہ نہ کریگا تو ایسے ہی لوگ ظالم اور ناانصاف ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پر برا نام ڈالا پہلے تو اپنا نام پڑ گیا فاسق آگے تھا مومن اس پر عیب لگایا نہ لگا خلاصہ یہ کہ ایسے افعال سے بچنا چاہئے جو کسی مسلمان کی دل آزاری اور ناگواری کا موجب ہو اور بات بڑھ کر فتنہ فساد اور قتل و قتال کی نوبت آئے اور خود فاسق قرار پائے انسان اگر اپنے آپ کو خود حقیر سمجھے تو دوسروں پر عیب لگانے کی جرأت نہ کرے نبی کریم ﷺ کی یہ دعا مشہور ہے اللھم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یعنی اللہ مجھ کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے اور مجھ کو اپنی آنکھوں میں چھوٹا اور دوسروں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے یعنی جب میں خود اپنے پر نظر کر دوں تو اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور دوسرے جب مجھ کو دیکھیں تو بڑا سمجھیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

اے ایمان والو! بچتے رہو بہت جہتیں کرنے سے مقرر بعض تہمت گناہ ہے اور بھید نہ ٹٹلو کسی کا اے ایمان والو! بچتے رہو بہت جہتیں کرنے سے۔ مقرر بعض تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹلو کسی کا،

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

اور مردانہ کو نہ پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو فحش بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آتا ہے تم کو اس سے نفرت اور بدلو نہ کہو پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو۔ بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو۔ سو گھن آئے تم کو اس سے۔

۱۰ اختلاف و تفریق باہمی کے بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن عن کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ محبت کی کوئی بات ہو اس کا عمل اپنے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزار احتمال بھائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، میرجاس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابلہ تہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ پھر نہ صرف یہی کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچی بدگمانی سے اس کو لفظ معنی پہنا دیے گئے، نہیں اس جنموں میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہوں =

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ⑤

اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان فل

اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔

تنبیہ و تہدید بر بدگمانی و غیبت و ممانعت از تجسس احوال

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں مسلمانوں کی گروہ بندی اور باہمی منازعت و خصامت سے منع کیا گیا تھا اور اس پر وعید و تنبیہ کی گئی تھی کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یا اس کا مذاق اڑائے کیونکہ ایسی ہی باتیں مسلمانوں میں نفاق و شقاق پیدا کرنے والی ہیں تو اب ان آیات میں مزید ایسے اسباب بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے باہمی منافرت اور عداوت کی نضا پیدا ہوئی ہے، آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور نوبت جنگ و جدل اور قتل و خونریزی تک پہنچ جاتی ہے جن میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز قلوب سے اخلاص کا نکل جانا اور باہم بدگمانی میں پڑ جانا ہے بدگوئی، غیبت الزام تراشی غرض یہ سب باتیں مہلک ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے تو فرمایا:

اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے احتراز کیا کرو اور بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے

ہیں اور ایک دوسرے کے عیب کی ٹٹول نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا کہا کرو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم کو اس سے گھن آئے اور تم اس سے متنفر ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔

چونکہ ظن کی بہت سی اقسام ہیں بعض جائز، بعض واجب، بعض مباح، بعض حرام، اس لئے فرمایا، ظن اور گمان کی کثرت سے احتراز کرو یا یہ مطلب ہے اجتنبوا اجتنبوا کثیرا۔ کہ بچو بچنا بہت۔ اہل خیر اور صلاح کے ساتھ بدگمانی کرنا بہت بری بات ہے اور اہل فسق کے معاملے میں بدگمانی جائز ہے اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعضے افراد ظن اور گمان کے گناہ ہیں تو ان کی تحقیق کرنے کے بعد جہاں بدگمانی جائز ہو یا ضروری ہو وہاں بدگمانی کرے تو مضائقہ نہیں، یہ نہیں کہ ہر موقع پر اور

= جس پر ہم خوب مانتے چومائیں اور اس کی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں۔ ان تمام خرافات سے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو جو اختلافات بدقسمتی سے پیش آجاتے ہیں وہ اپنی مد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے۔ بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "الزام گانا اور بھیہ ٹولنا اور بیٹھ پیچھے برا کہنا کسی جگہ بہتر نہیں۔ مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت کی عرض نہ ہو۔" وہاں اجازت ہے جیسے رجال حدیث کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کا معمول رہا ہے کیونکہ اس کے بدون دین کا محفوظ رکھنا محال تھا۔

۲ یعنی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا یا اس کا عہدہ اور گناہ نام ہے جیسے کوئی اپنے سرے ہوئے بھائی کا گوشت فوج فوج کھائے۔ بچاؤ کو کوئی انسان پسند کرے گا؟ پس کچھ لغویت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔

۳ یعنی ان نصیحتوں پر کار بند وہی ہو گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہیے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر خدا و خدا کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناخوشتر حرکتوں کے قریب نہ جائیں۔ اگر پہلے کچھ غلطیاں اور کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں وہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔

ہر معاملے میں بدگمانی کرو اور برے ظن سے کام لو جو شخص بہت بدگمانیوں سے احتراز کرے گا تو بعض سے بچ جائے گا۔ تجسس کسی کے عیب کی تلاش کرنا اور مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتے پھرنے۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے خذوا ما ظہر وادعوا ما سترہ اللہ یعنی جو کچھ ظاہر ہوا وہ لے لو اور جو اللہ نے چھپا لیا اسے چھوڑ دو بہر حال عیب جوئی سے منع فرمایا کسی کی چھپ کر باتیں سننا یا سونے والے کی حالت بنا کر جاگتے رہنا اور دوسروں کی باتیں سننا رہنا تجسس ہے اس میں بھی اگر کہیں اپنے آپ کو ضرر سے بچانے یا کسی مسلمان کو نقصان سے بچانے کی غرض سے دشمن کی تدابیر کا کھوج لگائے تو جائز ہوگا پھر فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو یعنی پیٹھ کے پیچھے ایسی برائی کرنا جو سچی ہو کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو ناگوار گزرے یہ غیبت ہے اور اگر وہ بات سچی نہ ہو تو بہتان ہے غیبت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانا فرمایا جس طرح کسی انسان کا گوشت نوچ کر کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس کی آبروریزی بھی اسکی تکلیف کا موجب ہے اگرچہ اس آبروریزی کا اس کو علم نہ ہو تو عدم حس میں مشابہت مردے کے ساتھ دی لیکن فی نفسہ تو تکلیف وہ چیز ہے گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو پس جس طرح مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو اس طرح اسکی پیٹھ پیچھے اس کی آبروریزی سے بھی بچو اور اس کو برا سمجھو، پس پشت ہر صورت میں بدگوئی کی ممانعت فرمادگی البتہ مظلوم ظالم کی بدگوئی کر سکتا ہے بشرطیکہ دین کا کچھ فائدہ ہو۔

”تحقیق“ جس طرح قول سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے مثلاً کسی لنگڑے کی نقل اتارنا یا کسی پستہ قد کو اشارہ کر کے اور مٹھی بنا کر دکھانا وغیرہ وغیرہ۔

اور یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی غیبت کرنے سے بچو اور توبہ کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور وہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے، غیبت حق العباد بھی ہے اور حق اللہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کراؤ اور اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لئے استغفار کرے غیبت صرف مسلمان ہی کی حرام نہیں بلکہ کافر جو ذمی ہو اسکی بھی غیبت حرام ہے۔

ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات جو میں اپنے بھائی کے پس پشت کہہ رہا ہوں وہ اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! یہ بھی غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات اس کے متعلق کہو گے تو اس میں موجود نہیں تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو گے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو تحقیق اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک نر اور مادہ سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور گوتیں، تا آپس کی پہچان ہو۔ مقرر

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ قُلْ لَمْ

عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا ۛ اللہ سب جانتا ہے خبردار ۛ کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہ
عزت اللہ کے ہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا۔ اللہ سب جانتا ہے خبردار۔ کہتے ہیں گنوار، ہم ایمان لائے۔ تو کہ،

تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ

تم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں کھسا ایمان تمہارے دلوں میں ۛ اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے
تم ایمان نہیں لائے پر کہو مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں پیٹھا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے

وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

اور اس کے رسول کے کات نہ لے گا تمہارے کاموں میں کچھ اللہ بخشا ہے مہربان ہے ۛ ایمان والے
اور اس کے رسول کے، کات نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ۔ اللہ بخشا ہے مہربان۔ ایمان والے

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَابِعُوا وُجُوهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی
وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شہ نہ لائے اور لڑائی کی اللہ کی

ۛ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشاء بکبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو بھلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا
معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت، مودب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔
نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم عیدہ اسلام و حوائی اولاد میں شیخ، سید، مغل، پٹھان اور صدیقی، قاروی، عثمانی، انصاری
سب کا سلسلہ آدم و حوا پر مبنی ہوتا ہے یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ
و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک موہوب شرف ہے، جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور
فضیلت کا ٹھہرایا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں غل کر کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ غر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و
تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو کمینہ افلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجدد شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقویٰ و
لمہارت ہے اور سچی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟

ۛ یعنی تقویٰ اور ادب اصل میں دل سے ہے اللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مودب نظر آتا ہے وہ واقع میں کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا۔ انما
العبرة للآخراتیم۔

ۛ یہاں یہ بتلاتے کہ ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جو پکڑ لے اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی
ہیں۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو، کچھ لو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح بیست نہیں ہوا۔ ایک حدیث
میں ہے۔ "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُغْنِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَتَّبِعُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ" (ابن کثیر ۸/۷۷)
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسلمان ہم نے قبول کیا۔ اس کا منہ اٹھ نہیں۔ اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین
ہے۔ جو یقین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں؟ جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو وہ تو ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا اور شرماتا ہے۔

(تنبیہ) اس آیت سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور یہی بات حدیث جبرائیل وغیرہ سے ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں
اس موضوع پر کافی بحث کی ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

ۛ یعنی اب بھی اگر فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر کے تو کچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے کسی عس کے ثواب میں کمی نہ کرے گا۔

اللَّهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ إِلٰهَ بَدِينِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے وہ لوگ جو ہیں وہی میں ہے۔ تو کہہ کیا تم جانتے ہو اللہ کو اپنی دین داری اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے راہ میں، اپنے مال اور جان سے۔ وہ جو ہیں وہی میں ہے۔ تو کہہ کیا جانتے ہو اللہ کو اپنی دین داری؟ اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ ہے

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾ يٰمُتُّوْنَ عَلٰیكَ اَنْ اَسْلَمُوْا

آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ﴿۱۶﴾ اے تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ ﴿۱۷﴾ آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔

قُلْ لَا تَمْتُّوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰیكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِلاِِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ

تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی اگر تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنی مسلمانی کا۔ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو راہ دی ایمان کی، اگر

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

جگہ کو ﴿۱۷﴾ اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو ﴿۱۸﴾ جگہ کہو۔ اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے۔ اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہو۔

مدار فضیلت و کرامت ایمان و تقویٰ نہ کہ نسبت خاندان و قبائل

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿لَا يَكْفِيكَ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰی ۚ اِلٰی... وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

رابطہ:..... اس سے قبل آیات میں ایسی خصلتوں اور برائیوں سے اجتناب کی تعلیم تھی جو انسانی زندگی کو ذلت و پستی میں ڈالنے والی ہیں اور انسانی معاشرے میں اس قسم کے عیب نہایت ہی بدترین عیب اور تباہ کر دینے والی بیماریاں ہیں تو اب ان آیات میں اس کے بالمقابل وہ اوصاف بیان کیئے جا رہے ہیں جو انسانی کرامت اور شرف کا باعث ہیں اور اس کو عزت و سر بلندی کے مقام پر پہنچا دینے کا باعث ہیں۔

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاخیں اور مختلف قبیلے بنایا تاکہ تم

﴿۱۵﴾ یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوگی ہے کہ اللہ و رسول پر محض اعتقاد رکھتا ہو۔ اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے۔

﴿۱۶﴾ یعنی اگر واقعی مجاہدین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبردار ہے۔

﴿۱۷﴾ بعض مٹوا کر کہتے تھے کہ دیکھئے ہم تو بدون لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے گویا احسان جلتے تھے۔ اس کا جواب آگے دیتے ہیں۔

﴿۱۸﴾ یعنی اگر واقعی تم دعوائے اسلام و ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا اگر یہی بات کہو تو اللہ اس طرح ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”نیک اپنے ہاتھ سے ہو اپنی تعریف نہیں۔ رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیک کر دئی۔“ گویا غامض صورت پر متوجہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات پر کار بند ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ جلاؤ بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔

﴿۱۹﴾ یعنی دلوں کے بھید اور ظاہر کا عمل سب کو نہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے باتیں نہ بنناؤ

ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اور پہچان سکو ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب میں بڑا شریف اور عزت والا ہے جو تم سب میں بڑا پرہیزگار اور زیادہ تقویٰ والا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام و حوا علیہا السلام سے پیدا ہوئے ہیں جس قدر اولاد بڑھتی گئی ان کے شعب قبیلہ، عمارہ، بطن، فخذ اور فصیلہ بنتے گئے اس سے باہمی تعارف اور پہچان میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ایک ایک نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فوائد ہیں مثلاً قرب و بعد کی مناسبت سے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں حاجب اور محبوب کا پتا چلتا ہے ایک خاندان کا آدمی دوسرے خاندان کے آدمی سے متمیز رہتا ہے ”شعوب“ جمع شعب کی ہے، شعب جمع کرتا ہے قبائل کو اور قبیلہ جمع کرتا ہے عمار کو اور عمارہ جمع کرتا ہے بطون کو اور بطن جمع کرتا ہے افخاذ کو اور فخذ جمع کرتا ہے فصائل کو یہ ہم نے عربی قبائل کی اصطلاح بیان کی دوسری قوموں میں کوئی اور دستور ہوگا، بہر حال یہ اولاد آدم کی تقسیم ہوتی چلی گئی مثلاً فرض کرو خزیمہ شعب ہے اور کنانہ قبیلہ اور قریش عمارہ اور قصی بطن اور ہاشم فخذ اور عباس فصیلہ، یہ تمام تقسیمیں صرف باہمی شناخت کیلئے ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، شرافت اور بزرگی اور عزت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسی کی ہے جو متقی ہو، جو تقویٰ میں اونچا اور اعلیٰ اور اتنی ہی ہے وہی اللہ کے نزدیک بڑا شریف اور مکرم ہے اس اعلان نے بنی نوع انسان میں مساوات اور یگانگت پیدا کر دی اور زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور بڑائی کو پارہ پارہ کر دیا نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن جو خطبہ فرمایا اس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور تکبر کو دور کر دیا، آدمیوں کی دو ہی قسمیں ہیں، مومن تقی جو پرہیزگار ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت دار اور کریم ہے، اور جو شخص فاجر شقی ہے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾^۱

نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے نہ عربی کو عجمی پر کوئی بزرگی ہے نہ سرخ رنگ والے کو سفید رنگ والے پر کوئی بزرگی ہے نہ سفید رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور بڑائی حاصل ہے مگر تقویٰ اور پرہیزگاری سے، پیغمبر اسلام ﷺ کا یہ بنی نوع انسان پر کتنا بڑا احسان ہے کہ تمام دنیا کے کسی تفاخر کو مٹا کر سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کو امتیاز کی وجہ قرار دیا یعنی جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے وہی بڑا ہے جس قدر تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے اسی قدر بزرگی میں بڑھا ہوا ہے فرمایا نبی کریم ﷺ

① اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فضیلت اور افضلیت کا ایک معیار اور قیاسیہ ارشاد فرمادیا ہے ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آیت مبارکہ یعنی ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کا شان نزول روایات سے یہ پاتے ہیں کہ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نص قرآنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتقی الامۃ المسلمہ ہیں اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ متقی ہیں تو جس شخص کا قرآن کریم کی صریح آیت سے امت اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان سب سے زیادہ متقی ہونا ثابت ہو گیا اس پر طعن و تشنیع یا تو بین و تحقیر کرے وہ انسان کیسے مسلمان رہ سکتا ہے۔ ۱۲

② حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی بڑائیاں ذات کی اور قوم کی عبث ہیں صفت نیک چاہئے نری (صرف ذات کس کام کی) روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنے ایک خطبہ کے دوران فرمایا اے لوگو! اب اللہ نے جاہلیت کی مصیبت و نخوت کو ختم کر دیا ہے اب تو بس انسانوں کی وہی قسمیں ہیں یا مومن متقی یا شقی فاجر۔ ۱۳

نے۔ من بظاہر عملہ، لم یسرع بہ لاسبہ۔ جو عمل میں پیچھے رہا اس کا نسب اس کو آگے نہ بڑھا سکے گا اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ یعنی ہر شخص کے نسب اور اس کے نسی تھاخر کو بھی جانتا ہے اور ہر شخص کے تقویٰ سے بھی باخبر ہے۔

یہ دیدہ باتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ ہم فرمانبردار ہو گئے یعنی ہم نے مخالفت ترک کر دی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی صحیح اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔

عرب کے اکثر دیہاتیوں نے صدق دلی سے ایمان قبول کیا تھا، لیکن یہ بنی اسد کے لوگ قحط کے زمانے میں غلہ وغیرہ حاصل کرنے مدینے میں آئے تو کہنے لگے ”ہم ایمان لائے، اس پر تنبیہ کی کہ ایمان صرف زبان کے کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے اس کی نیت بھی کرو یعنی جب تک تصدیق قلبی میسر نہ ہو صرف قول سے مومن نہیں ہوتا ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم صلح میں داخل ہو کر آپ ﷺ کے مطیع ہو گئے ہیں اور ہم نے مخالفت ترک کر دی ہے اور ابھی ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا یعنی صدق قلبی حاصل نہیں ہوئی اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس میں تصدیق قلبی بھی آگئی یعنی دل سے بھی ایمان لے آؤ اور زبان اور قلب میں مطابقت پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کے اجر میں جو ایمان لانے کے بعد تم کرو گے اس وقت کے کفر و شرک کی وجہ سے کچھ کمی نہیں کرے گا یعنی ایمان لانے کے بعد جو عمل کرو گے اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔

یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے کہ کسی خوف یا کسی مفاد کی طمع اور لالچ میں ایمان کا اعلان اور دعویٰ کر دیا ایمان و یقین تو دل میں راسخ ہو جانے والی اس کیفیت کا نام ہیں جو درخت کی مضبوط جز کی طرح جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں ابھر رہی ہوں بلندی تک نظر آ رہی ہوں اس وقت مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ غیبت و تہمت اور نزاع و خصومت جیسے عیوب سے پاک ہو کر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے واسطے تیار رہتا ہے نہ اس کو کسی چیز کا ڈر ایمان کے راستہ سے ڈگمگاتا ہے اور نہ لالچ و طمع اللہ کی نافرمانی پر کبھی آمادہ کرتی ہے اس لئے اس طرح کے دعوے کرنے والوں کو سن لینا چاہئے کہ ایمان والے تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس پر ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کہ کوئی تردید اور شبہ بھی نہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں بلکہ استقامت اختیار کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں تو درحقیقت یہی لوگ سچے ہیں اس لئے اس قسم کے مدعیان اسلام کے دعوؤں کو دیکھ کر سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ایمان کا محض دعویٰ ہے، ظاہری اسلام ہے حقیقی ایمان نہیں ایمان حقیقی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یغض الایمان الی قلبہ لا تغتلبوا المسلمین ولا تتبعوا عورتہم۔ یعنی اے وہ لوگو! جو اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہو لیکن ایمان ابھی تک اس شخص کے دل کے اندر نہیں پہنچا تو تم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیوب و نقائص تلاش کیا کرو۔

ان اعراب اور بنو اسد قوم کے لوگوں کی یہ حالت بلاشبہ ایمان والوں کی نشانیوں سے قطعاً مختلف اور جدا ہے پھر بھی

ایمان کے دعوے اور یہ کوشش کہ کسی طرح خدا کا پیغمبر اس قسم کے لوگوں کو سچا مسلمان سمجھ لے بلاشبہ فضول اور بے معنی کوشش ہے تو ایسی صورت میں اے ہمارے پیغمبر کہہ دو کیا تم جتنا کہ ہو اللہ کو اپنی دینداری، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے اسی قسم کے یہ لوگ اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں آپ کہہ دو مت احسان جتنا دمجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے اگر تم کو ہدایت دے دی ایمان لانے کی اگر تم سچے ہو۔ اپنے اس دعوے میں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دینا یہ اللہ ہی کا انعام و احسان ہے کسی کا ایمان لانا خدا پر کوئی احسان نہیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کئی
منت شناس از و کہ بخد مت بداشت

بے شک اللہ ہی جانتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور اللہ خوب دیکھتا ہے۔ اے لوگو! جو کچھ تم کرتے ہو تو جب اللہ رب العزت پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور وہی تمام اعمال و افعال حتیٰ کہ دلوں کے بھید اور راز بھی جانتا ہے تو اس پروردگار سے کسی کا ایمان و اطاعت اور اس کا اخلاص و نفاق کیسے مخفی رہ سکتا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی منافق خدا کہ دھوکہ دے سکے۔

تم تفسیر سورة الحجرات بعون الله تعالى وتوفيقه۔

بندۂ ناچیز محمد مالک کاندھلوی (رحمۃ اللہ علیہ)

شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان

۱۰ جمادی الثانی ۱۴۰۳ ہجری

سورۃ ق

گزشتہ سورت یعنی سورۃ حجرات کے مضامین آداب و حقوق رسالت پر مشتمل تھے اور اس امر کی توضیح و تفصیل تھی کہ انسانی سعادت و فلاح کا دار و مدار صرف رسول خدا ﷺ کے احکام و فرامین کی اطاعت و پیروی ہی میں منحصر ہے اور بارگاہ رسالت میں انقیاد و فرمان برداری حقیقت ایمان ہے تو اب اس سورۃ ق میں قرآن کریم کی عظمت و برتری بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہ یہ جملہ ہدایات اور سعادت و فلاح کے خزانے کتاب الہی قرآن حکیم کے ذریعہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

روایات صحیحہ کی رو سے یہ ثابت ہے کہ مفصلات قرآن میں یہ پہلی سورت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن میں روایت کیا ہے کہ اوس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ رحمہ اللہ سے یہ دریافت کیا کہ آپ حضرات رحمہ اللہ قرآن حکیم کے حصے کس طرح کرتے ہیں فرمایا تین تین سورتوں اور پانچ۔ سات۔ نو۔ گیارہ۔ اور تیرہ سورتوں کے حصے متعین کر لیتے تھے اور مفصلات کا ایک حصہ (جو سورۃ ق سے شروع ہوتا ہے) تین سورتوں سے مراد بقرہ، آل عمران۔ اور سورۃ نساء ہیں اور پانچ

● حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکی اپنے ہاتھ سے ہو یہ اپنی تعریف نہیں رب العزت کی تعریف ہے جس نے وہ نکی کرائی۔

سے مراد مائدہ۔ انعام، اعراف اور انفال و براءۃ ہیں۔ اور سات سے سورۃ یونس۔ ہود۔ یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، اور سورۃ نمل ہیں اور نو سے مراد سورۃ، سبحان الذی، کہف، مریم، طہ، انبیاء، حج، مومنون، اور فرقان ہیں اور گیارہ سے مراد سورۃ شعراء، نمل، قصص، عنبیوت، روم، لقمان، الم تجمہ، احزاب، سبا، فاطر اور سورۃ یسین ہیں، اور تیرہ سے مراد سورۃ صافات، ص، الزمر، غافر، جم، سجدہ، جم غسیق۔ الزخرف۔ دخان، جاثیہ احقاف، قاتل، سورۃ فتح اور حجرات ہیں اور ان کے بعد مفصل۔ ●

آنحضرت ﷺ اکثر اس سورت کو جمعہ اور عیدین کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اس سورت کے مضامین اکثر ابتداء تخلیق کائنات، بعثت بعد الموت، حشر و نشر حساب و وزن اعمال جنت (جہنم اور ثواب و عقاب نیز ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہیں اس لحاظ سے یہ سورت گویا قرآن حکیم کے اہم مضامین اور اعظم مضامین کا خلاصہ اور لب لباب ہے اسی عظمت و اہمیت کے باعث آنحضرت ﷺ اکثر اس سورت کو جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے چنانچہ ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارا مکان رسول اللہ ﷺ کے مکان کے بالکل قریب تھا حتیٰ کہ دو سال تک ہماری روٹی ایک ہی خور پر پکتی رہی تو مجھے سورۃ قات آنحضرت ﷺ کے جمعے کے خطبے میں سنتے سنتے حفظ ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ابو داؤد لیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ آنحضرت ﷺ عیدین میں کون سی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، جواب دیا سورۃ قات وَالْقُرْآنُ الْمَجِیدُ اور اِقْرَأْ بِالسَّاعَةِ وَالنَّشْءِ الْقَمْرُ اور صبح کی نماز میں بھی کثرت سے اس سورت کا پڑھنا ثابت ہے۔

۵۰. سُورَةُ قَات مَكِّيَّةٌ ۲۴ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اٰیٰتُهَا ۴۴ رُكُوْعَاتُهَا ۳

قَات وَالْقُرْآنُ الْمَجِیدُ ۱ بَلْ عَجَبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا

قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی ف، بلکہ انکو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا انہی میں کا تو کہنے لگے منکر یہ قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی۔ بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا ان ہی میں کا تو کہنے لگے منکر یہ

شَیْءٌ عَجِیْبٌ ۲ اِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ۳ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدٌ ۴ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ

تعجب کی چیز ہے کیا جب ہم مر چکیں اور ہو جائیں مٹی یہ پھر آنا بہت دور ہے ف، ہم کو معلوم ہے جتنا کھاتی ہے تعجب کی چیز ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی۔ یہ پھر آنا بہت دور ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا کھاتی ہے

ف، یعنی قرآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا جس نے آخر سب کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی اعجازی قوت اور لامحدود اسرار و معارف سے دنیا کو محو حیرت بنا دیا۔ یہی بزرگی و عظمت قرآن بذات خود شاہد ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں رہیں انکی رکھنے کی جگہ ہے لیکن منکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی حجت و برہان ہے بلکہ محض اپنے جہل اور حماقت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ ان ہی کے خاندان اور نسل کا ایک آدمی ان کی طرف رسول ہو کر آیا اور بڑا ابن کرب کو نصیحتیں کرنے لگا۔ اور بات بھی ایسی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے۔ بھلا جب ہم مر گئے ہو گئے۔ کیا پھر زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ یہ وہی تو عقل سے بہت دور اور امکان و عادت سے بالکل بعید ہے۔

● تفسیر ابن کثیر جلد ۳۔

● تفسیر روح المعانی۔

● مجمع مسلم۔

الْأَرْضُ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ

زمین ان میں سے ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا سو وہ بڑے ہیں زمین ان میں سے ہے۔ اور ہمارے پاس لکھا ہے جس میں سب یاد ہے۔ کوئی نہیں پر جھٹلانے لگے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا سو وہ بڑے ہیں

مَرْجٍ ۝ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ

ابھی ہوئی بات میں سے کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی اور اس میں نہیں کوئی ابھی بات میں۔ کیا نگاہ نہیں کی آسمان کو اپنے اوپر کیا ہم نے اس کو بنایا ؟ اور رونق دی۔ اور اس میں نہیں کوئی

فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

سوراخ۔ اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ اور اکائی اس میں ہر ہر قسم کی رونق سوراخ۔ اور زمین کو پھیلایا۔ اور ڈالے اس میں بوجھ اور اکائی اس میں ہر ہر قسم کی رونق

بِهَيْجٍ ۝ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

کی چیز سمجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندہ کے لیے جو رجوع کرے ۝ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا کی چیز۔ سمجھانے کو اور یاد دلانے کو، اس بندے کو جو رجوع رکھے۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا

فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَبْتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝ رِزْقًا

پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے ۝ اور کھجوریں لمبی ان کا خوشہ ہے نہ بد نہ فیکے روزی دینے کو پھر اگائے اس سے باغ اور اناج کتنے کھیت کا اور کھجوریں لمبی ان کا گاجھا ہے تہہ بر تہہ۔ روزی دینے کو

۝ یعنی ساری مٹی نہیں ہو جاتی، جان سلامت رہتی ہے اور بدن کے اجزاء خفیل ہو کر جہاں نہیں منتشر ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کو قدرت ہے کہ ہر ایک سے اجزائے اصلہ کو جمع کر کے ڈھانچہ کھڑا کر دے اور دوبارہ اس میں جان ڈال دے۔

۝ یعنی یہ نہیں کہ آج سے معلوم ہے بلکہ ہمارا علم قدیم ہے حتیٰ کہ ان میں قبل وقوعی سب اشیاء کے سب حالات ایک کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیے گئے اور اب تک ہمارے پاس وہ کتاب موجود پئی آتی ہے۔ پس اگر علم قدیم کسی کی کچھ میں نہ آئے تو یوں ہی کچھ لے وہ دفتر جس میں سب کچھ لکھا ہے حتیٰ

تعالیٰ کے سامنے ماضی ہے۔ یا اس کو پہلے جملہ کی تاکید کھو۔ کیونکہ جو چیز کسی کے علم میں ہو اور قلمبند بھی کر لی جاسے وہ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ مؤکد سمجھی جاتی ہے اسی طرح یہاں قلمبن کے محسوسات کے اعتبار سے متنبہ کر دیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھی ہوئی ہے جس میں ذرا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔

۝ یعنی صرف تعجب نہیں بلکہ کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کی نبوت قرآن اور بعثت بعد الموت، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں۔ اور عجب ابھی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ جو شخص یہی باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اسی طرح شک و اضطراب اور تردد و تحیر کی الجھنوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔

۝ یعنی آسمان کو دیکھو، نہ بظاہر کوئی کھمبا نظر آتا ہے نہ ستون، اتنا بڑا عظیم الشان جسم کیسا مضبوط و مستحکم کھڑا ہے اور رات کو جب اس پر ستاروں کی قدیل اور جھاز فانوس روشن ہوتے ہیں تو کس قدر ہر رونق اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر لغت یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے نہ اس جہت میں نہیں سوراخ ہوا نہ کوئی ٹکڑہ گرا نہ پلاسٹر ٹوانہ نہ رنگ خراب ہوا، آخرون سالہ ہے جس نے یہ مخلوق بنائی اور بنا کر اس کی ایسی حفاظت کی۔

۝ یعنی جو آدمی خدا کی طرف رجوع کرتا ہو محض ان ہی محسوسات کے دائرہ میں الجھ کر رہ جائے اس کے لیے آسمان و زمین کی تحقیق و عظیم میں دانائی و دہائی کے کتنے سامان ہیں جن میں ادنیٰ غور کرنے سے صحیح حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور بھولے ہوئے بن اس کو یاد آ سکتے ہیں۔ پھر خدا جاننے والے ایسی روشن خدائیوں کی =

لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مِيثَاقًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اس ایک مردہ دیس کو یمنی ہوگا کل کھڑے ہونا فل
بندوں کے اور جلایا اس سے ایک مردہ دیس۔ یوں ہی ہے کل کھڑے ہونا۔

بیان عظمت کلام خداوندی و انکار منکرین و تعجب بر حشر و نشر

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ ذَلِكَ قَبْلُ ۚ (حق و القرآن المجید... الی... كَذَلِكَ الْخُرُوجُ)

ربط:..... سورۃ حجرات کے مضامین کا اختتام اس امر کے بیان پر تھا کہ اسلام کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے اور اس کا عظیم انعام ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہئے ایمان پر استقامت اور دین حق پر ثابت قدمی اس اعتقاد و یقین پر موقوف ہے کہ حق تعالیٰ شانہ بندہ کی ہر حالت سے باخبر ہے اور وہ ہر عمل کو دیکھتا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے تو اس مناسبت سے اب سورۃ ق کی ابتداء عظمت کلام خداوندی سے کی جارہی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے اس پر ایمان لانا چاہئے تو فرمایا قیسم ہے اس قرآن کی جو بڑے ہی مجد اور شرف والا ہے، ایسے کلام پر چاہیے تھا کہ لوگ ایمان لاتے اور اس کے ذریعے ہدایت اور سعادت حاصل کرتے لیکن افسوس ان اہل مکہ نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ اس پر تعجب کرنے لگے کہ انکے پاس آیا ہے ایک ڈرانے والا انہی میں سے جو ان کو عذاب آخرت سے ڈراتا ہے اگر وہ ایمان نہ لائیں ایمان سے انحراف دروگردانی ہی کچھ کم نصیبی نہ تھی اس سے بڑھ کر یہاں تک نوبت پہنچی کہ پھر کہنے لگے کافر یہ تو بہت ہی قابل تعجب چیز ہے جو عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں اور ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں تو کیا جب ہم مرجائیں گے اور مرچکنے کے بعد خاک میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو بھی ہم پھر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے یہ تو لوٹنا بہت ہی بعید ہے عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی اس طرح زمین میں دفن ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد پھر بھی کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو اور خدا کی طرف لوٹے یہ منکرین و کمذبین ہماری قدرت و عظمت سے بے خبر ہیں ہمیں تو معلوم ہے زمین ان میں کتنا گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے تو جس ذات کا علم اس قدر بلند اور محیط ہے کہ انسانی ابدان زمین میں دفن ہونے کے بعد کس حالت میں ہیں اور کس طرح گھٹتے ہیں اور زمین ان میں سے کتنا کھاتی ہے تو بے شک اس ذات کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ وہ اجزاء بدنہ جہاں بھی کہیں ہوں جس شکل میں بھی ہوں انکو لوٹا کر پھر زندہ کر دے اور صرف یہی = موجودگی میں بھی یہ لوگ یہ حکم کو جھٹلانے کی جرات کرتے ہیں۔

فلان اناج وہ ہے جس کے ساتھ اس لاکھیت بھی کٹ جائے اور باغ پھل ٹوٹ کر قائم رہتا ہے۔

فکے یعنی بڑی بھڑت و افراط سے جن کا خوشہ دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہوتا ہے۔

فلان یعنی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔

● احادیث میں ہے کہ جب قیامت قائم کرنے کے لئے اسرائیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا تو وہ یہ ندا کریں گے ایتھا، العظام البالية والاوصال المتقطعة والشعور المتفرقة ان اللہ یا مریکن ان تجتمعن۔ کہ اے بوسیدہ ہڈیو اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جوڑو اور منتشر بالوقم سب سب کو اللہ کا حکم ہے کہ جمع ہو جاؤ چنانچہ اس ندا ہی کے ساتھ انسانی اجزاء جہاں بھی اور جس حالت میں ہوں گے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس طرح دوبارہ زندہ ہو کر =

نہیں کہ ہمارا علم اشیاء کے وجود اور اس کے بعد ہے بلکہ یہ علم قدیم ہر چیز کے وجود سے قبل بھی ہمارے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ لوگ ان حقائق اور دلائل کو اپنے عناد و سرکشی سے کیا مانتے بلکہ انہوں نے اس حق کو جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس آچکا تو اب وہ تردد و حیرت ہی کی بات میں الجھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حق کا انکار کرنے والا تو اضطراب و تحیر ہی میں مبتلا رہے گا کیونکہ سکون و طمانیت تو حق اور قبول حق میں ہے آخر ان کو قدرت خداوندی پر ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو جو ان کے اوپر ہے اور ہم نے اس کو کیسا عجیب اور عظیم بنایا اور اس کو مزین کیا ستاروں سے اور اس میں کسی قسم سے کوئی پھٹن (شگاف) نہیں ہے۔ کہ ایسا عظیم الشان جسم چھت کی طرح کیسے بغیر کسی ستون کے قائم اور مستحکم ہے اور رات کے وقت جب ستارے روشن ہوتے ہیں وہ قدیل کی شکل میں کس طرح باروق اور خوبصورت نظر آتے ہیں اور پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال گزرنے پر بھی اس چھت میں نہ کوئی سوراخ نظر آیا اور نہ ہی اس کا کوئی کنگرہ گرا اور نہ ہی اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا۔ الغرض آسمان پر نظر کرنے اور اس کو غور سے دیکھنے سے یہ سب حقائق واضح ہوتے ہیں اور ان حقائق سے ہر عقل رکھنے والا آدمی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس عظیم مخلوق کی تخلیق میں بڑے ہی باکمال قادر مطلق اور حکیم خالق کا دست قدرت شامل ہے اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اور ڈال دیئے ہم نے بوجھ اور وزنی پہاڑ میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیئے کہ کرہ ارضی اپنے اوپر بسنے والی مخلوق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے نہ حرکت ہے اور نہ دباؤ جھکاؤ ہے کہ اس پر انسان و حیوان چل رہے ہیں اور سواریاں دوڑ رہی ہیں اور اگائی ہم نے اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز سمجھانے کے لئے اور یاد دلانے کے لئے ہر اس بندہ کے واسطے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ ان محسوسات اور عجیب مخلوقات کو دیکھ کر ان کے خالق کو پہچانے اور سمجھے کہ یہ کارخانہ عالم بغیر کسی خالق کے نہیں بنا اور یہ نظام عالم بغیر کسی چلانے والے پروردگار کے نہیں چل رہا ہے اور برسیا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا پھر اس سے لگائے ہم نے باغات اور سبزے اور اناج کے دانے جس کے کھیت کو کاٹا جاتا ہے اور کھجور کے طویل درخت ان کے

= میدان حشر میں جمع ہوں گے۔

صحاح ستہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے پہلی امتوں میں سے جب مرنے لگا تو اس سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا نا اور جلا کر رکھ کر دینا اور جب میں چل کر رکھ ہو جاؤں تو اس میں سے نصف را کہ سمندر میں بہا دینا اور نصف ہواؤں میں اڑا دینا اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس روز تیز ہوا نہیں چل رہی ہوں اس روز را کہ ہوا میں اڑا دینا اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر دوبارہ اٹھانے کی قدرت ہوگئی تو وہ مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ جہاں دالوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا (گویا اس کے نزدیک یہ شکل عدم محض کے درجہ میں ہو جانے کی تھی اور اس حالت کے بعد اس کو تصور نہ تھا کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ہوگا وہ قدرت خداوندی پر یقین تو رکھتا تھا مگر اس کے احاطہ فکر میں قدرت خداوندی کی یہی حد تھی کہ کوئی مردہ اپنے جسم کے ساتھ زمین میں موجود ہو تو بس اس کو دوبارہ اٹھالیا جائے گا) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا گیا حق تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس میں جو اجزاء تھے وہ اس نے جمع کر لے ہوا، و عوہ ہوا، ہوائے جوزیزے اس میں منتشر تھے ان کو جمع کر لیا اور حق تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے سوال فرمایا اے میرے بندے یہ بات تو نے سن لی یا نہ عرض کرے گا اے پروردگار تیرے ڈر سے تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خداوندی سے اس کے اس تقویٰ اور خشیت پر مغفرت فرمائی جائے گی۔ ۱۲

خوشے تہہ بر تہہ ہیں بندوں کے واسطے روزی کا سامان بناتے ہوئے اور زندہ کیا ہم نے اس بارش سے مردہ سر زمین کو تو جس طرح ایک بنجر زمین بارش کے ذریعہ زندہ کی جا رہی ہے اور اس سے سبزے، درخت، پھل اور پھول پیدا ہو رہے ہیں جن کے تخم زمین میں بودیئے جانے کے بعد مٹی میں مل گئے تھے اور مٹی ہی کے ریزوں کی طرح ہو گئے لیکن پھر بھی ان سے درخت سبزے پھل اور پھول اگائے جا رہے ہیں بس اسی طرح میدان حشر میں بھی تمام انسانوں کا نکل کھڑا ہونا ہے اسی وجہ سے مکرین حشر کو ان مشاہدات کے بعد انکار و تکذیب سے باز آ جانا چاہئے اور جو کچھ خدا کے پیغمبر نے وحی الہی سے بتایا اس پر ایمان لانا چاہئے۔

بارش کے برسنے سے زمین بنجر کے شاداب ہونے اور زمین کی تہوں سے سبزے غلے پھل اور پھول کی پیدائش کے مناظر کو دیکھ کر اقرار کر لینا چاہئے ﴿كَذَلِكَ يُعْطِي اللَّهُ الْمُتَوَنِّي﴾ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی بس اسی طرح زمین سے یا جہاں بھی ہوں قیامت کے روز میدان حشر میں اٹھائے گا اور جمع کرے گا چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تُرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أُحْيَاهَا لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَتَشْكُرُونَ﴾ کہ اس پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک اور بنجر پڑی ہے پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ شاداب ہو کر سبز لہلہانے لگی اور ابھری (تو) یقیناً وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا (اور اس سے سبزوں کو پیدا کیا) بلاشبہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَثَمُودُ ۖ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطُ ۖ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم، اور کنوئیں والے اور ثمود، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۚ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ

اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا ۲ اور کیا ہم تھک گئے پہلی بار۔ اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم۔ سب نے جھٹلایا رسولوں کو پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرنا۔ لیا اب ہم تھک گئے پہلی بار۔

الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ

بنا کر کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں ۳

بنا کر؟ کوئی نہیں! ان کو دھوکا ہے ایک نئے بننے میں۔

۱ ان اقوام کے قصے سورۃ حجر، فرقان، مدثر وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔

۲ یعنی تکذیب انبیاء پر جس انجام سے ڈرایا گیا تھا وہی سامنے آ کر رہا۔

۳ یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فضول دھوکا لگ رہا ہے۔ جس نے پہلی بار یہ کیا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا کیا مشکل سے؟ کیا یہ ممکن کرتے ہو کہ (معاذ اللہ) وہ پہلی دفعہ دنیا کو بنا کر تھک گیا ہوگا؟ اس قدر مطلق کی نسبت ایسے تو ہمت قائم کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔

تنبیہ و تہدید کفار قریش پر انکار آخرت و حوالہ تاریخ ہلاکت امم سابقہ

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ... اِلٰی... مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

رہط:.....گزشتہ آیات میں مسئلہ آخرت اور حشر جسمانی کا ذکر تھا اور اس پر دلائل و شواہد بیان فرمائے گئے اور کفار قریش کے انکار و تعجب کا رد کیا گیا کہ بعث بعد الموت کا انکار عقلاً و طبعاً ممکن ہی نہیں اب اس کے بعد بطور عبرت اجمالاً امم سابقہ کی ہلاکت و بربادی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ کس قدر طاقت در قو میں تھیں لیکن عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

ارشاد فرمایا جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس یعنی کنوئیں والے اور ثمود و عاد و عاد اور فرعون اور لوط کی برادری والے اور اصحاب ایکہ یعنی بن کے رہنے والے جو شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے اور تیج کی قوم جو اہل یمن تھے ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا بس ان پر مسلط ہو گئی میری وعید یعنی تکذیب انبیاء پر جس عبرت ناک انجام سے ڈرایا گیا تھا اور عذاب سے آگاہ کیا گیا تھا وہ عذاب ان پر آ کر رہا چنانچہ کوئی قوم طوفان سے تباہ کر دی گئی تو کسی کو آندھیوں نے ہلاک کر دیا کوئی زلزلہ اور زمین میں دھنسا دیئے جانے کے عذاب سے نیست و نابود کر دیئے گئے کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش نے تباہ کر ڈالا یہ سب عبرت ناک واقعات ہیں جو خدا کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر پیش آئے اور تاریخ عالم اس کی گواہ ہے تو ان کفار قریش کو بھی ڈرنا چاہئے کہ کہیں یہ بھی اسی طرح کسی عذاب سے ہلاک و تباہ نہ کر ڈالے جائیں۔

(یہ واقعات اور اقوام کے قصے سورۃ ہود، حجر، فرقان، اور سورۃ دخان وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں)

ان واقعات و حقائق کو دیکھ کر ہر شخص کو خدا کی باتوں پر ایمان لے آنا چاہئے اور یقین کر لینا چاہئے کہ بے شک خداوند عالم انسانوں کو دوبارہ قیامت میں اٹھائے گا اور ان کا حساب ہوگا اور جزاء سزا بھی ہوگی اس حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ذرہ برابر تردد اور شک کی گنجائش نہیں تو اب اس حقیقت کے واضح ہو چکنے کے بعد اے منکرو! سن لو کیا ہم عاجز ہو گئے پہلی مرتبہ پیدا کر کے کہ کوئی شخص یہ تو تسلیم کرے کہ ابتداء تخلیق اللہ نے کی لیکن وہ دوبارہ پیدا کرنے میں تردد کرے، نہیں، حقیقت میں تو نہ کوئی تردد ہے اور نہ ہی شبہ کی گنجائش ہے بلکہ وہ تو ایک دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ نئے طریقے سے پیدا کرنے کے معاملہ میں حالانکہ جب ابتداء خلق کو تسلیم کر لیا گیا تو اعادہ خلق (جو قیامت کی حقیقت ہے) کے تسلیم کرنے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔

صحیحین کی روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک۔ الخ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی تھی اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ رب مجھ کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا جس طرح کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا تھا۔

بہر حال یہ اس کا فضول دھوکہ ہے جس میں وہ مبتلا ہے بھلا جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کو دوبارہ زندگی بخش دینے میں کیا مشکل ہے اگر ایسا گمان ہے کہ وہ پروردگار پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گیا ہے (العیاذ باللہ) اس لیے اب دوبارہ اس کو ہمت و طاقت نہیں ہے کہ پیدا کر دے اس قادر مطلق کے متعلق اس قسم کا توہم سخت جہالت اور گستاخی ہے اسی امر

کو قرآن کریم نے متعدد مواقع میں ثابت فرمایا جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ اور ﴿كَمَا هَدَانَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

اور البتہ ہم نے بتایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں فلا اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھوکتی اور ہم نے بتایا انسان کو اور جانتے ہیں جو باتیں آتی ہیں اس کے جی میں، اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھوکتی

الْوَرِيدِ ١٥ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٦ مَا يَلْفِظُ مِنْ

رگ سے زیادہ ۲ جب لیے جاتے ہیں دو لینے والے داخنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا ۳ نہیں بولتا
رگ سے زیادہ۔ جب لیے جاتے ہیں دو لینے والے، داخنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا نہیں بولتا

قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ

کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار ہے اور وہ آئی ہے ہوشی موت کی تحقیق ہے یہ وہ ہے جس سے تو ایک بات جو نہیں اس پاس، ایک راہ دیکھتا تیار۔ اور آئی ہے ہوشی موت کی تحقیق۔ یہ وہ ہے جس سے تو

تَجِيْدُ ۙ وَنُفَعْ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝۲۰ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِرٌ

علا رہتا تھا۔ اور پھونکا گیا۔ یہ ہے دن ڈرانے کا فک اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا
علا رہا تھا۔ اور پھونکا گیا نہ سنگ۔ یہ ہے دن ڈکے کا، اور آیا ہر ایک جی، اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا

فَإِذَا يَتَذَكَّرُ فِي حَقِّهِ مِنْ بَرِّهِ فَسَعَى الْبَصِيرُ ﴿١٠٠﴾

۲۔ گردن کی رگ مراد ہے جسے "شرگ" کہتے ہیں اور جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ شاید یہ کنایہ ہو جان اور روح سے۔ مطلب یہ ہو کہ ہم (باعتبار علم کے) اس کی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں۔ یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے، ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے۔ نیز ظلت اور منتہا کو مغلوط اور ناشی کے ساتھ و حرب مائل ہوتا ہے جو مغلوط اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا۔ اس کا کچھ مختصر بیان ﴿الَّذِي أُوتِيَ بِالْهُدَىٰ مِنْ رَبِّهِ﴾ اور ﴿وَأَوْجُتْ﴾ کہ کو حاشی میں ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اندر سے نزدیک ہے اور گ آخرا ہر ہے جان سے۔ وَلَنِعْمَ مَا أُوتِيَ:

جاں نہاں در جسم واد در جاں نہاں   اے نہاں اندر نہاں اے جاں جاں

۲۳ یعنی دوسرے خدا کے حکم سے ہر وقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں جو لفظ اس کے منہ سے نکلے وہ لکھ لیتے ہیں۔ نئی داہنے والا اور بدی بائیں والا۔
۲۴ یعنی لکھنے کو تار میں۔ (تسمیہ) دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اور علاوہ اقوال کے کیا کیا کچھ لکھتے ہیں؟ اس کی تفصیل احادیث و آثار سے ملے گی۔

۲۵ یعنی لو! اور کل تیار ہوئی، اور موت کی گھڑی آ پہنچی۔ اور مرنے والا نزع کی بیہوشیوں اور جاں نگی کی سختیوں میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ اس وقت وہ سب بھی باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی خبر اللہ کے رسولوں نے دی تھی۔ اور میت کی سعادت و مشقات سے پردہ اٹھنے لگا اور ایسا پیش آنا قطعی اور یقینی تھا۔ کیونکہ حکیم مطلق کی دہشت ہی حکمتیں اس سے متعلق تھیں۔

نہ یعنی آدمی نے موت کو بہت کچھ ٹھکانا پایا۔ اور اس ناخوشگوار وقت سے بہت کچھ بھامتا اور کتر اتار پایا یہ گھڑی ٹپنے والی کہاں تھی۔ آخر سر پہ آکھڑی ہوئی کوئی تدبیر اور میلہ دفع الوقتی کا نہ پل سا۔

فکے چھوٹی قیامت تو موت کے وقت ہی آچکی تھی اس کے بعد بڑی قیامت حاضر ہے۔ بس سو رہو نہ کہ کیا اور وہ بولنا کہ۔ ان آمو جو دھوا جس سے انبیاء و رسل =

وَشَهِيدٌ ۝ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

اور ایک احوال بتانے والا فل تو بے خبر رہا اس دن سے اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج اور ایک احوال بتانے والا۔ تو بے خبر رہا اس دن سے، اب کھول دی ہم نے تجھ پر تیری اندھیری اب تیری نگاہ آج

حَدِيدٌ ۝ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

تیز ہے فل اور بولا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر فل ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو تیز ہے۔ اور بولا اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر۔ ڈالو تم دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو،

مَّنَاعٍ ۝ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ ۝ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ

نیک سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا فل جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجنا سو ڈال دو اس کو سخت نیک سے اٹکانے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالتا۔ جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کوئی پوجنا تو ڈالو اس کو سخت

الشَّيْطَانِ ۝ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ قَالَ لَا

عذاب میں فل بولا شیطان اس کا ساتھی، اے رب ہمارے میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا پر یہ تمہارا کو بھولا دور بڑا ہوا فل فرمایا مار میں۔ بولا اس کا ساتھی اے رب ہمارے! میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا، پر یہ تمہارا کو بھولا راہ سے دور۔ فرمایا

تَخْتَصِمُوا لَدَيْ وَلَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا

جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے فل بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں جھگڑا نہ کرو میرے پاس، اور میں بھیج چکا پہلے ہی تم کو دڑکا۔ بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں

= برابر ڈراتے چلے آتے تھے۔

فل یعنی محشر میں اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیستا ہوگا اور دوسرا اعمال نامہ لیے ہوگا۔ جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے۔ شاید یہ وہی دو فرشتے ہوں جو "کراما کا تین" کہلاتے ہیں۔ اور جن کی نسبت فرمایا تھا۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَلَقُّونَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ**

الْشِّمَالِ قَاعِينَ اور ممکن ہے کوئی اور ہوں۔

فل یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دنیا کے مردوں میں بڑے کو تو آج کے دن سے بے خبر تھا اور تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیغمبر جو بکھاتے تھے۔ تجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردے ہٹا دیے اور نگاہ خوب تیز کر دی۔ اب دیکھ لے جو باتیں کہی گئی تھیں صحیح میں یا غلط۔

فل یعنی فرشتہ اعمال نامہ حاضر کرے گا۔ اور بعض نے "قرین" سے مراد شیطان لیا ہے۔ یعنی شیطان کہے گا کہ یہ مجرم حاضر ہے جس کو میں نے اغواء کیا اور دوزخ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں۔ مطلب یہ کہ اغواء تو میں نے کیا۔ مگر میرا ایسا زور تسلط نہ تھا کہ زبردستی اس کو شرارت میں ڈال دیتا۔ یہ اپنے ارادہ اختیار سے گمراہ ہوا۔

فل بارگاہِ ایزدی سے یہ حکم دو فرشتوں کو ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دو (اعاذنا اللہ منها)

فل یعنی ایسے لوگ جہنم میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔

فل یعنی میری کچھ بردستی اس پر نہ ملتی تھی۔ ذرا شدہی تھی کہ یہ کم بخت خود گمراہ ہو کر نجات و فلاح کے راستہ سے دور جا پڑا۔ شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم ہلکا کرنا چاہتا ہے۔

فل یعنی بک بک مت کرو۔ دنیا میں سب کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی۔ جو گمراہ ہوا اور جس نے اغواء کیا =

بِظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ

ظلم نہیں کرتا بندوں پر

ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

کمال قدرت خداوندی از روئے علم و احاطہ باحوال انسانی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ... وَمَا آتَا بِظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ﴾

ربط: ..... ما قبل آیات میں مکرین حشر و نشر کا ذکر تھا اسی کے ساتھ پہلی امتوں کی عبرت نامک تاریخ دہرائی گئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اس کے نتیجے میں مختلف انواع و اقسام کے عذاب ان پر نازل ہوئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تو اسی طرح حضور اکرم ﷺ کی تکذیب و مخالفت کرنے والی قوم کفار قریش کو عذاب خداوندی سے بے فکر نہ ہونا چاہئے سزا دینا چوں کہ دو چیزوں پر موقوف ہے ایک علم پر کہ مجرم کے جرم کا علم ہو دوسرے قدرت پر کہ مجرم کو سزا دینے پر قادر ہو تو اب ان آیات میں حق تعالیٰ کا کمال علم اور قدرت کا بیان ہے کہ وہ پروردگار احوال انسانی پر ہر لمحہ پورا پورا مطلع ہے حتیٰ کہ وہ دل کے احوال اور وسوسوں و خطرات سے آگاہ ہے اور اس طرح اس کے احاطہ قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں لہذا کسی مجرم کو اس دھوکہ میں نہ رہنا چاہئے کہ اس کے جرم کی خبر نہ ہوگی یا وہ جرم کی سزا سے بچ سکے گا تو ارشاد خداوندی ہے اور بے شک پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو جس کو ہر صاحب عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور اس کے انکار کی عالم مادیت و دہریت میں کوئی دلیل نہیں اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو بھی جو اس کے نفس (دل) میں گزرتی ہیں لہذا انسان کا کوئی عمل اور حال حتیٰ کہ خیال و تصور بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ہم اس کے نزدیک تر ہیں اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ۔ یعنی اسکی دھڑکتی ہوئی رگ جس کو شہ رگ کہا جاتا ہے تو جس اللہ رب العزت اور اس کا علم انسان کو روح اور نفس سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان کی کوئی بات اللہ سے مخفی رہے جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے انسان کے دائیں اور بائیں سے اس طرح ہے کہ ہر ایک ان میں تیار بیٹھا رہتا ہے کہ جو نبی کوئی کام کیا اس نگران و پہریدار نے اس کو اچک کر محفوظ کر لیا نہیں بولتا انسان کوئی لفظ اپنے منہ سے مگر یہ کہ ایک نگران اس کے پاس تیار اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جوں ہی کوئی لفظ منہ سے نکلا اس نگران پہریدار نے لکھا لیا اس طرح سے انسان کی زندگی اس کے احوال اور زبان سے نکلنے والا اور دل میں گزرنے والا ہر خطرہ خدا کے علم میں ہے اور ان میں سے ہر ایک کو محفوظ کر کے پوری زندگی کی ایک دستاویز مکمل ہوتی ہے اور اسی طرح جب اسکی زندگی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے موت کی غشی اس پر آ جاتی ہے حقیقت کے ساتھ اور جان کنی کی سختیوں میں جٹا ہو جاتا ہے اس وقت اسکی حالت اور غیب کی ندا اس کو کہتی ہوتی ہے کہ اے انسان یہی تو ہے وہ جس سے تو اپنا رخ موڑتا رہتا تھا اور کسی طرح بھی اس پر آمادہ نہ ہوتا تھا کہ اس کی طرف توجہ کرے یا اس کو ٹھاتا رہتا تھا لیکن موت کب کسی

= سب اپنی حرکتوں کا میاں نہ جھٹکتیں گے۔

فل یعنی ہمارے یہاں ظلم نہیں۔ جو کچھ فیصلہ ہو گا عین حکمت اور انصاف سے ہو گا۔ اور بات نہیں بدلتی۔ یعنی کافر بخشتا نہیں جاتا۔ بلا شیطان اکفر کی بخشش تو کہاں۔

تدبیر سے ٹکا کرتی ہے بہر کیف ہر انسان اپنی انفرادی زندگی پوری کرتے ہوئے موت اور آخرت کی حقیقت تو دیکھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اور صور پھونکا جائے گا، بس یہی دن ہے ڈرانے کا جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے اور یہی وہ پیغام تھا جو آنحضرت ﷺ نے کوہ صفا پر تمام قبائل قریش و مکہ کو پہنچایا اور جس وقت یہ دن آئے گا تو حالت یہ ہوگی کہ ہر انسان آتا ہوگا اس طرح کہ میدان حشر میں کہ اس کے ساتھ ایک ہاتکنے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا جو اس کے احوال کی گواہی دے رہا ہوگا اس وقت دنیا کی لذتوں میں پڑ کر آخرت سے غافل ہونے والے انسان کو کہا جا رہا ہوگا اے انسان! بے شک تو بڑی ہی غفلت میں پڑا رہا اس دن سے اور تیری مادی لذتوں نے تیری آنکھوں پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا سواب کھول دیا ہے تیرا وہ پردہ تجھ سے تو بس تیری نگاہ آج تو خوب تیز ہے اور وہ چیزیں تجھے صاف نظر آ رہی ہیں جن کے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی وہ فرشتہ جو نامہ اعمال لئے حاضر ہوگا یہ ہے میرے پاس جو کچھ بھی مرتب کیا ہوا ہے جس پر ان دونوں کو جس میں سے ایک ساقی ہنکانے والا اور دوسرا شہید و گواہ تھا حکم ہوگا ڈال دو تم جہنم میں ہر اس نافرمان۔ مغرور و مخالف انسان کو جو خیر سے لوگوں کو روکنے والا حد سے بڑھنے اور شک و شبہ میں ڈالنے والا تھا جس نے خدا کے ساتھ بہت سے اور معبود بنالئے تھے خواہ وہ معبود بت ہوں یا انسان کی نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذتیں ہوں سو پھینک دو اس کو سخت عذاب میں اس وقت کہے گا اس کا ساتھی شیطان اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا بلکہ یہ تو خود ہی راہ حق سے بہت دور بھٹکا ہوا اگر اسی میں پڑا رہا نافرمان اور مجرم انسان اپنے جرائم اور گمراہی کی ذمہ داری شیطان پر ڈال رہا ہوگا اور شیطان اپنی براءت کرتے ہوئے کہتا ہوگا کہ اے پروردگار میں نے کیا زبردستی اس کو اس راستہ پر ڈالا؟ میں نے تو بس اس کو دعوت دی تھی اور یہ خود برضا و رغبت ساری عمر گمراہی کی راہ پر چلتا رہا اور دعوت تو اس کو حق و ہدایت کی بھی پہنچتی تھی یہ تو سرا سرائی کا قصور ہے کہ اس نے ہادی حق کی دعوت کو ٹھکرا کر گمراہی کی دعوت کو قبول اور اختیار کیا غرض جب یہ تو تو میں میں ہو رہی ہوگی تو حق تعالیٰ فرمائے گا جھگڑامت کرو میرے پاس اور میں تو پہلے ہی بھیج چکا تھا تمہاری طرف اپنی دھمکی۔ نیک و بد سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس جرم کی کیا سزا ہوگی اور کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی جزاء و سزا سے بچ نہ سکے گا میرے یہاں بات نہیں بدلتی اور نہ ہی میں ظلم کرنے والا ہوں ذرہ برابر بھی بندوں پر جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ عین عدل و انصاف اور قانون حکمت کے مطابق ہوگا اور یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کافر و شرک کی بخشش و معافی نہیں ہو سکتی سو یہ قانون اسی طرح اٹل ہے اور اسی کے مطابق اب کفر و شرک کی سزا نافذ و جاری کی جا رہی ہے اور جب کافر کی بخشش نہیں تو وہ شیطان جو ہر کفر و گمراہی کا اصل سرچشمہ اور سبب ہے اس کی کیونکر بخشش ہوگی۔

﴿وَتَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ سے حق تعالیٰ شانہ کے علم محیط کا ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہری اعمال و احوال تو درکنار اللہ رب العزت تو دل میں گزرنے والے خطرات بھی جانتا ہے جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ بِمَا يَسْبُغُكُمْ بِوَاللَّهِ﴾ قلب کے خطرات و وساوس میں جو درجہ غیر اختیاری ہے اس سے اللہ نے درگزر فرمانے کا وعدہ فرمایا چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما تو سوسست بہا صدورھا کہ

اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرمایا ہے جو بطور وسوسہ ان کے دلوں میں گزریں البتہ عقائد اور باطنی گندگیاں اور نافرمانیوں کا عزم وہ یقیناً قابل گرفت ہے اس لئے کہ وہ عمل اختیاری ہے جسکو آیت ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا﴾ میں فرمایا گیا۔ (تفصیل سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے)

﴿حَمَلِ الْقَوْلِ﴾ لغت میں دھڑکتی ہوئی رگ کو کہا جاتا ہے وہ گردن کی رگ ہے جس کو شررگ اور رگ جان بھی کہا جاتا ہے جس سے مراد انسان کی روح اور جان ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور یہ قرب ظاہر ہے کہ اللہ کے علم اور قدرت کے لحاظ سے قرب ہے یعنی انسان کو اپنے احوال کا عمل اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کو اس کے احوال کا علم ہے۔

استاذ محترم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علت اور منشاء کو معلوم اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو معلول اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا (کیونکہ علت پر معلول کا اور منشاء پر ناشی کا وجود موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے تقدم رکھتا ہے تو اس وجہ سے خداوند عالم کا یہ فرمانا ہے کہ ہم تو انسان سے بہ نسبت اس کی رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں۔) ●

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخراً باہر ہے جان سے کسی نے خوب کہا۔

جاں نہاں درجسم وادورجاں نہاں

اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں

﴿إِذْ يَتَلَكَّى الْوَلَدَانِ﴾ سے مراد دو فرشتے ہیں جو خدا کے حکم سے ہر وقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہیں ایک دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھنے پر مامور ہوتا ہے اور دوسرا بائیں طرف ہوتا ہے جو بدی اور گناہ لکھنے پر مقرر ہوتا ہے ان دو فرشتوں کا محل کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن مرثی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی ایک کلمہ اللہ کی خوشنودی کا بول دیتا ہے جس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلمہ اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو اسی ایک کلمہ کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کیلئے اللہ کی رضا مندی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے، حالانکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس درجہ تک پہنچا دے گا تو اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔

عالمہ رحمۃ اللہ علیہا اس روایت کو نقل کر کے کہا کرتے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں جن کو میں اسی وجہ سے کہنے سے باز رہتا ہوں یعنی اس فرمان کا تصور مجھ کو ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرنے کی جانچ پڑتال پر آمادہ کرتا ہے اور میں انتہائی احتیاط اختیار کرتا ہوں۔

احف بن قیس ؓ کہا کرتے تھے دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو خیر لکھتا ہے دوسرے فرشتے پر نگران رہتا ہے کہ اگر بندہ نے کوئی خطا کر لی تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ بائیں جانب والے کو کہتا ہے ذرا ٹھہر جا ابھی اس کی یہ برائی نہ لکھ تا کہ اس مہلت میں بندہ استغفار کر لے لیکن بندہ نے اگر استغفار نہ کیا تو پھر لکھ لیتا ہے حسن بصری ؓ یہ آیت ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ الخ پڑھ کر فرمایا کرتے اے ابن آدم تیرا نامہ اعمال میں نے کھول رکھا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیئے ہیں ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسرا بائیں جانب دائیں جانب والا تیری نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں جانب والا تیری برائیاں لکھ رہا ہے اب تیری مرضی جو عمل چاہے کر کم کر یا زیادہ کر یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے یہ صحیفے لپیٹ کر تیری گم دن میں ڈال دیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے روز تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت کہا جائے گا۔

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ گلی بِتَقْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اس کے بعد فرمایا کرتے خدا کی قسم تیرے بارے میں اس ذات نے عدل و انصاف کیا جس نے خود تیرے نفس کو تیرا محاسب بنایا ^۱ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لَغْوَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْ شُوْرًا﴾

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ سکرۃ الموت موت کی بے چینی کا نام ہے جو جسمانی طور پر نزع روح کے وقت پیش آتی ہے یہ سکرۃ الموت ہر ایک کے حق میں ہے حدیث صحیح میں ہے حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ؐ پر جب موت کی کیفیت واقع ہونے لگی تو آپ ؐ کی پیشانی پسینہ آلود ہو گئی آپ ؐ پیشانی کا پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے، سبحان اللہ ان للموت سكرات۔

اس آیت میں ہر انسان کی موت کا ذکر ہے اور ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ؐ ہے ان من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا بس اس کی تو قیامت شروع ہو گئی تو اس انفرادی قیامت کے ذکر کے بعد عمومی اور اجتماعی قیامت (جو کل عالم کائنات پر برپا ہوگی) کا ذکر فرما دیا گیا ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾۔

ابن جریر ؓ نے یحییٰ بن رافع ؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان ؓ سے آیت ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ سنی اور فرمایا سائق محشر کی طرف گھسیٹ رہا ہوگا اور شہید اس کے ہر عمل کی گواہی دیتا ہوگا مجاہد ؓ و قتادہ ؓ بیان کرتے تھے بروایت ابو ہریرہ ؓ سائق فرشتہ ہے اور شہید انسان کا عمل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے منقول ہے فرمایا سائق تو فرشتوں میں سے ہوگا لیکن شہید خود وہ انسان ہے اپنے ہر عمل کی خود ہی گواہی دے رہا ہوگا جیسے کہ ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ میں واضح فرما دیا گیا۔

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سائق و شہید کافر کے حق میں ہوگا اور بعض کا خیال ہے کہ ہر شخص خواہ وہ نیک یا بدکار ہو ہر ایک کے واسطے یہی ہوگا کہ ایک سائق ہے اور دوسرا شہید۔

وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا

دل لگا کر فل اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں فل اور
دل لگا کر۔ اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں۔ اور

مَسْنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

ہم کو نہ ہوا کچھ کان فل سو تو سہتا رہ جو وہ کہتے ہیں اور پاکی بولتا رہ خوبیاں اپنے رب کی فل پہلے سورج کے
ہم کو نہ آئی کچھ ماندگی۔ سو تو سہتا رہ جو کہتے ہیں، اور پاکی بول خوبیاں اپنے رب کی، پہلے سورج

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝ وَاسْتَغْثِ يَوْمَ

نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی فل اور پچھے سجدہ کے فل اور کان رکھ جس دن
نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے، اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پچھے سجدے کے۔ اور کان رکھ جس دن

يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ

پکارے پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے فکے جس دن سنیں گے چکھاڑ تھن وہ دن
پکارے گا پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے، جس دن سنیں گے چکھاڑ تھن۔ وہ دن

الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۖ وَاللَّيْلَا الْبَصِيرُ ۝ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

نکل پڑنے کا فل ہم میں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچتا فل جس دن زمین پھٹ کر
نکل پڑنے کا۔ ہم میں جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم تک ہے پہنچتا۔ جس دن زمین پھٹ کر

فل یعنی ان عبرت اک واقعات میں غور و فکر کر کے وہی لوگ نصیحت مائل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں سمجھنے والا دل ہو کہ از خود ایک بات کو سمجھ لیں، یا کم از کم
کسی سمجھانے والے کے کہنے پر دل کو ماضی کر کے کان دھریں۔ کیونکہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آدمی خود متنبہ نہ ہو تو دوسرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو جائے۔
جو شخص نہ خود سمجھے نہ کسی کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان لگائے اس کا درجہ انٹ تھر سے زیادہ نہیں۔

فل اس لگایاں پہلے ہی جگہ گر چکا ہے۔

فل جب پہلی مرتبہ بتانے سے نہ ملے تو دوسری مرتبہ بھیجیں گے۔ اور تباہ و برباد کر دینا تو بتانے سے نہیں آسان ہے۔

فل یعنی ایسی سوئی باتوں کو یہ لوگ نہ سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں۔ بلکہ ان کی بیہودہ بکواس پر صبر کرتے رہیں۔ اور اپنے بدور و گار کی یاد میں دل
لگائے نہیں جو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کے بنانے اور بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔

فل یہ وقت اللہ کی یاد کے ہیں۔ ان میں دعا اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدتین ہی
نماز میں فرض تھیں۔ فجر اور عصر اور تہجد، پھر مال اب بھی ان تینوں وقتوں کو خصوصی فضل و شرف مائل ہے نماز یا ذکر و دعا وغیرہ سے ان اوقات کو سمور رکھنا
چاہیے۔ حدیث میں ہے۔ "عَلَيْكُمْ بِالْعَذْوَةِ وَالزَّوْحَةِ وَشَىءٍ مِّنَ الذَّلَجَةِ"۔ بعض نے کہا کہ "قَبْلَ الطُّلُوعِ" سے نماز فجر "قَبْلَ الْغُرُوبِ"
سے نحر و عصر اور "مِنَ اللَّيْلِ" سے مغرب و عشاء مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی نماز کے بعد کچھ تسبیح و تہلیل کرنا چاہیے۔ یا تو اصل مراد ہوں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔
فکے کہتے ہیں صبر و صبر ہونا جائے گایت القدس کے تھر یہ اس لیے نزدیک کہا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کی آواز ہر جگہ نزدیک لگے گی اور سب کو یکساں سناؤ۔

سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۳﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ

کل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے فل ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں ہے ان پر کل پڑیں وہ دوڑتے۔ یہ اکٹھے کرنا ہم کو آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور نہیں تو ان پر

يَجْبَارُ ۚ فَذٰلِكُمْ بِالْقُرْآنِ مَنِ يَتَخَفُ وَعِيبٌ ﴿۴﴾

زور کرنے والا۔ سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ذرے میرے ڈرانے سے فل

زور کرنے والا۔ سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ذرے میرے ڈکے سے۔

شدت عذاب خداوندی بر مجرمین و عزت و اکرام مطیعین

كَانَ لَكُمْ عَذَابٌ ۚ ﴿۵﴾ تِلْكَ اٰيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نَقُولا۟ بِهَا نَحْنُ اَعْلَمُ ۚ وَمَنْ يَتَخَفْ وَعِيبٌ ﴿۶﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ خداوند عالم کا علم جملہ احوال بشریہ کو محیط ہے کہ کوئی مجرم نہ اس کے احاطہ علم سے غائب ہو سکتا اور نہ اس کی قدرت و گرفت سے بچ سکتا ہے تو اب ان آیات میں مجرمین کے عذاب کی شدت بیان کی جارہی ہے اور ساتھ ہی اہل ایمان اور مطیعین پر جو کچھ انعام و کرم ہوگا اس کا ذکر ہے کہ وہ کس اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کئے جائیں گے اسی کے ضمن میں یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور قبول حق کا دار و مدار قلب کی سلامتی اور رجوع الی الحق پر ہے اگر قلب امراض خبیثہ میں مبتلا ہے تو دلائل و حجج اس کے واسطے بیکار ہیں اور اگر قلب تو بیمار نہیں لیکن توجہ اور رغبت قبول حق اور ہدایت کی نہیں تو بھی کوئی نفع حاصل نہ ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راہ حق میں انسان کو بڑی رکاوٹیں اور دشواریاں پیش آیا کرتی ہیں اس لیے صبر و استقامت چاہیے اور صبر و عزم ذکر خداوندی اور تسبیح و تحمید پر موقوف ہے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے اسی سے روح کو قوت و توانائی حاصل ہوتی ہے ان مضامین کو حشر اور قیور سے نکل کر حساب و کتاب کے لئے حاضری کے مضمون پر ختم فرمایا ارشاد ہے جس روز کہ ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر چکی وہ اپنی شدت اور وسعت اور پھیلاؤ اور غیظ و غضب کی حالت میں جواب دہی اور کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ جس سے مجھے بھرا جائے گا اور مجرموں کو ان کے کفر و نافرمانی کی سزا دی جائے گی اور اس وقت جب کہ کافروں کے سامنے قہر خداوندی کا یہ ہیبت ناک منظر ہوگا قریب کر دی جائے گی جنت تقویٰ والوں کے لیے جو دور نہ ہوگی جو نہایت ہی نزدیک پوری زیب و زینت کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے ہوگی اس وقت کہا = دے گی۔ ہائی سورہ پھر کئے کے سورہ بھی نمازیں حق تعالیٰ کی طرف سے اس روز ہوں گی۔ بعض نے آیت سے دہراولی ہے۔ مگر ظاہر نفع صواب ہے۔ واللہ اعلم۔

۸ یعنی دوسری مرتبہ سورہ پھر پڑھا جائے گا تو سب زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

۹ یعنی ہر مال موت و حیات سب خدا کے ہاتھ میں ہے اور پھر کراؤ کراہی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بچ کر کوئی نہیں اٹھ سکتا۔

۱۰ یعنی زمین پھٹے گی اور مردے اس سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چھٹیں گے۔ خدا تعالیٰ سب انگوں پھٹوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے گا اور ایسا کرنا اس کو کچھ مشکل نہیں۔

۱۱ یعنی جو لوگ حشر کا انکار کرتے اور وہی تہائی کلمات کہتے ہیں کہنے دو۔ اور ان کا معاملہ ہمارے سپرد کرو۔ ہم کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں کہ زور زبردستی سے ہر ایک کو یہ باتیں منوا کر چھوڑ دیں۔ ہاں قرآن سنا کر ہاں مخصوص ان کو سمجھتے اور فہمائش کرتے رہے جو ان کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں۔ ان معاندین کے پیچھے زیادہ نہ پڑے۔ تم سورۃ الف و الحمد للہ

جار ہا ہوگا یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا اے ایمان والو! ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کے احکام و اوامر کی حفاظت کرنے والا ہو بے شک جس نے خشیت اور تقویٰ اختیار کیا حالت غیب میں یعنی بغیر خدا اور قیامت کو دیکھے ہوئے پروردگار رحمن سے اور لے کر آیا ایک صاف ستھرا دل رجوع کرنے والا اس پر ایسا ہی انعام و کرم ہوگا اس قسم کے جملہ اہل ایمان و تقویٰ سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ یہی دن ہمیشہ رہنے کا ہے عافیت و سلامت کا اعلان خداوند عالم کی طرف سے بھی ہو رہا ہوگا اور فرشتے بھی یہی بشارت سن رہے ہوں گے ان اہل ایمان کے واسطے جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی بلکہ ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زائد ہے کہ اہل جنت کی طلب اور خواہش ختم ہو جائے گی اور ان کے تصور میں بھی وہ انعامات نہ آسکیں گے جو انکی خواہش اور طلب سے بڑھ کر دیئے جائیں گے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اعلان ہوگا رضاء خداوندی کا فرمایا جائے گا۔ رضائی لا اسخط علیکم بعدی ابدال۔ اور مزید اس پر دیدار خداوندی سے بھی۔ نوازے جائیں گے ظاہر ہے یہ سب کچھ انعام و اکرام اہل ایمان و تقویٰ پر ہوگا لیکن اس کے بالمقابل کافروں و نافرمانوں کے واسطے تو ذلت و رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا عذاب تو کوئی کیا ٹلا سکے گا دنیا میں بھی جب خدا کا قہر و عذاب کسی مجرم قوم پر مسلط ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا چنانچہ اور کتنی ہی جماعتیں ہم ہلاک کر چکے ان کفار مکہ سے پہلے جو ان سے زیادہ طاقت اور گرفت والے تھے جنہوں نے بڑے بڑے شہر چھان مارے تھے جیسے قوم عاد و ثمود اور اہل مدین لیکن جب ان پر عذاب خداوندی آیا تو کیا کوئی ہوا ان میں بچ کر نکل جانے والا نہ کوئی بھاگ سکا نہ کسی کو کوئی ٹھکانا اور پناہ مل سکی بے شک اس میں سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر قلب سلیم ہے یا وہ توجہ سے اللہ کی باتوں کو سننے در آں حالیکہ وہ غور و فکر کرنے والا ہو تو بلاشبہ ان عبرتناک واقعات سے اس کے سینہ میں سمجھنے والا دل قبول حق کے واسطے تیار ہو جائے گا جنت و جہنم کے ان احوال اور وسعتوں پر کسی کو کوئی تعجب و حیرت کی قطعاً ضرورت نہیں ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جملہ مخلوقات کو چھ دن کے اندر بنادیا اور ہم کو کوئی ٹکانہ نہ ہوا اور چھ دن کی مدت بھی محض ان مخلوقات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے لگائی ورنہ تو اللہ ایک آن اور لمحہ میں ہی ساری کائنات پیدا کرنے پر قادر ہے تو جب ہم ان تمام عظیم مخلوقات کو ابتداء پیدا کر چکے تو ہمارے واسطے دوبارہ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھانا اور جنت جیسی مخلوقات کا بنانا کیا مشکل ہو سکتا تو اگر ان حقائق کے باوجود بھی کفار و مشرکین نہ مانیں اور انکار ہی کرتے رہیں اور آپ ﷺ کی باتوں کا تسخرو مذاق کریں تو پس آپ ﷺ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ منکرین کہتے ہیں اور پاکی بیان کرتے رہنے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ حصوں میں بھی خدا کی پاکی بیان کرتے رہنے اور سجدہ کرنے کے بعد بھی جب بھی فرض نماز ادا کریں اور اس میں سجدوں سے فارغ ہوں تو ان سجدوں کے بعد خدا کی تسبیح و پاکی کرتے رہیں اور اس طرح ہمہ اوقات یا خداوندی میں لگے رہنے اور کان لگائے رکھ اس دن پر کہ پکارنے والا پکارے قریب ہی جگہ سے یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ سنیں گے ایک چیخ ٹھیک ٹھیک بس یہی دن نکل پڑنے کا ہوگا مردوں کا اپنی قروں سے یا جس جگہ بھی اور جس حالت میں انسان کے بدن اور اس کے اجزاء ہوں گے سب کو خدا تعالیٰ جمع کرے گا بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی

ماتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے یہ وہ دن ہوگا کہ زمین شق ہو جائے گی ان سے اور زمین کے پھٹ جانے سے اس سے مردے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے نہایت ہی تیزی سے دوڑتے ہوئے یہ اکٹھا کرنا ہم پر نہایت ہی آسان ہے۔

ہم خوب جانتے ہیں وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں آپ ﷺ کی مخالفت اور دشمنی میں اور آپ ﷺ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں کہ کسی کو ہدایت پر زبردستی لے آئیں یا اسکی بے ہودہ باتوں سے اس کو روک دیں سو آپ ﷺ تو نصیحت کرتے رہتے قرآن کے ذریعہ ہر اس شخص کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو اس طرح کی تذکیر و نصیحت اور یاد دہانی سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ادنیٰ درجے کا بھی خوف خدا ہے وہ کفر و عناد سے باز آ جائے گا اور امید ہے کہ ہدایت اور حق قبول کر لے نصیحت و فہمائش بہر کیف نفع سے خالی نہیں اور انجام خدا کے حوالہ کر دیجئے بندہ کے لیے ہر معاملہ میں تفویض الی اللہ ہی چاہئے اسی میں کامیابی اور اللہ کی مدد اور رضا و خوشنودی ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ کی تفسیر

﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جہنم کا ایندھن جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھرنے کی؟ تو جواب دے گی نہیں، ہے کچھ اور؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم (بے چون و چلوں) اس پر رکھ دے گا تو کہے گی قطعاً، بس بس۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اسی مضمون کو قدرے تفصیل کے ساتھ بروایت انس رحمہ اللہ بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جنت میں کشادگی ہی باقی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کی اس زائند جگہ کو پرفرائے گا۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے ابوسعید خدری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی بیان فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت و جہنم کا

● ظاہر ہے کہ جب ایک انسان عاجز خدا کے عطا کردہ اسباب اور وہی وسائل سے فضا میں منتشر آوازوں اور صورتوں کو جمع کر سکتا ہے تو اس کا در مطلق اور خالق کائنات کے لیے انسانوں کا قیامت کے روز جمع کرنا کی مشکل ہو سکتا ہے (تفصیل پہلے گزر چکی ہے) ﴿يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ﴾ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ندا کرنے والے فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو بامر خداوندی نوح صور کے ساتھ یہ آواز دیں گے، ايتها العظام البالية والشعور المتفرقة والواصل المتمزقة ان الله يامر كن ان تجتمعن۔ کہ اے بوسیدہ ہڈیو! اور پراگندہ بالو! اور ریزہ ریزہ شدہ ہڈیوں کے جوڑو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب یکجا جمع ہو جاؤ۔

چنانچہ یہ ندا ہر مخلوق کو ایسی سنائی دی گی گویا کہ اس قریب ہی سے اس کو پکارا جا رہا ہے اور انسانی بدن کے اجزاء منتشر جمع ہو جائیں گے یہ روایت جہور متکلمین کے اس قول کی تائید کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا حشر جس فی قیامت کے روز نئے اجسام کو بنانا نہیں بلکہ اجسام قدیمہ و نوہیہ کو از سر نو زندہ کرنا ہے اور ارواح کو ان سے وابستہ کرنا ہے واللہ اعلم بالصواب (تفسیر احکام القرآن للقرطبی و تفسیر مظہری)

● حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قادم ﷺ جب یہ صداوت کرتے تو فرمایا کرتے اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجوا وعدك يا باؤيا رحيم، کہ اے اللہ توہ میں ان لوگوں میں سے بناوے جو تیری وعید اور دھمکی سے ڈرتے ہوں اور تیرے وعدہ کی امید لگائے ہوئے ہوں، اے کریم مہربان

آمین برحمتك يا ارحم الراحمين۔

باہم مناظرہ اور حجت بازی ہوگی جہنم کہے گی کہ دیکھو میرے میں کس قدر بڑے بڑے مغرور و سرکش اور جبار لوگ ہیں مثلاً فرعون، ہامان و شداد وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے میری حیثیت بہت اونچی ہے کیونکہ اونچے طبقے کے لوگ میرے اندر ہیں، جنت بولے گی ٹھیک ہے مجھے کیا ہوا اگر مجھ میں ضعیف و مساکین اور درویش قسم کے لوگ ہیں اس پر ارشاد خداوندی ہوگا جنت کیلئے اے جنت تو میری رحمت ہے تیرے ذریعہ سے میں بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اے جہنم تو تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعہ میں جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک کو پر کیا جانا میرے ذمہ ہے۔ ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ الخ کی تعلیم سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ منکرین و مکذبین کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ اور ذریعہ یہی ہے کہ انکی طرف سے پیش آمدہ اذیتوں پر صبر کیا جائے اور اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کرتے ہوئے اس کی یاد اور تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جانا چاہئے یہ تفویض اور انابت الی اللہ ہی دشمنوں پر غالب و کامیاب بنائے گی۔

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ میں ان دو اوقات کی تخصیص یا تو اس امر پر مبنی ہے کہ اسراء و معراج سے قبل دو نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں اور تہجد (قیام کیل) کو بھی آنحضرت ﷺ اور امت پر واجب کیا گیا تھا جو ایک سال تک رہا جس کے بعد قیام لیل کا وجوب امت کے حق میں منسوخ کر دیا گیا اور جب معراج میں عجمگانہ نمازیں فرض ہو گئیں تو اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق ہر ایک سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا، گو کہ آنحضرت ﷺ اس پر پابندی ایسی ہی کرتے تھے جیسے کہ امر واجب کی کی جائے حتیٰ کہ کسی رات اگر ضعف یا بیماری کے باعث قیام لیل نہ فرما سکے تو اس کی قضا کے طور پر طلوع شمس اور زوال کے درمیانی وقت میں بارہ رکعت ادا فرما لیتے۔ (کما ورد فی الاحادیث الصحاح)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت جریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز ہم نبی کریم ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے (رات کا وقت تھا) آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا (اے لوگو!) بے شک تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور پھر تم اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے جیسے اس وقت تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو جس میں تمہیں کسی قسم کی دقت و رکاوٹ نہیں (اور فرمایا) اگر تم سے ہو سکے تو تم ہرگز عاجز نہ ہونا اس نماز سے جو قبل طلوع الشمس ہے اور اس نماز سے جو غروب سے پہلے ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾۔

﴿وَاقْبَارِ الشُّجُودِ﴾ کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ ابن عباس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ نمازوں کے بعد والی تسبیحات ہیں جیسا کہ اس حدیث مشہور میں وارد ہوا جس میں آپ ﷺ نے قراءت مجاہدین کو ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شیء قدید۔ پڑھنے کی ہدایت فرمائی تھی اس کی دوسری تفسیر جو بروایت عکرمہ رحمہ اللہ اور شعبی رحمہ اللہ منقول ہے دو رکعتیں بعد مغرب ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہر فرض کے بعد علاوہ فجر اور عصر دو رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہا تاکہ حضور ﷺ کا معمول رات کی عبادت کا دیکھ سکوں تو آپ ﷺ جب فجر کی نماز کے لئے جانے لگے تو آپ ﷺ نے دو رکعتیں ہلکی ادا کیں اور فرمایا اے ابن عباس رضی اللہ عنہما رکعتین قبل الفجر اذبار النجوم، ورکعتین بعد المغرب اذبار السجود، یعنی ستاروں کے پیٹھ پھیرنے پر تسبیح کا حکم آیت ﴿وَإِذَا بَرَأَ النَّجْمُ﴾ میں فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں اور تسبیح کا حکم ﴿اِذَا بَرَأَ السُّجُودُ﴾ اس آیت ق میں وہ مغرب کے بعد والی دو سنتیں ہیں۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ ق۔

سورة الذاریات

اس سورت کے مضامین بھی زیادہ تراشبات حشر و نشر ہی پر مشتمل ہیں گزشتہ سورت تخلیق کائنات اور انسان کے جملہ احوال پر حق تعالیٰ شانہ کے علم قدرت کا احاطہ بیان کرتے ہوئے ان حقائق کو ثابت فرمایا گیا تھا کہ کسی بھی مجرم اور نافرمان منکر کو اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے فکر اور مطمئن نہ ہو جانا چاہئے اور نہ ہی وہ کسی طرح حق تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتا ہے اسی کے ساتھ اثبات قیامت کے لیے دلائل قدرت اور مشاہدات کوئیہ کو پیش کیا گیا کہ کسی درجہ میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں تردد باقی نہ رہے اب اس سورت میں وقوع قیامت کی نہایت عظمت اور اہمیت کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے اور انسانوں کو پوری قوت کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت سے غافل نہ ہوں فکر آخرت اور اس کی تیاری میں مصروف ہو جائیں یوں تو قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جو مسئلہ حشر و نشر اور اثبات قیامت پر مشتمل ہیں لیکن جس عظمت و جلال اور پررب انداز سے کلام الہی اس موقع پر قیامت کا ذکر فرما رہا ہے وہ انداز اور طرز تعبیر بھی مستقل ایک معجزانہ شان رکھتی ہے اسی وجہ سے قسم کے عنوان سے مضمون کا آغاز فرمایا جا رہا ہے۔

۵۱ سُورَةُ الذَّارِيَاتِ مَكِّيَّةٌ ٦٧ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اٰیٰتُهَا ۶۰ رُكُوْعَاتُهَا ۳

وَالذَّارِيَاتِ ذُرَّوَاتٍ ۝۱ فَالْحَبِلَاتِ ۝۲ وَفُرَاتٍ ۝۳ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَاتٍ ۝۴ فَاَلْمُقَسَّمَاتِ اَمْرًا ۝۵ اِنَّمَا

قسم ہے ان ہواؤں کی جو نکھرتی ہیں اڑا کر پھراٹھانے والیاں بوجھ کو پھر چلنے والیاں زمی سے پھر بانٹنے والیاں حکم سے فل بے شک قسم ہے نکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں زمی سے، پھر بانٹنے والیاں حکم سے، بے شک فل اول زور کی ہوائیں اور آندھیاں پھلتی ہیں جن سے غبار و غیرہ اڑتا ہے اور ہادل بنتے ہیں، پھر ان میں پانی بنتا ہے۔ اس بوجھ کو اٹھاتے پھرتی ہیں۔ پھر برسنے کے قریب نرم ہوا ہلکی ہے پھر اڑنے کے حکم کے موافق بارش میں جس جگہ کہ بتنا حصہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرتی ہیں۔ ان ہواؤں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ بعض علماء نے ذاریات سے ہوائیں۔ حاملات سے ہادل، جاریات سے تارے اور مقسمات سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ گویا حکم بے کی ترتیب نیچے سے اڑنا کو ہوائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ "ذاریات" ہوائیں۔ "حاملات"۔ ہادل، "جاریات" مقسمات اور "مقسمات" فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق و غیرہ تقسیم کرتے ہیں۔

تَوَعَّدُونَ لَصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ

جو وعدہ کیا ہے تم سے سوچ ہے اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے فلاں اور بیشک انصاف ہونا ضرور ہے فلاں تم بڑے رہے ہو ایک جھگڑے کی جو وعدہ دیا تم کو سوچ ہے۔ اور بے شک انصاف ہونا ہے۔ قسم ہے آسمان جالی دار کی، تم بڑے رہے ہو ایک جھگڑے کی

مُخْتَلِفٍ ۝ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝ قَتَلَ الْخَرِصُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝

بات میں اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا فلاں مارے بڑے اکل دوڑانے والے فلاں وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے فلاں بات میں۔ اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا۔ مارے گئے اکل دوڑانے والے۔ وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے،

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۝ هَذَا

پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا فلاں جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے چکھو مزہ اپنی شرارت کا یہ ہے پوچھتے ہیں، کب ہے دن انصاف کا؟ جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا۔ یہ ہے

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

جس کی تم جلدی کرتے تھے فلاں

جس کی تم شتابی کرتے تھے۔

اعلان وقوع قیامت و تنبیہ و توبیخ برتردد و انکار حشر و نشر

قَالَ اللَّهُ تَبَٰرَكَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْبِهِمْ ذَرُّوا...﴾ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿

رابطہ: ..... سورہ حق کا مضمون قیامت اور حشر و نشر کے ثابت کرنے پر مشتمل تھا اور اسی ضمن میں کچھ احوال قیامت حساب و کتاب کی پیشی بحرین کی سزا اور مطیعین پر انعامات کا ذکر تھا اب اس سورت پاک میں وقوع قیامت کا اعلان فرمایا جا رہا ہے فلاں یعنی یہ جو اوّل اور بارش وغیرہ کا نظام شاہد ہے کہ آخرت کا وعدہ سچا، اور انصاف ہونا ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں ہوا تک بے نتیجہ نہیں پلتی تو کیا اتنا بڑا کارخانہ یوں ہی بے نتیجہ چل رہا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی عظیم الشان انجام ہو گا۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔

فلاں یعنی صاف دشمنان، خوبصورت، مضبوط اور ہر رونق آسمان کی قسم جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا معظوم ہوتا ہے اور جس پر ستاروں کی اور فرشتوں کی راہیں بڑی ہوتی ہیں۔

فلاں یعنی قیامت اور آخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں۔ اس کو وہی تسلیم کرے گا جسے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو۔ جو شخص راعیہ درگاہ ہے اور خیر و سعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا۔ حالانکہ اگر صرف آسمان کے ظہور و نسق میں غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اس مسئلہ میں جھگڑنا محض حماقت ہے۔

فلاں یعنی دین کی باتوں میں اگلیں دوڑاتے ہیں اور محض اپنے غن و تخمین سے قطعیات کو رد کرتے ہیں۔

فلاں یعنی دنیا کے مروتوں نے آخر سے اور خدا سے غافل کر رکھا ہے۔

فلاں یعنی انکار اور نفی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب اوہ انصاف کا دن کب آئے گا؟ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟

فلاں یعنی تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا۔ یعنی ذرا صبر کرو۔ وہ دن آیا جا رہا ہے۔ جب تم آگ میں الٹے سیدھے کیے جاؤ گے۔ اور خوب جلاتا کر کہا جائے گا کہ لو اب اپنی شرارت اور استہزاء کا مزہ چکھو۔ جس دن کی جلدی چار ہے تمہارے وہ آگیا۔

اور ہواؤں، بادلوں ستاروں اور وہ فرشتے جو نظام کائنات پر مامور ہیں ان کی قسم کھا کر ایک طرف اس اعلان کے گویا دلائل پیش کئے جا رہے ہیں کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں یہ عظیم کارخانہ چل رہا ہے وہی ذات قادر مطلق جب چاہے، اس نظام عالم کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دے تو دوسری جانب احوال قیامت کی ہیبت و عظمت بھی مخاطبین کے ذہن میں قائم کی جا رہی ہے اور ان کی غفلت و لاپرواہی پر توبیخ و ملامت بھی ہے، ارشاد فرمایا:

قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اثرا کر پھر قسم ہے ان کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو پھر قسم ہے ان کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے پھر قسم ہے ان کی جو تقسیم کرنے والی ہیں از روئے حکم بے شک بس یہی ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہو کر رہے گا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس حیات دنیوی کے بعد دوبارہ قیامت میں اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہونا ہے اور بے شک انصاف ہونا ہے کہ نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ بدی کی سزا سے بچ سکے گا اور ہر ظالم خواہ اس نے دوسرے پر ظلم کیا ہو یا اپنی ذات پر ظلم کا بدلہ بہر حال اس پر ہوگا قسم ہے آسمان کی جو جال والا ہے کہ ستاروں کا جال اس پر گھرا ہوا ہے جو آسمان پر رونق کا باعث ہونے کے علاوہ خداوند عالم کی عظیم قدرت کی بہترین نشانی بھی ہے ان دلائل اور نشانیوں کے باوجود بھی حق سے انحراف و انکار کرنے والے لوگو! بے شک تم تو ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے وہی باز رہے گا جو اس سے پھیر دیا گیا اور اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اس خیر و سعادت کی راہ کو قبول کرنے سے محروم رہا، تو ظاہر ہے جو سعادت و خیر سے دھتکار دیا گیا اس کے حصہ میں اب کہاں سے ہدایت و سعادت حاصل ہو سکتی ہے ہلاک ہوں اکل و تخمین لگانے والے لوگ جو اپنی غفلت و جہالت میں بھٹک رہے ہیں پوچھتے ہیں تمسخر اور مذاق کے انداز میں بتائیے تو کب ہے وہ جزاء کا دن ایسے احمقانہ سوال کرنے والوں کو جواب دے دو جزاء کا دن وہ ہوگا جس دن وہ جہنم کی آگ پر آزمائے جائیں گے اور اوندھے منہ آگ پر ان کو ڈالا جا رہا ہوگا۔ ﴿يَوْمَ يُسْعَوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾
تُوقُوا مَسَّ سَقَرَ۔ اس وقت کہا جاتا ہوگا کچھ لومزہ اپنی شرارت و خباثت کا یہی تو ہے وہ عذاب یا جزاء کا دن جس کی تم جلدی کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کب آئے گا وہ انصاف کا دن جیسا کہ ان کو اس دن کا بہت انتظار ہے اور اس کی تاخیر انکو ہماری معلوم ہو رہی ہے تو جب عذاب ان پر مسلط ہوگا تو کہا جاتا ہوگا کہ بس اب دیکھ لو اور یقین کر لو بلاشبہ ان کے استہزاء و تمسخر کا ایسا ہی جواب قدرت کی طرف سے ہونا چاہئے سوائے مکرین اور گستاخ لوگوں کو ہماری طرف سے سب کچھ سنا دیا جائے۔

کلمات قسم کی تشریح

﴿وَالَّذِينَ﴾ الخ میں واؤ قسمیہ ہے جیسے ”وَالصَّاقَاتِ“ وغیرہ میں قسم کے معنی ہیں لفظ ذاریات جمع ذاریۃ کی ہے ذروا کے معنی بکھیرنے کے ہیں تو ذاریات اہل عرب کے یہاں ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو غبار اور ذرات بکھیرتی ہیں گویا تیز ہوائیں اور آندھیاں اس کا مصداق ہوئیں پھر ان سے بادل بنتے ہیں جن میں اللہ کی قدرت سے پانی کے ذخائر جمع ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ ہوائیں ان بادلوں کو لئے پھرتی ہیں اور بوجھ اٹھائے ہوتی ہیں جب پانی برسنے کا وقت قریب آتا

ہے تو ان ہواؤں میں نرمی آ جاتی ہے پھر اللہ کے حکم سے جہاں جس قدر بارش کا حصہ ہوتا ہے تو وہ زمین کے اس حصہ کو تقسیم ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ہوائیں جن کی تحریک سے یہ بادل حرکت میں آئے اور بر سے گویا تقسیم کرنے والی ہوئیں۔

یہ تفسیر ان ائمہ مفسرین کے قول پر ہے جن کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں یعنی ذاریات، حاملات، جاریات اور مقسمات ہواؤں ہی کی صفات ہیں لیکن بعض ائمہ مفسرین ذاریات سے ہوائیں مراد لیتے ہیں اور حاملات سے بادل جاریات سے کشتیاں اور بعض ستارے اور مقسمات سے فرشتے مراد لیتے ہیں۔

سعید بن المسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین مجھے بتائیے کہ ﴿وَالذَّارِيَاتُ ذُرَّوَاتٍ﴾ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہوائیں ہیں اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا کبھی نہ کہتا پھر پوچھا فرمائیے ﴿وَالْحَالِيَاتُ غُرَابَاتٍ﴾ کیا ہے؟ فرمایا بادل ہیں اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا کبھی نہ کہتا پھر سوال کیا کہ ﴿وَالْجَارِيَاتُ يُسْجَرْنَ﴾ کیا ہے جواب دیا یہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں بڑی سہولت اور آسانی سے تیرتی ہیں اور حسب سابق اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا پھر کہا اچھا ﴿قَالَ الْمُفَشِّشَاتُ﴾ کے کیا معنی ہیں فرمایا یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی مخلوق پر اس کا رزق تقسیم کرنے والے یا اس کے اوامر و احکام مخلوقات تک پہنچانے والے ہیں تو جمہور مفسرین کے مشہور قول کے مطابق الجاریات سمندر میں تیرنے والی کشتیاں اور جہاز ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابی طالب کی تفسیر میں الجاریات ہے مراد ستارے ہیں تو اس لحاظ سے ان آیات میں جن اشیاء کی قسم کھائی گئی وہ عالم زمین سے ہوائیں اور عالم جو سے بادل اور ملکوت السموات سے ستارے اور فرشتے ہوئے اس طرح ان مخلوقات عظیم کا ذکر نہایت ہی لطیف انداز سے ترقی من الادنی الی الاعلیٰ کا نمونہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

مسند بزار میں اس طرح کا مضمون حضرت علی ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب کہ وہ کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے ان کلمات کی تفسیر دریافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا۔

”ایان“ لغت عربیہ میں زمانہ اور وقت کے سوال کے لئے واضح کیا گیا ہے لیکن اس کا استعمال اس موقع پر ہوتا ہے جہاں حکم کسی چیز کی آمد بعید اور ناقابل تسلیم سمجھتا ہو برخلاف لفظ متنی کے کہ وہ مطلق سوال عن الوقت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے الغرض ان کے اس سوال میں عناد و انکار قیامت اور یہ کہ جس قیامت کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ کہاں آئے گی تو اس طبعی شقاوت کے باعث جواب میں تنبیہ اور سختی کا رنگ اختیار کرتے ہوئے فرمایا ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں یہ جواب اسی طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے واسطے پھانسی کا حکم ہو جائے مگر وہ احمق باوجود قیام براہین کے محض اس وجہ سے کہ تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جائے اور یہی کہتا رہے اچھا وہ دن کب آئے گا چونکہ یہ سوال ازراہ تعنت ہے اس لئے جواب میں بجائے تاریخ بتلانے کے یہ کہنا بھی نہایت ہی مناسب ہو گا وہ دن اس وقت آئے گا جب تم پھانسی پر لٹکائے جاؤ گے۔ تو اسی طرح یہاں ﴿اَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ کے جواب

میں بھی مناسب ہوا کہ فرمایا جائے ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ ان کلمات میں مجرمین پر تنبیہ کے بعد اہل انعام اور مطیعین کے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۱۵ أَخِذِينَ مَا أَلَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں اور چشموں میں لیتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے فلا وہ تھے اس سے پہلے
البتہ ڈر والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں، پاتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے۔ وہ تھے اس سے پہلے

مُحْسِنِينَ ۝۱۶ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۷ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۱۸ وَفِي

نکی والے فلا وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے فلا اور ان کے
نکی والے۔ وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے۔ اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے، اور ان کے

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۱۹ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝۲۰ وَفِي

مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا فلا اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے اور خود
مال میں حصہ تھا مانگنے کا اور ہارے کا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کو۔ اور خود

أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝۲۱ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝۲۲ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ

تمہارے اندر سو کیا تم کو سوجھتا نہیں فلا اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا فلا سو قسم ہے رب آسمان
تمہارے اندر۔ کیا تم کو سوجھ نہیں۔ اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا۔ سو قسم ہے رب آسمان

فلا یعنی خوشی خوشی ان نعمتوں کو قبول کرتے ہیں جو ان کے پروردگار نے ارزائی فرمائی ہیں

فلا یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے۔ آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے۔ آگے ان نیکیوں کی قدرے تفصیل ہے۔

فلا یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور صبح کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق مہودیت
لواذ ہوا۔ جو کوئی ایسی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ کثرت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی۔ بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے غیثت و غفران
بڑھتا جاتا تھا۔

فلا "ہارا ہوا" وہ جو محتاج ہے اور مانگا نہیں پھر تا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے (زکوٰۃ کے علاوہ) اپنے مال میں اپنی خوشی سے ساعنوں اور محتاجوں کا حصہ مقرر کر
رکھا تھا جو التزام کی وجہ سے گویا ایک حق لازم سمجھا گیا۔

فلا یعنی یہ شب بیداری، استغفار اور محتاجوں پر خرچ کرنا اس یقین کی بناء پر ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور اس کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اور یہ یقین
وہ ہے جو آقائی و انفسی آیات میں غور کرنے سے بسہولت حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان اگر خود اپنے اندر یا دوسرے زمین کے حالات میں غور و فکر کرے تو بہت جلد
اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک و بد کی جزا کسی نہ کسی رنگ میں ضرور مل کر رہے گی۔ جلد یا بدیر۔

فلا یعنی ساعنوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے سے اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کہ خرچ کر کے ہم کہاں سے کھائیں گے اور خرچ کر کے ان مساکین پر احسان
جو نہیں ہو کہ تمہاری سب کی روزی اور اجر و ثواب کے جو وعدے کیے گئے ہیں آسمان والے کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر ایک کی روزی پہنچ کر رہے گی کسی
کے روکے نہیں رک سکتی۔ اور خرچ کرنے والوں کو ثواب بھی مل کر رہے گا۔ حضرت شاہ مامب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "آنے والی جو بات ہے اس کا حکم
آسمان ہی سے اترتا ہے۔"

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۱۱۱﴾

اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو

اور زمین کے کی، یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔

انعام و اکرام مطیعین و آثار ایمان و تقویٰ در حیات مومنین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ... إِلَى... مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور معاندین کے انکار قیامت پر تنبیہ و تہدید تھی اور عذاب خداوندی سے آگاہ کیا گیا تھا تو اب ان آیات میں معاندین و منکرین کے بالمقابل اہل ایمان و تقویٰ کے کچھ احوال اور انکی ایمانی زندگی کا رنگ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی طرف سے جن انعامات سے ان کو نوازا جائے گا اس کا اجمالی بیان ہے تو فرمایا جا رہا ہے:

بے شک تقویٰ والے اللہ کے فضل و انعام سے باغات اور چشموں میں ہوں گے جو چشمے اور نہریں ان کے مخلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہوگی بڑی فرحت اور خوشنودی کے ساتھ۔ لینے والے ہونگے ان نعمتوں کو جو ان کے رب نے ان کو عطا کیں اور یہ انعامات خداوندی اور اعزاز و اکرام اس بناء پر ان کے لئے ہوگا کہ بے شک اس سے پہلے وہ عالم دنیا میں نیکیاں کرنے والے تھے وہ ایسے محسن^۱ اور نیکو کار اور اللہ رب العزت کی محبت اور ذوق عبادت میں مخور تھے کہ بہت ہی کم رات کے حصہ میں ایسا ہوتا کہ وہ سوتے ہیں اور باوجود عبادت کے اس ذوق و شوق اور انہماک کے وہ اپنے کو خطاوار ہی سمجھتے ہوئے صبح کے وقتوں میں اپنے رب سے معافی ہی مانگتے ہوتے ہیں اور ان کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ان مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور محتاج و تنگ دست لوگوں کا اور خود اپنی رضا و خوشنودی طبع سے مساکین و تنگ دستوں کا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے گویا کہ یہ اہل اللہ اس حصہ مال کو ان کا حق سمجھ کر ادا کر رہے ہیں اور یہ خوبیاں اور محاسن خدا پر ایمان اور آخرت پر یقین کی صفت پر مبنی ہیں سو خدا پر ایمان اور آخرت پر یقین کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لئے روئے زمین کی نشانیاں تو بہت ہی عظیم و بلند ہیں۔ اور خود تمہارے اندر بے شمار دلائل و نشانیاں ہیں جن سے خدا کی قدرت پر کامل ایمان اور آخرت پر یقین حاصل ہو سکتا ہے تو کیا تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں احسان و انفاق فی سبیل اللہ سے نفس میں ہرگز یہ خطرہ اور وسوسہ پیدا نہ ہونے دیا جائے کہ ہمارے مال میں کمی آجائے گی اور پھر ہم کہاں سے کھائیں گے اور آسمان میں رزق ہے جو تمہارے واسطے لکھ دیا گیا ہے اور وہ تم کو ہر حال میں ملے گا اور وہ ہر نعمت تم کو ملے گی جس کا تم سے فی معنی جیسے اپنے بولنے میں شبہ نہیں، ویرانی اس کلام میں شبہ نہیں۔ یقیناً روزی پہنچ کر رہے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت آکر رہے گی، اور خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ آگے ﴿وَقَدْ آمَنُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ لِسَانِهِمْ وَالْهَضْرَةُ﴾ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ سناتے ہیں جو تمہید ہے لوط علیہ السلام کے قصہ کی۔ دونوں قصوں سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں محسن کے ساتھ کیا ہے اور مکذبین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا۔

① محسنین کے ترجمہ میں اختیار کردہ الفاظ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صفت احسان بمعنی احسان فی العبادۃ ہے جو اخلاص اور کمال عبادت کا نام ہے اور یہ بھی مراد ہے کہ احسان بمعنی انعام و انفاق فی سبیل اللہ ہو کہ علاوہ زکوٰۃ کے وہ صدقات ناقلہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔

وعدہ کیا جاتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کی برکات میں سے ہے کہ ایک کا ثواب اور بدلہ دس گنا سے سات سو گنا تک ملے گا اور صدقات کی برکت دنیا میں بھی رزق اور مال کو کثیر کرے گی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا مستحق بنائے گی سو قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی یہ بات حق اور قطعی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو اور تم کو اپنے بولنے میں کوئی شبہ اور شک نہیں اسی طرح اللہ کا وعدہ بھی یقینی اور حق ہے اس میں بھی ہرگز کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

اہل ایمان و تقویٰ کے خصوصی اوصاف

ان آیات میں اہل ایمان و تقویٰ کے خصوصی احوال و اوصاف بیان فرماتے گئے جو انکے واسطے بارگاہ خداوندی میں اعزاز و اکرام کا باعث ہیں اس پہلے بیان کردہ گروہ کے برعکس جو اپنی نافرمانی اور سرکشی کے باعث خدا کے قہر و غضب اور عذاب کا مستحق بنا تو پہلی چیز تو یہ ذکر فرمائی گئی کہ وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے جو ان کے سکون و راحت کی دلیل ہے دوسری چیز یہ فرمائی گئی ہے ﴿يَجْزِيكَ مَا أَتَاهُمْ﴾ کہ اللہ کے انعامات مسلسل ان پر ہو رہے ہوں گے جو ان کو بڑی خوشی دیتے ہوں گے عطاء الہی کے قبول کرنے میں اس کے بندوں کو کس قدر رذلت ہوتی ہے وہ اس سے ظاہر ہے پھر اس کا راز بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انعام و اکرام ان کے ایثار و سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ اور ذوق عبادت کے باعث ہے کہ پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں اور بستر و پر پہلو بھی نہ ٹکیں اور پھر اس درجہ کمال عبادت کے باوجود خشیت خداوندی کا یہ عالم کہ صبح کے اوقات میں استغفار میں مصروف ہوں جیسے کہ قصور و ارتکاب کرنا اگر معافی مانگتا ہو ان حضرات کو معرفت حق میں بھی درجہ اعلیٰ و اکمل حاصل ہے کہ زمین کی نشانیوں اور خود اپنی ذات کی نشانیوں یعنی دلائل آفاق اور دلائل انفس سے اپنے عجز و ذلت کو اور خالق کائنات کی عزت و عظمت کو خوب پہچان رہے ہوں پھر یہ کہ ساکین اور تنگ دستوں کو دیکر فخر و غرور یا احسان جتنا تو درکنار ان کا طرز اور انداز زندگی تو یہ بتاتا ہے کہ گویا انہوں نے اپنے اوپر اپنا حق سمجھ رکھا ہے نیز خدا پر اعتماد و بھروسہ اس درجہ کہ نہ جنگی کا خطرہ نہ مستقبل کا فکر بلکہ یہ اعتماد و اعتقاد کہ ہمارا رزق آسمانوں پر اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ آخرت کا یقین، غرض یہ ہیں وہ اوصاف جو اہل ایمان و تقویٰ کے ان آیات میں نظر آتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّبِيلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ کی تفسیر میں بیان کیا کہ اخف بن قیس رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کرتے ہیں تو اس آیت کا مصداق اپنے کو نہیں پاتا (غایت تواضع کے باعث)

عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا اے ابواسامہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم نے جس قوم کا ذکر کیا ہے ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّبِيلِ﴾ میں وہ صفت ہم اپنے میں نہیں پاتے ہم تو خدا کی قسم تھوڑا حصہ بھی رات کا قیام نہیں کرتے فرماتے ہیں میرے والد نے جواب دیا اچھا ہے اس شخص کے لیے جب اونگھ آئی تو سو گیا اور جب بیدار ہوا تو خدا کا تقویٰ اختیار کیا۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اخف بن قیس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے تھے میں اپنے عمل جب اہل جنت کے اعمال سے موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بلند مرتبہ لوگ ہیں اور ایک ایسی قوم ہیں کہ ہمارے اعمال انکے درجے تک

نہیں پہنچ سکتے لیکن جب اپنے اعمال کا اہل جہنم کے اعمال سے موازنہ کرتے ہیں تو الحمد للہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اسلئے بس ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس گروہ میں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ﴿وَالْأَخْرُؤْنَ اَعْمُرُوا﴾ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّخْتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ تو اس وجہ سے امید یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے درگزر فرمائے گا۔

غرض یہ اوصاف وہی ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن سلام ؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ؐ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ ؐ کی طرف جوق در جوق رجوع کرنے لگے میں بھی انہی میں سے ایک تھا آپ ؐ کی مجلس میں جس وقت پہنچا اور آپ ؐ کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو ایک ہی نظر سے یقین کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ ؐ کی زبان مبارک سے سنی وہ تھی، یا ایہا الناس اقشوا السلام واطعموا الطعام وفي رواية وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ کہ اے لوگو! کثرت سے سلام کیا کرو (محتاجوں کو) کھانا کھلایا کرو صلہ رحمی کرو اور رات کے ان حصوں میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں بس تم جنت میں سلامتی و عافیت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

اور حدیث اختصام ● ملاء علی میں ہے جب درجات کا سوال کیا گیا تو آپ ؐ نے یہی کلمات ارشاد فرمائے افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة باللیل والناس نيام۔

﴿الْمَحْرُوم﴾ کی تفسیر

﴿الْمَحْرُوم﴾ کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں حافظ ابن کثیر ؒ نے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ اور مجاہد ؒ سے نقل کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا بیت المال میں کوئی حصہ نہ ہو اور نہ اس کے پاس کسب معاش کا کوئی ذریعہ ہو جس سے وہ اپنا گزارہ کر سکے ام المؤمنین حضرت عائشہ ؓ سے بھی تقریباً یہی مفہوم نقل کیا گیا۔

سعید بن المسیب ؒ اور عطاء ؒ بیان کرتے ہیں محروم وہ شخص ہے جس کا مال ضائع ہو گیا ہو قنادہ ؒ اور زہری ؒ سے منقول ہے اس تنگ دست کو محروم کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اور اس پر اس حدیث کو بیان کیا کرتے۔ ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه کہ مسکین یہ گشت کرنے والا سائل نہیں ہے کہ اس کو ایک لقمہ دو لقمے در در بھٹکا رہے ہوں اور ایک کھجور دو کھجوریں ایک در سے دوسرے در پر لے جا رہی ہوں مسکین تو در حقیقت وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو اور نہ اسکی حالت و ظاہری طور و طریق سے سمجھا جاتا ہو کہ وہ مسکین محتاج شخص ہے کہ اس کو صدقہ ہی دے دیا جائے۔

﴿وَالِی السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ کی تفسیر میں بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ بارش ہے جس سے اللہ بندوں کا رزق پیدا فرماتا ہے بعض مفسرین نے نقل کیا کہ کسی اعرابی نے یہ آیت سُورَةُ الْأَنْعَامِ وَالْأَرْضِ تو گھبرا کر کہنے لگا۔ سبحان اللہ

یہ کون ہے جس نے خداوند رب جلیل کو غصہ دلایا یہاں تک کہ اس کو قسم تک کھانے کی لوبت آئی کیا ایسا نہیں ہے کوئی کہ خدا کی بات کو سن کر فوراً ہی تصدیق نہ کرے حتیٰ کہ وہ قسم کھا کر اپنی بات کو مؤکد و ثابت فرمائے۔

هَلْ أَتَاكَ خَدِيفٌ ضَيْفٌ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرِمِیْنَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامٌ

کہا پہنچی ہے تم کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے فل جب اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے سلام کہا پہنچی ہے تم کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی، جو عزت والے تھے؟ جب اندر آئے اس کے پاس تو بولے، سلام!

قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝ فَرَاغَ اِلٰی اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَوْمِیْنَ ۝ فَقَرَّبَۃً اِلَيْهِمْ

وہ بولا سلام ہے یہ لوگ میں اوپر سے فل پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بھڑا گھی میں سلا ہوا پھر ان کے سامنے رکھا وہ بولا سلام ہے، یہ لوگ ہیں اوپر سے۔ پھر دوڑا اپنے گھر کو، تو لایا ایک بھڑا گھی میں سلا۔ پھر ان کے پاس رکھا،

قَالَ اِلَّا تَاْكُلُوْنَ ۝ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ وَبَشِّرُوْهُ بِغُلٰمٍ

کہا کیوں تم کھاتے نہیں فل پھر جی میں گھبرایا ان کے ڈر سے بولے تو مت ڈر اور خوش خبری دی اس کو ایک کہا کیوں تم کھاتے نہیں؟ پھر جی میں ہڑبڑایا ان کے ڈر سے۔ بولے، تو نہ ڈر۔ اور خوش خبری دی اس کو ایک

عَلِیْمٌ ۝ فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاَتُهُ فِیْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِیْمٌ ۝ قَالُوْا

لڑکے ہوشیار کی فل پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی پھر پیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانجھ وہ بولے لڑکے ہوشیار کی۔ پھر سامنے آئی اس کی عورت بولتی، پھر پیٹا اپنا ماتھا، اور کہا کہیں بڑھیا بانجھ وہ بولے

كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ ۚ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ۝

یوں ہی کہا تیرے رب نے وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار فل

یوں ہی کہا تیرے رب نے۔ وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار۔

فل یعنی لڑتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام اول انسان سمجھے ان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز و مکرم ہیں ہی۔ کما قال حق تعالیٰ ﴿لَمُكْرَمُوْنَ﴾

فل یعنی سلام لا جواب سلام سے دیا اور دل میں یا آپس میں کہا کہ یہ لوگ کچھ اوپر سے سے معلوم ہوتے ہیں۔

فل یعنی نہایت اہتمام سے مہمانی شروع کر دی اور نہایت مہذب و شائستہ پیرایہ میں کہا کہ کیوں حضرات اہم کھانا نہیں کھاتے؟ وہ فرشتے تھے، کھاتے کس طرح۔ آخراً ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ آدمی نہیں ہیں۔

فل یہ قصہ سورۃ ہود اور ہجر میں گزر چکا ہے۔ ہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے۔

فل حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک طرف گوشہ میں کھڑی بن رہی تھیں۔ لڑکے کی بشارت سن کر چلائی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئیں اور تعجب سے چلائی یہ ہاتھ مار کر کہنے لگیں کہ (سمیّا خوب) ایک بڑھیا بانجھ جس کی جوانی میں اولاد نہ ہوئی۔ اب بڑھاپے میں بچہ جننے گی؟

فل یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ وہی ہاتھ ہے کس کس وقت کیا چیز دینا چاہیے۔ (پھر ختم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیا کرتی ہو)

(تفسیر) مجموعاً آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی۔

بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے جیجے ہوؤ! وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک مٹاہار قوم پر کہ چھوڑیں
 بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا ؟ اے جیجے ہوؤ! وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک لوگوں مٹاہار پر، کہ چھوڑیں

عَلَيْهِمْ جَارَةٌ مِنْ طِينٍ ۝ مَسْوَمَةٌ ۝ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ

ہم ان پر پتھر مٹی کے ۱۲ نشان پڑے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکل چلنے والوں کے لیے ۱۳ پھر بچا نکالا ہم نے
 ان پر پتھر مٹی کے، نشان پڑے تیرے رب کے ہاں بے حد چلنے والوں کو۔ پھر بچا نکالا ہم نے

فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

جو تھا وہاں ایمان والا پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے ۱۴ اور باقی رکھا ہم نے اس میں نشان
 جو تھا وہاں ایمان والا۔ پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ، سوا ایک گھر کے مسلمانوں کا، اور رکھا اس میں نشان

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ

ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے ۱۵ اور نشانی ہے موسیٰ کے مال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر
 ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں دکھ کی مار سے۔ اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون پاس دے کر سند

مُتِينٍ ۝ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

مندانہ ۱۶ پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ۱۷ پھر پکڑا ہم نے اس کو
 کمل۔ پھر اس نے منہ موڑا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو

وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝ مَا تَلَدُّ مِنْ شَيْءٍ آتَتْ

اور اس کے لشکروں کو پھر پھینک دیا ان کو دریا میں اس پر لگا الزام ۱۸ اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجا ہم نے ان پر ہوا خیر سے خالی نہیں چھوڑی کسی چیز کو جس پر
 اور اس کے لشکروں کو اور پھینک دیا ان کو دریا میں اور اس میں پڑا الہنا۔ اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجا ہم نے ان پر ہوا پیچیدہ چھوڑی کوئی چیز جس پر گزرتی،

۱ یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر تم کس مہم کے لیے آئے ہو۔ انداز سے سمجھے ہوں گے کہ ضرور کسی اور مہم متعبد کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔
 ۲ یعنی قوم لوط کی سزا دی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ننگر کے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کریں۔ "من طين" کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اولوں کی ہارش نجی
 جس کو تو سچا پتھر کہہ دیا جاتا ہے۔

۳ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تہذیبوں پر نشان کر دیئے گئے ہیں۔ یہ عذاب کے پتھر غاص ان ہی کو لگیں گے جو عقل و دین اور فطرت کی حد سے نکل چکے ہیں۔
 ۴ یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام کا گھر اناسلمانی کا گھر اناتھامی کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور صاف بچا نکالا۔ باقی سب تباہ کر دیئے گئے۔
 ۵ یعنی اب تک وہاں تہابی کے نشان موجود ہیں اور ان کی غیر معمولی طاقت کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔

۶ یعنی معجزات و برائیں۔

۷ یعنی زور و قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ کہنے لاکہ موسیٰ یا تو ہلاک جادوگر ہے اور یا
 دیوانہ ہے۔ دو حال سے خالی نہیں۔

عَلَيْهِمْ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالْمِمْسِكِ ۝ وَفِي مُتُونٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِلٍّ ۝ فَعَتَّوْا عَنْ

مُتُونِہ کے ذکر ڈالے اس کو جیسے چورا۔ اور نشانی ہے نمود میں جب کہا ان کو برت لو ایک وقت تک ۱۲ پھر شرارت کرنے لگے کہ نہ کر ڈالتی اس کو جیسے چورا۔ اور نشانی ہے نمود میں جب کہا ان کو برتو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے

أَمْرَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الصُّيُفَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا

اپنے رب کے حکم سے پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے پھر نہ ہوسکا ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوسکے اپنے رب کے حکم سے پھر پکڑا ان کو کڑاکے نے اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ سکے کہ اٹھیں، اور نہ ہوسکے

كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

کہ بدلہ لیں ۱۲ اور ہلاک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے کچھن وہ تھے لوگ نافرمان ۱۲ کہ بدلہ لیں۔ اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے، مقرر وہ تھے لوگ بے حکم۔

تذکرہ مہمانان ابراہیم علیہ السلام مشتمل بر ثواب مصدقین و عقوبت مکذبین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ... أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

رہا:..... گزشتہ آیات میں مومنین و متقین اور انکے انعامات کا بیان تھا قرآن کریم کا یہ خصوصی طرز بیان ہے کہ ایک فریق کے ذکر کے بعد اس کے بالمقابل فریق کا بھی حال بیان کر دیا جائے تاکہ دونوں کا تقابل کر لیا جائے اور اس طرح ذہنی طور پر سامعین کیلئے قبول حق کی رغبت اور کفر و نافرمانی سے نفرت اور ڈر پیدا ہو سکے ثواب ان آیات میں نافرمانوں اور مجرموں کا ذکر ہے کہ خدا کے فرشتے ان پر عذاب لے کر پہنچے اور ان کو اس طرح ایک آن کی آن میں ہلاک کر دیا گیا اور ہلاکت بھی ایسی عبرتناک کہ سننے والے سن کر کانپ جائیں، ارشاد فرمایا:

اے ہمارے پیغمبر (ﷺ) کیا آپ (ﷺ) کو قصہ معلوم ہوا ابراہیم (علیہ السلام) کے مہمانوں کا جو معزز تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے اور اللہ کے فرشتے ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (اس کے کرم بندے) ہوتے ہیں یا معزز، بایں معنی کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے مکارم اخلاق کے لحاظ سے انکا اعزاز و اکرام فرمایا جب کہ وہ مہمانان ان کے پاس پہنچے پھر ان کو سلام کیا ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی جواباً ان کو کہا سلام (کہ تم پر خدا کی سلامتی ہو) پھر غور کرتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں کہنے لگے یہ تو انجان لوگ ہیں جن کو میں نہیں پہچان رہا ہوں ممکن ہے کہ یہ بات دل میں کہی ہو، اور ممکن ہے کہ زبان سے کہا ہو، لیکن

۱ = یعنی ہم نے زیادتی نہیں کی۔ الا لام اسی پر ہے کہ اس نے کفر اور سرکشی اختیار کی، کھانے پر بھی باز نہ آیا۔ آخر جو بویا تھا وہی کاٹا۔

۲ = یعنی مذاہب کی آدمی آتی جو خیر و بدت سے یکسر غالی تھی۔ اس نے مجرموں کی جو کثرت ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔

۳ = یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چھا کھو دن اور دنیا کے مزے اڑا لو، اور یہاں کا سامان برت لو۔ آخر عذاب الہی میں بچو سے ہاڑ کے۔

۴ = یعنی ان کی شرارت روز بروز جڑ جڑی تھی۔ آخر عذاب الہی نے آلیا ایک کڑک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ سب زور و طاقت اور متغیر انداز و مصلحتیں خاک میں مل گئے کسی سے اتنا بھی نہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد ذرا کھانا ہوتا۔ پھر لڑکھائی لگتے تھے اور اپنی مدد پر کھاتے۔

۵ = یعنی ان الا لام سے پہلے طرح علیہ السلام کی لام اپنی بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی نافرمانی میں مدد سے مل گئے تھے۔

حکمت خداوندی فرشتوں نے سن کر سکوت کیا ہوا اور یہ واضح نہ کیا ہو کہ ہم فرشتے ہیں، کیونکہ ابھی اس وضاحت کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوگی پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل کی طرف چلے اور ایک فرہہ بچھڑا بھنا ہوا ان کے سامنے لے کر آئے پھر اس کو ان کے قریب کر کے رکھ دیا جیسے کسی مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے چونکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں وہ تو نور محض اور مخلوق نوری تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ نہیں کھاتے تو بولے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں جب اس پر بھی فرشتوں نے کھانا شروع نہ کیا تو پھر دل میں ایک ڈر محسوس کیا ان کی طرف سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ باوجود یکہ عزت و اکرام کے ساتھ ان کی ضیافت کی جا رہی ہے پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں، اس زمانہ میں کوئی دشمن ہو کر کسی کے یہاں آتا تو اس کا کچھ کھایا نہیں کرتا تھا کیونکہ کسی کا کھا کر اس کے ساتھ دشمنی کرنا انسانی وقار کے خلاف سمجھتے تھے فرشتے اس ڈر اور خوف کو محسوس کر کے کہنے لگے مت ڈرو ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں نہ کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تمہارے دشمن ہیں بلکہ ہم تو تمہیں ایک بشارت خداوندی سنانے آئے ہیں اور بشارت دی ان کو ایک فرزند کی جو بڑا ہی علم والا ہوگا کیونکہ وہ فرزند اللہ کے علم میں طے تھا کہ پیغمبر ہوں گے اور پیغمبر کا علم اپنے زمانہ میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور یہ بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تھی جن کی نسل سے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی (سارہ علیہا السلام) جو ان باتوں کو سن رہی تھیں سامنے سے آئی پکارتی ہوئی پھر اپنے چہرہ کو پیٹا اپنے ہاتھ سے اور کہنے لگیں اچھا بڑھیا اور بانجھ اور عجیب ہے کہ اس کے بچہ پیدا ہوگا۔

فرشتوں نے کہا تعجب کی کیا بات ہے خدا کی قدرت اور اس کے امر سے ایسا ہی تمہارے لیے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے وہ بے شک بڑا ہی حکمت والا خوب جاننے والا ہے اگرچہ یہ بات اپنی جگہ قابل تعجب ہے لیکن خداوند عالم کی بلند پایہ حکمتوں اور اس کے علم کے پیش نظر نہ اس کی قدرت میں تردد کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی اس حکمت پر کہ بڑھاپے کے زمانہ میں ایک بانجھ کو بچہ دیدے کوئی شبہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کی شان علمی اور حکیمی پر ایمان رکھنے والے ہر فرد کو بلا تردد اور بلا تعجب اس پر یقین کرنا چاہئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراست نبویہ سے سمجھا کہ فرشتوں کی آمد علاوہ اس بشارت کے کسی اور غرض سے بھی ہے ممکن ہے کہ کچھ آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور کوئی تعجب نہیں کہ جو فرشتے خدا کی طرف سے ایک مجرم قوم کیلئے اس کا قہر و عذاب لیکر آئے ان پر آثار قہر محسوس کیئے ہوں اور اس سے کچھ طبعی گھبراہٹ بھی ہوئی ہو جس کا بعد میں دور ہونے کا ذکر ہے تو دور یافت کیا اچھا پھر بتاؤ کیا اہم بات ہے تمہاری اے بیجے ہوئے فرشتو! کہا ہم بیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف تاکہ ہم ان پر برسائیں کنکریاں پتھر کی جن پر علامت ہوگی ۱۰ آپ ﷺ کے رب کی طرف سے جو حد سے گزرنے والی قوم کے لئے ہے چنانچہ ان بستیوں پر عذاب کا وقت آیا تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان بستیوں سے نکال لیا ہر اس شخص کو جو مومنین سے تھا تاکہ ان کو جدا کرنے کے بعد باقی ماندہ مجرمین پر خدا کا عذاب نازل ہو لیکن ہم نے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا بجز ایک گھر کے اور چھوڑ دیا ہم نے اپنی نشانی کو بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لئے جو درد

● بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کنکری پر نام لکھا ہوا تھا اور وہ اسی پر پڑتی اور اگر ان میں سے بھگتا تو وہ کنکری اس کا تعاقب کر کے اس کے سر کو پاش پاش کرتی (سورہ ہود میں وہی تفصیل گزر چکی) (ابن کثیر قرطبی)۔

ناک عذاب سے ڈرتے ہوں اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں عبرت کا سامان اور ہمارے قہر کی نشانیاں موجود ہیں جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف ایک واضح حجت اور ید بیضاء اور عصا جیسے معجزات کے ساتھ مگر اس نے مع اپنے ارکان سلطنت کے روگردانی کی اور کہنے لگا یہ تو جادوگر یا مجنون ہیں سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو پھر پیچک دیا دریا کی موجوں میں اور وہ ملامت کا مستحق تھا اس لیے اس طرح بد حالی اور ذلت کے ساتھ غرق کیا گیا کہ اس کی تاریخ خود اس پر ہمیشہ ملامت کرتی رہے گی اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر ایک آندھی چھوڑی جو بہت ہی منحوس تھی نہ گزرتی وہ کسی چیز پر بھی مگر یہ کہ اس کو بنادیتی بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ اور غمزدہ کے واقعہ میں بھی عبرت کا سامان ہے جب کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا مڑے اڑالو ایک وقت معین تک اگر کفر سے باز نہ آئے تو بس اتنے دن اور چلن و آرام سے گزرا لو وہ تین دن کی مہلت تھی جیسا کہ گزر چکا، اس معین مدت کے گزرنے پر عذاب خداوندی سے تباہ کر دیئے جاؤ گے مگر وہ سرکشی ہی کرتے رہے اپنے پروردگار کے حکم سے سو ایک بجلی جیسی کڑک نے ان کو دیوبوچ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے پس نہ تو ان میں سکت تھی کھڑے ہونے کی کہ کہیں بھاگ ہی جائیں بلکہ آندھے منہ گر رہے تھے جیسے کہ پہلے ارشاد فرمایا گیا **فَمَا أَصْبٰهُوا** **فِي دِيَارِهِمْ جُجِجَتِ** اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے اور ظاہر ہے کہ انتقام خداوندی کا بدلہ لینے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے۔

اور قوم نوح کو بھی یاد کرو جو ان سے پہلے گزری بے شک وہ لوگ بڑے ہی نافرمان تھے کہ ایک طویل مدت حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور تبلیغ سے بھی باز نہ آئے اور خدا کی نافرمانی پر تلے رہے جس کا انجام یہی ہوا کہ طوفان میں غرق کر دیئے گئے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا یہ واقعات بسط و تفصیل کے ساتھ متعدد سورتوں میں گزر چکے۔

ف:..... فرشتوں کا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچنے پر ان لفظوں کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا **فَقَالُوا سَلَامًا**۔ منصوب تو یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں تھا کہ **سَلَمْنَا عَلَيْكَ سَلَامًا** یا **نَسَلَمُ عَلَيْكَ سَلَامًا**۔ جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا شروع جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں استمرار اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لحاظ سے فرشتوں کے سلام سے زیادہ تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کا سلام ۴۰ ہوا اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دیا کرو تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا جواب قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فرشتوں کے سلام سے احسن اور بہتر ہو گیا۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّوْنَ ۝

اور بنایا ہم نے آسمان ہاتھ کے بل سے اور ہم کو سب مقدور ہے **فَالْأَرْضَ** اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم **فَالْأَرْضَ** اور آسمان کو بنایا ہم نے ہاتھ کے بل سے، اور ہم کو سب مقدور ہے۔ اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں۔ **فَالْأَرْضَ** یعنی زمین و آسمان سب خدا کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے قبضہ میں ہیں۔ پھر اس کا جرم بھاگ کر کہاں پتا لے سکتا ہے۔ نیز طاق کائنات کی عجیب =

● یہ آندھی منفرل ہوئی تھی وہ حقیقت تھی جس کو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا **انصرت بالصبا واهلکت عار بالدبور** مجھے مدد دی گئی بادسبا (شرقی ہوا) سے اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا بھیجی ہوا ہے۔

● تفصیلات سورہ اعراف ۱۰۵ اور یونس، میں گزر چکیں۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ فَيَرْوُوا إِلَى اللَّهِ إِلَى لَكُمْ مِنْهُ

اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم دھیان کرو۔ سو بھاگو اللہ کی طرف اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے شاید تم دھیان کرو۔ سو بھاگو اللہ کی طرف۔ میں تم کو اس کی طرف سے

نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴿۴۰﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴿۴۱﴾ كَذَلِكَ مَا

میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا تا ہوں کھول کر اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود۔ میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا تا ہوں کھول کر ﴿۴۱﴾ اسی طرح ان ڈرنا تا ہوں کھول کر۔ اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی پوجنے کا۔ میں تم کو اس کی طرف سے ڈرنا تا ہوں کھول کر۔ اسی طرح ان سے

آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۴۲﴾ اتَّوَصَّوْا بِهِمْ، بَلْ هُمْ

سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ﴿۴۲﴾ کیا یہی وصیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہلوں کو جو رسول آیا، یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی نہیں!

قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿۴۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ﴿۴۴﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ

یہ لوگ شریر ہیں ﴿۴۳﴾ سو تو لوٹ آ ان کی طرف سے اب تجھ پر نہیں ہے الزام اور سمجھاتا رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے یہ لوگ شریر ہیں۔ سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے، اب تجھ پر نہیں لایا اور سمجھاتا رہ کہ سمجھانا کام آتا ہے

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۴۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ

ایمان والوں کو ﴿۴۵﴾ اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو ﴿۴۶﴾ میں نہیں چاہتا ان سے روزینہ ایمان والوں کو۔ اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی اپنی بندگی کو، میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزینہ

= وغریب کاری میں آدمی غور کرے تو ایسا ہو رہے۔

﴿۴۵﴾ یعنی نر اور مادہ، جیسا کہ ان نے کہا۔ اور آج جدید حکماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر ایک نوع میں نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے اور یا "زوجین" سے مقابل و متضاد چیزیں مراد ہیں۔ مثلاً رات دن، زمین آسمان، اندھیرا اجالا، سیاہ سفید، صحت و مرض، کفر و ایمان، وغیرہ ذالک۔

﴿۴۶﴾ یعنی جب زمین و آسمان اور تمام کائنات ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اسی کے زیر حکومت ہے تو بندہ کو چاہیے ہر جانب سے ہٹ کر اسی کی طرف بھاگے۔ اگر اس کی طرف نہ بھاگا اور رجوع نہ ہوا تو یہ بہت ڈر کی چیز ہے۔ یا کسی اور ہستی کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ بھی ڈر کی بات ہے ان دونوں صورتوں کے خوفناک انجام سے میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں۔

﴿۴۷﴾ یعنی ایسی صاف تنبیہ و اندازہ اگر یہ منکرین کائنات نہ دھریں تو غم نہ کیجیے۔ ان سے پہلے جن کافروں کی طرف کوئی پیغمبر آیا، اسی طرح جادوگر یا دیوانہ کہہ کر اس کی نصیحتوں کو فہمی میں اڑا دیا۔

﴿۴۸﴾ یعنی ہر زمانے کے کافر اس بات میں ایسے متفق اللفظ رہے کہ گویا ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں کہ جو رسول آئے اسے سارے یا بخون کہہ کر چھوڑ دینا۔ اور واقع میں وصیت تو کہاں کرتے، البتہ شرارت کے عنصر میں سب شریک ہیں۔ اور یہی اشتراک پچھلے شریروں سے وہ الفاظ کہلاتا جو اگلے شریروں نے کہے تھے۔

﴿۴۹﴾ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض و دعوت و تبلیغ کما حقہ ادا کر چکے، اب زیادہ کچھ بڑے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دے ماننے کا جو کچھ لازم رہے گا ان ہی معائنہ پر رہے گا۔ ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے۔ سو یہ سلسلہ جاری رکھیے جس کی قسمت میں ایمان لانا ہو گا اس کو یہ سمجھانا کام دے گا جو ایمان لائے ہیں ان کو مزید نفع پہنچے گا اور منکروں پر خدا کی رحمت تمام ہوگی۔

﴿۵۰﴾ یعنی ان کے پیدا کرنے سے شر مابندی مطلوب ہے۔ اسی لیے ان میں غلطہ ایسی استعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر میل سکیں یوں =

وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُمُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا زور آور مضبوط فل سو ان گناہ گاروں کا بھی اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں، اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا زور آور مضبوط، سو ان گناہ گاروں کا بھی

ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ

ڈول بھر چکا ہے جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا اب مجھ سے جلدی نہ کریں فل سو خرابی ہے مکرہوں کو ان کے اس دن سے ڈول بھرا ہے، جیسے ڈول بھرا ہے ان کے ساتھیوں کا، اب مجھ سے شبہی نہ کریں۔ سو خرابی ہے مکرہوں کو، اپنے اس دن سے

الَّذِينَ يُوعَدُونَ ۝

جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے فل

جس کا ان سے وعدہ ہے۔

اثبات توحید و رسالت مع دلائل و براہین و تسلی سید الانبیاء والمرسلین ﷺ

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ... إِلَى... الَّذِينَ يُوعَدُونَ﴾

رہا:..... سلسلہ بیان مکذبین و مکررین کے انکار و تکذیب کے عبرتناک انجام کا چل رہا تھا اب ان مکذبین و مکررین پر حجت قائم کرنے کے لئے توحید و رسالت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا:

اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنی قدرت سے اور ہم بہت ہی وسیع القدرت ہیں اور زمین کو ہم نے فرش بنایا سو ہم کیسے اچھے اس کو بچھانے والے ہیں کہ اس میں کس قدر منافع رکھے اور کتنی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کیں غلے، پھل سبزے اور پھول سب کچھ انسانوں کے نفع اور راحت کے لیے پیدا کیا اور زمین کو اس طرح بچھا دیا کہ اس پر نقل و حرکت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ تمام چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں اور اس کی تہہ میں جو معدنیات و خزان و دیعت رکھے وہ مزید برآں ہے اور ہر چیز (نوع) سے ہم نے جوڑا بنایا جیسے سیاہ و سفید، شیریں و تلخ، خوبصورت و بدصورت، اور روشنی و تاریکی، نافع و مضر، بلند و پست اور مذکور و مؤنث امید ہے کہ تم مخلوقات کے اس تنوع اور قدرت خداوندی کے عظیم مظاہر سے اللہ کی = ارادہ کو نہ قدریہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اس کے حکم و نگی کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب سب بندے اپنے ارادہ سے محنت عالم کی اس مرض شری کو پورا کریں گے بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے کہ کھانے سے یہ یہ مطلوب شرعی حاصل ہو سکتا ہے۔

فل یعنی ان کی بندگی سے میرا کچھ فائدہ نہیں، ان ہی کا نفع ہے۔ میں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے میرے لیے کھا کر لاؤ یا میرے سامنے کھانا لا کر رکھو۔ میری ذات ان خجالت سے پاک اور برتر ہے۔ میں ان سے اپنے لیے روزی کی مطالب کرتا خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنچاتا ہوں بھلا مجھ جیسے زور آور اور قادر و توانا کو تمہاری خدمات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تم میری ٹھنڈی و عسکت و بھریالی کا قولا لفظاً اعتراض کر کے میرے خصوصی الطاف و مرام کے مورد حق بنو۔

فل یعنی اگر یہ عالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو کچھ لو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے۔ بس اب ڈوہا چاہتا ہے۔ خواہ مخواہ سزا میں جلدی نہ لائیں۔ جیسے دوسرے کافروں کو خدائی سزا کا حصہ پہنچا، ان کو بھی پہنچ کر رہے گا۔

فل یعنی قیامت کا دن یا اس سے پہلے ہی کوئی دن سزا کا آ جائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو ہڈی میں ناسی سزا مل گئی۔

توحید و خالقیت کو سمجھ جاؤ اس لئے ان دلائل توحید اور قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر اور تم کو چاہیے کہ بس تم اللہ کی طرف دوڑو عقل اور انسانی فطرت بھی آمادہ کر رہی ہے کہ خالق کائنات کو پہچان کر اس کی خالقیت اور وحدانیت پر ایمان لایا جائے اور یہ بھی عقل انسانی اور فطرت فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہلاکت و بربادی کا باعث ہے لیکن مع هذا، اے کفار قریش میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کھلم کھلا ڈرائیو والا ہو کر آیا ہوں کہ توحید و خالقیت رب العالمین کے انکار پر تم کو آگاہ ہو جانا چاہئے کہ عذاب آ کر رہے گا پھر تاکید سے کہتا ہوں اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ میں تمہارے واسطے اسی خدا کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں ایسے روشن دلائل کے ساتھ دعوت توحید دینے والے پیغمبر پر چاہئے تھا کہ ایمان لاتے اور اپنا مخلص و مشفق رسول جو ہلاکت سے بچانے کے لیے تمہاری کے انجام سے آگاہ کر رہا ہے اور اس سے ڈرا رہا ہے اس کی بات پر یقین کرتے لیکن افسوس کہ قریش مکہ نہ ایمان لائے اور نہ اللہ کے پیغمبر ہادی کی بات پر یقین کیا بلکہ وہ تو تمسخر پر آمادہ ہو گئے کہ کبھی ساحر کہا، اور کبھی مجنون و دیوانہ تو حق تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں صبر کیجئے اسی طرح ان سے پہلے جس کسی قوم کے پاس بھی کوئی رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا ان لوگوں نے یہی کہا جادوگر یا مجنون تو اسی طرح اگر یہ کفار مکہ آپ ﷺ کو کچھ کہیں تو تعجب کی بات نہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک قوم اللہ کے رسولوں سے ایک ہی قسم کا مذاق اور ایک ہی طرح کا انکار کر رہی ہے حالانکہ ایک قوم کا دوسری قوم سے کبھی ملنا بھی نہیں ہوا پھر بھی سب کا ایک ہی بات کہنا عجیب ہے اصل میں اسکی وجہ یہ نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے مل کر اس کو طے کرتی چلی آتی ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر کا اس طرح انکار کرنا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ سرکش ہیں اور سرکشی کی یہ علت مشترکہ سب میں یکساں ہے اس وجہ سے اس کے نتیجہ میں زبانوں سے نکلنے والی بات بھی ایک ہی معلوم ہوئی ہے علت جب واحد اور متحد ہے تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی ایک ہی ہوگا پس آپ ﷺ ان سے اعراض کر لیجئے اور بلا وجہ ان کی طرف التفات سے اپنے آپ کو افسردہ و غمگین نہ بنائیے آپ ﷺ کسی طرح بھی قابل مواخذہ نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو اس کو آپ ﷺ پر ذمہ داری نہیں خدا کی طرف ہی لو لگائے رکھئے اور نصیحت کرتے رہئے کیونکہ بار بار سمجھانا اور نصیحت کرنا یقین کرنے والوں کو نفع پہنچاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان مخاطبین میں کسی وقت کسی کو اللہ تعالیٰ یقین کی صلاحیت عطا کر دے اور پھر یہی ہے کہ وعظ و نصیحت سے اگر مکررین و کفار کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے تو اہل ایمان کو تو بہر حال نفع ہوگا اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو مگر صرف اسی لئے کہ وہ عبادت کریں اصل مقصد تخلیق تو یہی ہے اگرچہ وہ اپنی مادی زندگی کے اسباب کی تکمیل و فراہمی کے لیے اور بھی دوسرے کام کریں لیکن اصل مقصد حیات عبادت خداوندی برقرار رکھتے ہوئے دنیا کے ہر کام اور ہر عمل کو خواہ وہ کسب معاش ہو کھانا پینا ہو سونا جاگنا ہو لباس و سکونت ہو ان امور میں اشتغال اور ان کی تکمیل میں عملی کوشش عبادت کے اصل مقصد تخلیق ہونے کے منافی نہیں پھر جب ان کو اصل مقصد تخلیق کی تکمیل کا ذریعہ بتالیا جائے تو پھر ان منافع کا حصول اور ان میں اشتغال ان مقصد کے منافی ہونے کے بجائے مقصد اصلی کے مبادی میں سے ہو جائے گا، اور اس مقصد کے تعین کے بعد دنیا جوں کہ دارالامتحان ہے اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو قدرت علی العمل اور اختیار کی صلاحیت دی اور خیر و شر اس کے سامنے واضح

کر کے خیر کی دعوت دے دی اور شر سے بچنے کا حکم دیدیا گیا تاکہ وہ اپنے اختیار اور عملی صلاحیت کو ایمان و ہدایت کے راستہ پر صرف کر کے نجات و النعام خداوندی کا مستحق بنے اور اگر سرکشی اور نافرمانی کی روش اختیار کرے تو عذاب کا مستحق ہو۔ الغرض تخلیق جن وانس کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہی ہے مگر عبادت اور طاعت کا کرنا جن وانس کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا اور ان کے عمل ہدایت و گمراہی کو شجر و حجر کی حرکات کی طرح بے بس و بے اختیار نہیں رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ ان اشیاء کیلئے جن وانس کی طرح جنت و جہنم اور جزاء و سزا کا تصور نہیں کیونکہ ان کے احوال میں ان کے کسب و اختیار کو دخل نہیں ہے قرآن کریم میں حیوانات طیور شجر و حجر بادلوں اور سابلوں کی تسبیح و تحمید اور عبادت کا ذکر ہے جیسے ارشاد ہے ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ مگر ان کی عبادت پر اہل ایمان و طاعت کی طرح جنت اور نعماء جنت کا ذکر نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کے قریب قریب آیت مبارکہ کی تفسیر بعض مفسرین مثلاً بغوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے یہ بھی ممکن ہے مراد یہ ہو کہ جن وانس کی تخلیق ایسی استعداد و صلاحیت اور جوہر پر کی گئی کہ وہ ہدایت اور حق کو قبول کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں ﴿وَفُطِرَتِ اللَّيْلِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَهَا لَا تُبْدِلُ الْخَلْقِ لِلَّهِ﴾ کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے اور وہ حدیث معروف بھی کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ (کہ ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنالیں، یا نصرانی بنالیں یا مجوسی) اسی کی موید ہے۔

الغرض اس تقدیر پر مراد یہ ہوگی کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن وانس کو مگر ایسی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مشکمین اور اکثر مفسرین کے ذوق سے پہلی تفسیر ادنیٰ اور رائج معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم)

بہر کیف جن وانس کا مقصد تخلیق عبادت خداوندی ہے اور اس مقصد کے حصول و تکمیل کو جن وانس کے اختیار و کسب پر موقوف کر دیا گیا اور انکو عقل و فہم کی صلاحیتوں کے عطا کرنے کے بعد ایمان کی دعوت دی گئی اور ظاہر ہے اس طلب عبادت میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کو مخلوق کی عبادت کی حاجت ہے بلکہ خود مخلوق اپنے خالق کی عبادت کی محتاج ہے اور اسی میں سعادت و فلاح مضمر ہے، اس لئے فرمایا:

میں ان سے نہیں چاہتا ہوں کوئی روزینہ اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں میں نے بندگی کا حکم دنیا کے آقاؤں کی طرح نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو کہتا ہے کہ محنت کرو اور کمال لاؤ بلکہ میں ہی تو سب کو روزی دینے والا ہوں اور سب میرے محتاج ہیں عبادت کا حکم صرف اسی لئے دیا ہے کہ میری عظمت و شہنشاہیت کو پہچان کر میری بندگی کرو اور میرے انعام کے مستحق بنو بے شک یہی وہ حقیقت ہے جس کو فرمایا گیا۔

من مکرّم خلق تا سدرے کرم
بلکہ تا بر بندگاں جو دے کرم

﴿عَمَّا أَرْزُقُ مِنْ رِزْقٍ﴾ کی تفسیر تاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق ہے دوسرا مضمون ﴿عَمَّا أَرْزُقُ مِنْ رِزْقٍ﴾ کا یہ ہے کہ جن وانس کی تخلیق سے میں نے ارادہ یہ کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور یہی ان کا مقصد حیات ہے جس کی وجہ سے ان کو چاہئے کہ وہ اپنی لگاری اور عملی صلاحیتیں عبادت ہی کیلئے صرف کریں ان کی تخلیق سے میں کسی قسم کے رزق کا ارادہ نہیں کیا یعنی یہ کہ وہ اپنے رزق اور اپنی لولا کی رزق کی فراہمی کو مقصود اہل بھوکے آفرات اور عبادت کو نظر انداز کر دیں جیسے یہ ممکن نہیں کہ بندے بھوکے کھلائیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی دوسرے کو کھلائے میں ہی تو رزاق ذوالقوۃ المعین ہوں۔ =

اللہ ہی روزی دینے والا بڑا طاقت ور مضبوط ہے ان حقائق کو دیکھتے ہوئے شرک و کفر سے پرہیز کرنا چاہئے لیکن پھر بھی اگر کوئی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو وہ بہت بڑا ظالم ہے اور ظالم سزا سے بچ نہیں سکتا بے شک ان ظالموں کا ڈول بھر چکا جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول بھر چکا۔ اور ڈول بھر چکنے کے بعد انسان کنوئیں سے ہٹا ہے اور اپنا حصہ لے کر اب دوسرے کے واسطے ڈول چھوڑتا ہے تو اسی طرح یہ ظالم دنیا کی زندگی کی عیش و راحت کا ڈول بھر چکے اور اب خدا کی گرفت اور سزا کا وقت آچکا ہے جب کہ ان کے ساتھیوں کا بھی اسی طرح انجام ہوا کہ نافرمانی کرتے رہے لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو اس سے بچ نہ سکے تو اسی طرح بس ان ظالموں کے لئے خدا کا عذاب طے ہو چکا ہے اب یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ کریں جیسے کہ یہ بد بخت پہلے سے کہتے رہتے ہیں کہ اچھا وہ عذاب لے آئے جس کی دھمکی دی جا رہی ہے سو ہلاکت ہے کافروں کیلئے ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے یعنی قیامت کا دن یا اس سے پہلے ہی جو دنیاوی سزا کا دن اللہ کے علم میں طے ہو چکا تھا چنانچہ بدر کا دن آیا اور مشرکین مکہ کو دنیا میں بھی سزا مل گئی۔

ف:..... ﴿قَاتِلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مَقْفَلًا ذُنُوبُ أَصْحَابِهِمْ﴾ کے ترجمہ میں بعض مفسرین کی رائے کے موافق ذنوباً بمعنی بھرا ہوا ڈول لیتے ہوئے یہ مراد واضح کی گئی کہ یہ ڈول کا بھر جانا بس دنیاوی منافع اور راحتوں کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے جیسا کہ ڈول بھر لینے والا شخص کنوئیں سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے اسی طرح بس ان کافروں کی زندگی اور منافع حیات کا ڈول بھر چکا اب تقدیر خداوندی سے مصائب و عذاب کا دور شروع ہو جانے والا ہے۔

بعض مفسرین نے ذنوب کی تفسیر حصہ سے کی ہے تو اس صورت میں مراد حصہ عذاب ہوگا آن ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا ایسا ہی حصہ طے کر دیا گیا ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لئے تھا لہذا اب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔

سورة الطور

سورة الطور کے مضامین بھی دین کے بنیادی عقائد کی تحقیق و تثبیت پر مشتمل ہیں خاص طور سے توحید و رسالت کا مضمون دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کفار مکہ پر حجت قائم کی گئی اسی طرح بعث بعد الموت اور جزاء و سزا کا مسئلہ بھی نہایت جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور یہ کہ قیامت کے احوال کس قدر شدید ہوں گے ان کی شدت اور ہولناکی ذکر فرمائی گئی اور یہ کہ عذاب خداوندی جب کفار پر مسلط ہوگا تو اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اسی اہمیت کے پیش نظر مضمون کی ابتداء عظیم الشان قسموں سے فرمائی گئی مجرمین کی سزا و عقوبت کے بیان کے بعد اہل ایمان اور تقویٰ پر انعامات خداوندی کا بیان ہے اور اسی

= گویا یہ مضمون اسی کے قریب ہو گیا جو سورة طہ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْ رِزْقًا﴾ کا مضمون یہ ہے کہ اے مخاطب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر پابند رہیے ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے مراد یہ ہے کہ ہر گھر کا سرپرست اپنے افراد خانہ کے لئے معاش کا فکر کرتا ہے تو بھائے اس کے کہ وہ اپنی سرپرستی تمام تر اصلاح معاش کے لئے صرف کرے اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر نہ کرے اس کو چاہئے کہ وہ افراد خانہ کی اصلاح معاش کے لئے پوری کوشش کرے اصلاح معاش میں اگر کوتاہی ہوئی تو اس پر باز پرس ہوگی لیکن اصلاح معاش کی کوتاہی پر ہم درگزر کریں گے اور اس بات کا حکم اور تاکید اسی وجہ سے ہے کہ رزق دینے والے تو ہم ہیں حدیث قدسی کا مضمون ہے "اے ابن آدم تو میرے عبادت کے واسطے فارغ ہو جا میں تیرے قلب کو فنا سے بھر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے قلب کو انکار و پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو دور نہ کروں گا۔"

● اشارہ ہے کہ وعدہ عذاب کا دن آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی عذاب کا جو وقت اللہ نے مقرر کر لیا تھا وہ خدا تعالیٰ جل شانہ نے غزوہ بدر میں دیکھا دیا۔ ۱۲

فمن میں آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو ثابت فرمایا گیا۔

سورت کے اختتام پر مشرکین کے معبودان باطلہ کی تفسیح و مذمت کرتے ہوئے ان کو تنبیہ و تہدید کی گئی اور آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ اپنے عناد و بغاوت سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب ان کو تباہ کر دے گا اس سورت کا نام سورۃ الطور اس وجہ سے ہے کہ مضمون کی ابتداء طور پہاڑ کی قسم سے فرمائی گئی اور یہ کہ طور وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ ﷺ سے کلام فرمایا تھا تو اس لحاظ سے یہ وہ مقدس جگہ ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے جمال و جلال کا درود ہوا۔

۵۲ سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ ۷۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ ابیہا ۴۹ رکوعا ۲

وَالطُّورِ ۱ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ۲ فِی رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۳ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴ وَالسَّعْفِ

قم ہے طور کی قل اور لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورق میں قل اور آباد گھر کی قل اور اونچی قم ہے طور کی، اور لکھی کتاب کی کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی

الْمَرْفُوعِ ۵ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸ یَوْمَ

جہت کی قل اور ابلتے ہوئے دریا کی قل بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا قل جس دن جہت کی، اور ابلتے دریا کی، بے شک عذاب تیرے رب کا ہونا ہے۔ اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا۔ جس دن

تَمُورُ السَّمَاءِ مَوْرًا ۹ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَیْرًا ۱۰ فَوَيْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ ۱۱ الذِّیْنَ هُمْ

لڑے آسمان کھپا کر قل اور پھریں پہاڑ میں کر قل سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو جو باتیں لڑے آسمان کھپا کر، اور پھریں پہاڑ چل کر۔ سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، جو باتیں

فِی خَوْضٍ یَّلْعَبُونَ ۱۲ یَوْمَ یَدْعُونَ اِلٰی نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ۱۳ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ یٰهَا

باتے میں کھیلتے ہوئے قل جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر یہ ہے وہ آگ جس کو تم باتے ہیں کھیلتے۔ جس دن دھکیلے جائیں دوزخ کو دھکیل کر۔ یہ ہے وہ آگ جس کو تم

قل یعنی کہہ ”طور“ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔

قل اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو یا لوگوں کا اعمال نامہ یا قرآن کریم یا طور کی منابہت سے تورات یا امام مکتب سماویہ سب احتمالات ہیں۔

قل شاید کہہ کر کہا یا تو میں آسمان پر غائب کعبہ کی تحریک معاذات میں فرشتوں کا کہہ ہے اس کو ”ہیت مسمومہ“ کہتے ہیں بیہوش کا مادیت سے ثابت ہے۔

قل یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک جہت کی طرح ہے اور یا ”مفت مرفوع“ عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کی جہت ہے۔

قل دنیا کے ابلتے ہوئے دریا مراد ہوں، یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے۔

قل یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی فسادات دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے۔ پھر اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آئے گا اور کس کی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہوئے عذاب کو اٹھا دے گا۔

قل یعنی آسمان لڑ کر اور کھپا کر بھٹ بڑے گا۔

تُكَلِّبُونَ ۝ اَفِيسَعُ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝ اِصْلَوْهَا فَاَصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا،

جھوٹ جانتے تھے فل اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجھتا فل پلے جاؤ اس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو
جھوٹ جانتے تھے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجھتا؟ بیٹھو اس میں، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو،

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تم کو برابر ہے وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے فل

تم کو برابر ہے۔ وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔

تہدید و توبیخ منکرین معاد و عید عذاب برائے اہل عناد

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ سَوَاءِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اِلٰی... مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

رہطہ:۔۔۔۔۔ سورۃ والذاریات کا اختتامی مضمون جن و انس کی تخلیق بغرض عبادت خداوندی تھا اسی کے ساتھ جو قو میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وحدانیت کو نہیں تسلیم کرتیں اور بلا حجت و دلیل نافرمانی اور بغاوت پر قائم ہیں ان کو عذاب خداوندی کی دھمکی دی گئی ارشاد فرمایا:

قسم ہے طور (پہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ورق میں لکھی ہوئی ہے اور قسم ہے بیت معمور کی اور قسم ہے ایک بلند چھت کی اور قسم ہے اچلتے ہوئے سمندر کی یقیناً آپ ﷺ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا جس کا کوئی ٹلانے والا نہیں اور یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جس دن کہ آسمان تھر تھرانے لگے گا لرزے کے ساتھ اور ہٹ جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے پس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے واسطے جو جھٹلانے والے ہیں اس عذاب خداوندی، روز قیامت، حساب و کتاب اور جزاء و سزا کو جو اپنی اس بیہودگی میں منہمک لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں اور باوجود ان حقائق اور دلائل کے نہ ان کو خدا پر یقین آتا ہے اور نہ وہ خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، انسانی عقل اور فطرت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اس طرح ان حقائق و دلیل سے غفلت چشم پوشی برتے یہ بدنصیب اپنی بد بختی کے باعث اسی غفلت میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دن آجائے جب کہ انکو دھکے دے دیکر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا اس وقت کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے جیسا کہ تم دنیاوی زندگی میں ان باتوں کو گھڑ لیا کرتے تھے یا = یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور دھکیلے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔

۸ یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے۔
فل یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ مانر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔

فل یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے۔ ذرا اب بتاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سوجھتا تھا اب بھی نہیں سوجھتا۔

فل یعنی دوزخ میں پڑ کر اگر گھبراؤ اور چلاؤ گے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ اور بغرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم کو کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ عرض دونوں باتیں برابر ہیں اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں۔ جو کثرت دنیا میں کیے ان کی سزائیں ہیں دوام اور ابدی عذاب ہے۔

یہ کہ اب بھی تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔

اب بھی بتاؤ کیا تمہیں یہ عذاب جہنم نظر آ رہا ہے یا نہیں اگر ہمت ہے تو اب انکار کرو اچھا اب اس میں داخل ہو جاؤ پھر تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تم پر دونوں نہ تو تمہارے دادیلا سے جہنم سے چھٹکارا مل سکے گا اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اگر تم سکوت و انقیاد اختیار کر لو تو تم پر کچھ رحم کر دیا جائے نہیں بلکہ عذاب جہنم ہر طرح برقرار رہے گا اصل بات یہ ہے کہ تم کو بدلہ اسی چیز کا دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تم دنیا کی زندگی میں اپنے ہوش و حواس اور اپنے کسب و اختیار سے کفر کرتے رہے جو اللہ کی سب سے بڑی معصیت ہے اور کبھی تم کو اس کا احساس نہ ہوا کہ اب بہت ہو چکا اس بغاوت و نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے تو جب تم دنیا میں کبھی کفر سے باز نہ آئے اور اللہ کی بغاوت و معصیت کو نہ چھوڑا تو پھر اب اس کی سزا بھی یہی ہے کہ بس تم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہو جس طرح کہ ہمیشہ کفر کیا اس کی سزا بھی دوام و پیچیدگی کی صورت میں ہوگی اس وجہ سے آہ و اویلا سے بھی کوئی کام نہ چلے گا اور سکوت و خاموشی بھی کوئی مفید نہ ہوگی۔

کلمات قسم اور جواب قسم میں ربط و مناسبت

اس موقع پر حق تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مضمون یعنی ﴿وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ کہ اے مخاطب تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے اور قیامت ضرور آئے گی حساب اور جزاء و سزا کا مرحلہ انسان سے ٹل نہیں سکتا تو اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس خبر اور بیان کے لئے پانچ عظیم الشان چیزوں یعنی کوہ طور، کتاب مسطور، بیت معمور، سقف مرفوع اور بحر مجبور کی قسم کھائی کہ ان عظیم الشان مخلوقات کی عظمت کا مخاطب اپنے ذہن میں استحضار کرتے ہوئے آئندہ بیان کی جانے والی خبر پر نہ حیرت کرے نہ اس میں تردد کرے بلکہ بلا جھجک اور تامل اس پر ایمان لائے یہ دیکھتے ہوئے کہ جس خدا نے اس عظیم الشان اور فکر انسانی کی پرواز سے بڑھ کر چیزوں کو پیدا کر دیا وہ قادر مطلق قیامت اور حشر و نشر پر بلاشبہ قادر ہے پھر چونکہ قیامت جزاء و سزا کا دن ہے جس کا دار و مدار ایمان و کفر سعادت و شقاوت اور حیات انسانی کے خیر و شر میں مضمحل ہے اس وجہ سے قسموں میں پہلے کوہ طور کی قسم کھائی جو وادی مقدس اور وہ جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناجات فرمائی ان کو اس خطاب و نواز سے سرفراز فرمایا ﴿وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ إِنَّ الشَّاعَةَ آيَةٌ أَكَادُ أُخْطِيهَا لِيَعْجُزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿ یہ وہی مبارک جگہ ہے جس میں الواح تورات عطا کی گئیں جس میں ہدایت کے علوم تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ﴿وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ کی درخواست کی تو جواب دیا گیا۔ ﴿فَسَاكُتُهَا لِلْيَمِينِ يَلْقَوْنَ يُزْجَوْنَ الرُّكُوعَ وَالْيَمِينِ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الْيَمِينُ يَتَّبِعُونَ الرُّسُولَ الْيَمِينُ الْيَمِينُ يَجْعَلُونَ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴿ اور اس جواب میں یہ ظاہر فرما دیا گیا تھا کہ یہ رحمت عامہ اور حسنہ تامہ تو میں نے اس نبی امی آخر الزمان ﷺ کے واسطے لکھ دی اور طے کر دی ہے جس کو اہل کتاب تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے جس نبی امی کی یہ شان ہوگی۔

پھر دوسری قسم کتاب مسطور کی کھائی کتاب مسطور کی تفسیر میں بعض ائمہ مفسرین انسان کا نامہ اعمال لیتے

ہیں اور ہر انسان کی زندگی کا عمل ایک کھلے ورق کی صورت میں موجود ہوگا اور وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَلْمُذْنِبُ ظَلَمَ ذُنُوبَهُ﴾ وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يُلْقِيهِ مَلَكُورًا۔ جس کے متعلق ہر انسان کو مبعوث ہونے پر حکم ہوگا کہ ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ کُلِّ يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یا بعض کی رائے کے مطابق کتاب مسطور قرآن کریم ہے جو ایک کھلے ورق کی طرح واضح اور روشن ہے یا بقول بعض کتاب مسطور لوح محفوظ ہے۔

تیسری قسم بیت معمور جو کہ ساتویں آسمان پر ملائکہ کے لئے کعبہ ہے اور عرش الہی کے محاذات میں ہے اور اس کے محاذات میں زمین پر خانہ کعبہ قائم ہے چوتھی قسم سقف مرفوع یعنی آسمان کی ہے کہ آسمان اور آسمان پر نظر آنے والے ستارے، چاند، سورج، جو ایسی عظیم الشان مخلوقات ہیں کہ سارے عالم کی عقلیں ان چیزوں کی عظمت کے سامنے حیران اور مبہوت ہیں پانچویں قسم بحر مجبور^۱ یعنی ابلتے ہوئے اور طوفانی تھیڑوں اور موجوں سے امانڈتے ہوئے سمندر کی ہے ان قسموں کے ساتھ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ کا ربط اور مناسبت واضح ہے کہ قیامت کی اصل وجہ مجازات اور اعمال کا بدلہ ہے اور ظاہر ہے کہ مجازات میں احکام ہدایت و شریعت اصل ہیں جن کی بحیثیت مکان اور محل کے نسبت طور کی طرف ہے اور وہ سامان ہدایت وحی الہی قرآن حکیم یا لوح محفوظ سے انسانی حیات کیلئے ہادی و رہنما ہے اور ان پر عمل محفوظ رہنے والا نامہ اعمال ہے جو کھلے ورق کی مانند ظاہر و روشن ہے اور جزاء و سزا کا مدار عبادت و طاعت اور ترک طاعت پر ہے جس کا مرکز آسمانوں پر بیت معمور اور زمین پر کعبۃ اللہ ہے اور اعمال صالحہ و سیئہ کی جزاء و سزا جنت و جہنم ہے جو عالم سلوات میں ہے اور جنت و جہنم کی وسعت و عظمت کو انسان ستاروں اور چاند و سورج کی عظمت کے مشاہدہ سے بخوبی سمجھ سکتا ہے اور سمندر کی موجوں کی دیکھ کر انسان جہنم کی آگ کے شعلوں اور موجوں کو پہچان سکتا ہے تو اس طرح ان قسموں کی اصل مضمون قیامت اور مجازات سے لطیف مناسبت سمجھی جاسکتی ہے۔

بعض روایات کی رو سے یہ بھی خیال کیا گیا کہ بعید نہیں کہ اسی سمندر کو قیامت برپا ہونے پر جہنم کی آگ اور اس کی موجیں بنادیا جائے جس خدا نے یہ سمندر پانی کے بنائے وہی خدا اس پانی کو آگ بھی بنا سکتا ہے۔

حافظ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ ینہ کی آبادی میں کسی طرف گشت فرما رہے تھے (جیسا کہ ان کا اکثر معمول تھا کہ راتوں کو گشت کر کے معلوم کریں کہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں) تو ایک شخص کے مکان کے سامنے سے جب گزرے تو وہ شخص تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو ٹھہر گئے اور

● بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سمندر قیامت کے روز آگ بنا دیا جائے گا اس آیت کے پیش نظر ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجُودًا﴾ یعنی جب کہ سمندر دکھائے جائیں گے ریح بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ بحر مجبور آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔

علامہ ابن بدر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بحر مجبور سمندر کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی نہ بچا جاسکتا ہے اور نہ اس سے بچتی ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفاسیر میں بھی یہی نقل کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے ایک قول میں یہ نقل کیا گیا کہ مسجود کے معنی معکوف یعنی روکا گیا کے ہیں اور اس کی تائید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ سمندر تین مرتبہ اپنی گردن بلند کر کے اللہ رب العزت سے پھیل جانے کی اجازت نہ طلب کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روکتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا (رواہ احمد ابن حنبل فی المسند، بحوالہ ابن کثیر)

سننے لگے تو اس شخص نے سورۃ الطور پر دھی پہلے ہی سے اسکی تلاوت و قراءت اور تہجد کے آثار و انوار سے طبیعت پر ایک خاص اثر اور کیفیت طاری تھی کہ مزید اسکی پرسوز آواز سے جب یہ سنا تو عَذَابُ رَبِّكَ تَوَاقِعٌ۔ تو ایک جھج لگی اور فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی ایسا معلوم ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی، سواری سے اترے دیوار کی ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے اور پھر گھر لوٹے اس وقت کی رقت اور طبعی تاثر نے بیمار کر ڈالا ایک ماہ مریض کی طرح صاحب فراش رہے لوگ عیادت کیلئے آئے مگر کسی کو حقیقت معلوم نہ ہوئی کہ کیا مرض ہے ﴿تفسیر ابن کثیر﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٦﴾ فَيَكْبَهُنَّ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ وَوَقَّهَهُم رَبُّهُمْ عَذَابَ

جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں میوے کھاتے ہوئے جو ان کو دیے ان کے رب نے اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کے جو ڈرنے والے ہیں، باغوں میں ہیں اور نعمت میں، میوے کھاتے جو دیے ان کے رب نے، اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کی

الْجَنَّةِ ﴿١٧﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ

غذاب سے ﴿۱۷﴾ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے عجب لگائے بیٹھے تختوں پر بار سے۔ کھاؤ اور پیو رچ سے بدلہ اس کا جو کرتے تھے، لگے بیٹھے تختوں پر،

مُصْطَفَوْنَ ۖ وَزَوْجُهُمْ يُحْوَرُّ عَيْنٍ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ

برابر کئے ہوئے قطار باندھ کر ﴿۱۹﴾ اور بیاہ دیں ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے برابر کچے قطار۔ اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں۔ جو یقین لائے اور ان کی راہ چلی ان کی اولاد ایمان سے

الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ

پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی ﴿۲۰﴾ ہر آدمی اپنی کمائی میں پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ان سے ان کا کیا کچھ۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں

﴿۲۰﴾ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے۔ ہر قسم کے مش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے اور یہی انعام کیا تم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔

﴿۲۱﴾ یعنی جنہوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی ترتیب نہایت لریزہ ہوگی۔

﴿۲۲﴾ یعنی کاموں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں اور ان کی کاموں کی راہ پر چلیں۔ جو نعمات ان کے بزرگوں نے انعام دی تھی یہ بھی ان کی تکمیل میں سامی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے گا۔ جو ان کے اعمال و احوال سے گمراہ کیا فخر و تر ہوں۔ تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا۔ اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دے دیا جائے گا۔ نہیں یہ شخص اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ حاضرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔

تنبیہ: احقر نے واتبعتهم ذریرتهم کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ قالت الانصار یا رسول اللہ ان لكل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فادع اللہ ان يجعل اتباعنا منا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل اتباعہم منهم۔

رَهِيْنٌ ۝۱۱ وَ اَمَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ نَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝۱۲ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَا لَغْوُ

پہنا ہے فی اور تارک دیا ہم نے ان پر میوؤں کا اور گوشت کا جس چیز کو جی چاہے فی جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ کتنا ہے
پہنا ہے۔ اور ریل لگا دیجے ہم نے میوے اور گوشت، جس چیز کا جی چاہے۔ جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ کتنا ہے

فِيْهَا وَلَا تَأْتِيْهِمْ ۝۱۳ وَيَطْوَفُ عَلَيْهِمُ غُلَبَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ۝۱۴ وَ اَقْبَلَ

اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا فی اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر فی اور منہ کیا
اس شراب میں نہ گناہ میں ڈالنا، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے، گویا وہ موتی ہیں غلاف میں دھرے۔ اور منہ کیا

بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝۱۵ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِيْنَا مُشْفِقِيْنَ ۝۱۶ فَمَنَّ اللّٰهُ

بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے پھر احسان کیا اللہ نے
ایکوں نے دوسروں کی طرف، آپس میں پوچھتے، بولے ہم بھی تھے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے، پھر احسان کیا اللہ نے

عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السُّوْمِ ۝۱۷ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۝۱۸ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝۱۹

ہم پر اور بجایا دیا ہم کو لو کے عذاب سے ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو بے شک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان فی
ہم پر، اور بجایا ہم کو لوگوں کے عذاب سے۔ ہم آگے سے پکارتے تھے اس کو۔ بے شک وہی ہے نیک سلوک رحم والا۔

وعدہ انعام واکرام برائے اہل ایمان وایقان

كَالَّذِيْنَ كَانَ: اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ وَاَنۢبَاۤءُ الْوَحٰی: اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قدرت خداوندی کے عظیم مناظر اور شواہد کو بیان کرتے ہوئے مجرمین و منکرین کو عذاب آخرت
سے متنبہ کیا گیا تھا اور ان پر وعید اور عذاب کی شدت کا ذکر تھا اب ان آیات میں مجرمین و منکرین کے بالمقابل مومنین و مطیعین
پر انعامات خداوندی کا ذکر ہے اور یہ کہ ان کا رب العالمین کے یہاں کس قدر اعزاز و اکرام ہوگا۔ ارشاد فرمایا:

بے شک تقویٰ والے لوگ بہشت کے باغات میں ہوں گے اور ہر طرح سامان عیش و راحت میں لطف اندوز اور

فی اور فضل کا بیان تھا یہاں بدل کا صاف بیان یعنی بدل کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے اسی کے موافق بدل پائے گا۔ آگے اللہ کا
فضل ہے کہ وہ کسی کی تعمیر معاف فرمادے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔

فی یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو اور جس میں میوے کو دل چاہے بلا توقف لگا تار مافر کیے جائیں گے۔

فی یعنی شراب طہور کا اور جب چلے گا تو جنتی بطور طرش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ لیکن اس شراب میں محض نخلات اور لات ہوئی۔ نہ
بکواس اور خور وقل وغیرہ کچھ نہ ہو گا نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔

فی یعنی پیے موتی اپنے غلاف کے اندر ہائل صاف و شفاف رہتا ہے گرد و غبار کچھ نہیں پہنچتا۔ یہی حال ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔

فی یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور فائیت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ
دیکھتے مرنے کے بعد کیا اہتمام ہو۔ یہ کھانا اور لگا رہتا تھا۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیا ماسواں و مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی۔ ہم اپنے
رب کو ذکر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے۔ آج دیکھو کیا اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا۔

مسرور ہوتے ہوں گے اس عیش و راحت کے سامان سے جو انکے رب نے ان کو دیا اور اس پر کہ انکے پروردگار نے انکو جہنم کے عذاب سے بچایا عذاب خداوندی سے نجات اور جنت کی تمام نعمتوں اور کرامتوں کے ساتھ اہل تقویٰ اور ایمان والوں کو کہا جاتا ہوگا۔ کھاؤ پیو خوب مزے سے جتنا چاہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے ان جملہ انعامات اور عزت و اکرام کے ساتھ سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوگا۔ نکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایسی مسندوں پر (تختوں پر) جو ترتیب سے بچھے ہوں گے اور اس لئے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی تقاضوں کے باعث کسی مونس کا بھی خواہاں ہوتا ہے تو ہم ان کو یہاں دیں گے ایسی حوروں کے ساتھ جو کشادہ چشم ہوں گی اہل ایمان اور اہل تقویٰ کی عزت و اکرام کا تو یہ عالم ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ انکی پیروی کرنے والی ہوئی تو اگرچہ ان کی اولاد ان کے رتبہ کی نہ ہوگی اور ان کے اعمال اپنے بزرگوں جیسے اعمال نہ سہی، مگر اس وجہ سے کہ وہ بھی ایمان لا چکے ان کے ماں باپ کی خوشنودی کے لئے ہم ان کو بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ان بزرگوں کو اپنی اولاد کی معیت اور مرافقت سے مزید خوشی حاصل ہو اور ہم ان اہل جنت کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے اس طریقہ سے کہ انکی نیکیاں کچھ ان کے نامہ سے گھٹا کر ان کی اولاد کے حساب میں جمع کر دیں اور اس طرح دونوں کے درجے برابر کر دیئے جائیں، بلکہ اولاد کو ان کے استحقاق سے بڑھا کر ان کے ماں باپ کے برابر کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے اعمال کے دائرہ میں گھرا ہوا ہے اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عمل گھٹا کر ضائع کر دیا جائے خواہ عمل خیر ہو خواہ عمل شر ہو ﴿يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور اضافہ کریں گے ہم ان اہل جنت کی نعمتوں میں ہر قسم کے پھل اور گوشت سے جو ان کو مرغوب ہو جو انکی اصل غذا سے زائد ہوگا اور اہل جنت اللہ رب العزت کے انعامات اور وہاں کی راحتوں سے اس قدر مسرور ہوں گے کہ لطف اندوز ہونے کے لئے ایک دوسرے سے شراب طہور کے جام کی چھینا چھینی کرتے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغو اور بے ہودہ بات ہوگی اور نہ گناہ کی جیسے کہ دنیا کی شراب میں بدمست لوگ بے ہودہ بکواس اور معصیت و گناہ کے کام کرتے ہیں جنت کی شراب طہور ان بے ہودہ اور گندے اثرات سے پاک صاف ہوگی اس کا نام شراب ہوگا لیکن لطافت و طہارت میں وہ اپنی خود مثال ہوگی ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ اور گشت کرتے ہوں گے ان کے سامنے خدمت کے لئے اور فواکہ وغیرہ لانے کے لئے ایسے لڑکے جو خاص انہی کے واسطے ہوں گے گویا وہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں اپنی لطافت اور چمک میں ایسا محسوس ہوتا ہوگا یہ بند جگہ میں محفوظ رکھے ہوئے وہ موتی ہیں کہ جن پر نہ گرد و غبار پڑا اور نہ ہی باہر کی ہوا یا دھوپ نے انکی رونق، آب و تاب اور چمک میں کوئی تغیر و تبدل پیدا کیا اور وہ اہل جنت غایت فرح و نشاط میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھتے ہوں گے اور جب ہر ایک دوسرے کو اپنے انعامات اور راحتوں سے مطلع کرے گا تو کہیں گے بے شک ہم تو اس سے پہلے دنیاوی زندگی میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے کہ نامعلوم ہمارا انجام کیا ہوگا اور ہم پر کیا گزرے گی لیکن اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جس کا ہم کو ذر تھا اور اپنی کوتاہیوں کے باعث خیال یہی کرتے تھے کہ نہ معلوم کس کس قسم کا عذاب اور گرفت ہمارے اعمال پر ہوا، اول تو یہی بڑا انعام تھا کہ اس نے عذاب سے بچایا لیکن اس کی نعمتوں کا کیا ٹھکانا کہ اس نے تو جنت کی راحتوں سے بھی نواز دیا بے شک ہم اس سے پہلے بھی اس کو پکارا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عذاب جہنم سے بچا اور مغفرت سے

سرفراز فرما اور اس نے ہماری دعائیں قبول کیں واقعی وہ تو بڑا ہی محسن اور مہربان ہے۔

سُورَةُ الطُّوْرِ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک روز یہ آیت ﴿فَقَرَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّمَنَا عَذَابَ السُّمُومِ﴾ الخ تلاوت کی اور پھر اسی طرح دعائیہ کلمات فرمائے لگیں اے اللہ تو ہم پر احسان فرما اور ہم کو دہکتی ہوئی دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ

اب تو مجھادے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ فی کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم منتظر ہیں اس پر اب تو سمجھ کہ تو اپنے رب کے فضل سے پر یوں والا نہیں نہ دیوانہ۔ کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم راہ دیکھتے ہیں اس پر

رَبِّ الْمُنُونِ ﴿٢٩﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ﴿٣٠﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ

گردش زمانہ کے قُل تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں قُل کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں گردش زمانے کی۔ تو کہہ تم راہ دیکھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں

بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۖ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ

ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں قُل یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات ان کو، یا وہ لوگ شرارت پر ہیں؟ یا کہتے ہیں کہ یہ بات بنا لایا؟ کوئی نہیں! پر ان کو یقین نہیں؟ پھر چاہیے لے آئیں کوئی بات

مِثْلَهُ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خَلَقُوا

اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں قُل کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی میں بنانے والے یا انہوں نے بنایا اسی طرح کی، اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی میں بنانے والے؟ یا انہوں نے بنائے

قُل کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کجی دیوانہ کہتے کجی کاہن، یعنی جنوں اور شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لے کر دیتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجہ کی نصیحتیں اور حکیمانہ اصول، اس طرح کے صاف، شستہ اور شاندار طرز میں بیان نہیں کئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور پیغمبرانہ نصیحتیں کرتے رہیے۔ ان کی بکواس سے دل گیر نہ ہوں۔ جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں نہ جنوں بلکہ اسکے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔

قُل یعنی پیغمبر جو ان کی باتیں مانتا اور نصیحت کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یونہی مر مرا کر ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں۔ محض چند روز کی وقتی داد واد ہے اور بس۔

قُل یعنی اجماع میرا انجام دیکھتے رہو۔ میں تمہارا دکھتا ہوں۔ عنقریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون غائب و غاسر۔

قُل یعنی پیغمبر کو جنوں کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقلمند ثابت کرتے ہیں۔ کیا ان کی عقل و دانش نے یہی سکھایا ہے کہ ایک استہابی صادق، امین، عاقل و فرز انداز سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقلمند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر محض شرارت اور کج روی سے باتیں بنتے ہیں۔

قُل یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سن رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں؟ بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا؟ اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ سو دن ماسننے کے ہزار بیانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ کئے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سرد پامحتملات نکالا کرتا ہے ورنہ ادنیٰ سا ناچاہے تو اتنی بات سمجھنے کے =

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ هَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿۵۸﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ

آسمانوں کو اور زمین کو، کوئی نہیں بدو یقین نہیں کرتے نہ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں! پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی

الْبَصِيطِرُونَ ﴿۵۹﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَبِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ

داروغہ میں نہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں تو چاہیے لے آئے جو سنا ہے ان میں ایک سند داروغہ ہیں؟ کیا ان پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں؟ تو لے آئے جو سنا ہے ان میں ایک سند

مُبِينٍ ﴿۶۰﴾ أَمْ لَهُ الْبَنُوتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۶۱﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ

کلی ہوئی نہ کیا اس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے نہ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ، سو ان پر تادوان کا کمل۔ کیا اس کے ہاں بیٹیاں اور تمہارے ہاں بیٹے؟ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ ٹیگ سو ان پر چٹی کا

مُثْقَلُونَ ﴿۶۲﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۶۳﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ

بوجھ ہے نہ کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں نہ کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا سو جو بوجھ ہے۔ کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا؟ سو جو

= لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لاسکتے۔ اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین، اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا بھی محال ہے۔

۱ نہ یعنی بغیر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو۔ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذا اس قلم رو میں جو چاہیں کرتے پھر میں، کوئی ان کو روکنے لڑنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور مہمل ہیں۔ وہ بھی دلوں میں جاسنتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیت سے است کیا۔ مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرما مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔

۲ نہ یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنادیا ہے؟ یا اس ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ پھر ایسے صاحب تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و مستند کیوں نہیں۔

۳ نہ یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زمین کا کر آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں۔ پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔

۴ نہ یعنی کیا (معاذ اللہ) خدا کو اپنے سے کمٹا سمجھتے ہیں جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔

۵ نہ یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا ان کو آپ سے علیٰ علیہ وسلم ان سے اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ بے جانتے ہیں۔

۶ نہ یعنی کیا خود ان پر خدا اپنی وحی بھیجتا اور غیبروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ کلمہ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی بھی جاتی ہے۔ اس لیے ان کو آپ علیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں۔

كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ﴿٣٠﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِنْ يَرَوْا

منکر میں وہی آتے ہیں داؤ میں فلا کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا وہ اللہ نرالا ہے ان کے شریک بتانے سے فلا اور اگر دیکھیں منکر ہیں، وہی آتے ہیں داؤ میں۔ کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا؟ وہ اللہ نرالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ اور اگر دیکھیں

كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٣٢﴾ فَذَرَهُمْ حَتّٰى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ

ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا فلا سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو ایک تختہ آسمان سے گرتا، کہیں یہ بدلی ہے گاڑھی۔ سو تو چھوڑ دے ان کو جب تک ملیں اپنے دن سے،

الَّذِیْ فِیْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٣٣﴾ یَوْمَ لَا یُغْنِیْ عَنْهُمْ کِیْدُهُمْ شَیْئًا وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ

جس میں ان پر بڑے ٹی بجلی کی کڑک جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا بھی اور نہ ان کو مدد پہنچے گی فلا اور ان جس میں ان پر کڑا کا پڑے گا۔ جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ان

لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا كُوْنٌ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

گناہ گاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے فلا اور تو ٹھہرا رہ مقرر اپنے رب کے حکم کا گناہ گاروں کو ایک مار ہے اس سے ورے پر وہ بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ ﴿٣٦﴾ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ

تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے فلا اور پائی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے فلا اور کچھ رات میں بول اس کی پائی اور پٹھ پھرتے وقت کہ تو ہماری آنکھ کے سامنے ہے، اور پائی بول اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔ اور کچھ رات میں بول اس کی پائی، اور پیٹھ دیتے وقت

فلا یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں تو کیا پھر یہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ داؤ پیچ کھیلیں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں۔ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ داؤ پیچ سب ان ہی پر لٹنے والے ہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔

فلا یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویر کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے؟ اور جن کی پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام و وساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک و مثل یا مقابل و موازنہ ہو۔

فلا یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ صرف ایک چیز ہے ”خدا اور عباد“ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش کے موافق فرض کیجیے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو نہ بھتی آنکھوں اس کی بھی کوئی تاویل کر دیں گے۔ مثلاً کہیں گے کہ آسمان سے نہیں آیا۔ بادل کا ایک حصہ گاڑھا اور منجمد ہو کر گر پڑا ہے جیسے بڑے بڑے اولے کبھی کبھی گرتے ہیں بھلا ایسے متعصب معاندوں سے سامنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

فلا یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے بڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ چھوڑ دیجیے کہ چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنالیں۔ آخر وہ دن آتا ہے جب قہر الہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے۔ اور کھاد کی کوئی تدبیر کام نہ دے گی، نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی۔

فلا یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کے لیے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی۔ شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ فلا یعنی مہر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو نبی و شریلی کا انکار کیجیے جو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کی طرف سے کچھ بھی انصاف نہ پہنچے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔

فلا یعنی مہر و عمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تمجید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے۔ خصوصاً جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں یا نماز =

ع

التَّجْوِيزُ (۳۹)

تاروں کے ذرا

تاروں کے۔

زجر و توبیخ مجرمین از عذاب خداوندی و حمایت ایزدی بہ تسبیح و حمد رب العالمین

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ خَلَقْنَاكَ آدَمَ بِعَيْنِكَ رَبِّكَ...﴾ وَادْبَارُ التَّجْوِيزِ

رابطہ: ..... ما قبل آیات سورۃ الطور میں دو گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ایک گروہ مجرمین کا اور دوسرا مطیعین کا اور احوال متعلقہ بھی ذکر کر دیئے گئے تو اس کے بعد یہ مناسب ہوا کہ اہل عناد و انکار کو زجر و توبیخ عذاب خداوندی سنایا جائے کیونکہ انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ برے افعال و اعمال کے نتائج بدن کر متاثر ہوتے ہیں پھر اس حالت تاثر میں اگر اس کو مزید تنبیہ و زجر کیا جائے تو وہ ان برے اعمال سے باز آنے کا قصد کر لیتا ہے تو اسی لحاظ سے اب ان آیات میں ان مکذبین کا رد بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آنحضرت ﷺ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر مکررین آپ ﷺ کا مقابلہ کریں کوئی بے ہودہ اور لغو طریقہ اختیار کریں تو آپ ﷺ اس پر رنجیدہ نہ ہوں آپ ایسی باتوں پر صبر کریں آپ ہماری حمایت و نگرانی میں ہیں اور خداوند عالم کی حمد و ثناء اور اس کی پاکی بیان کرتے رہئے یہ قلب کی قوت و ہمت کا بھی سامان ہے اور اللہ کی حمایت و نصرت کا بھی ذریعہ ہے تو ارشاد فرمایا:

پس آپ ﷺ تو ان معاندین کو جو ابھی تک آپ ﷺ کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں سمجھاتے رہئے خواہ یہ آپ ﷺ کو کچھ بھی کہیں بہر حال آپ ﷺ اپنے رب کی فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون جیسا کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے پیغمبر خدا کو جس کی زبان حکمت ترجمان سے ایک ایک لفظ حکمت و معرفت اور انسانی رشد و ہدایت کا جاری ہوتا ہے اس کو مجنون کہنا خود کہنے والے کے دیوانہ ہونے کی دلیل ہے جس کو خود ان مشرکین کے سنجیدہ لوگ بھی قبول نہ کرتے تو یہ کہنا شروع کر دیتے کہ یہ شاعر ہیں جس کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا کیا یہ لوگ آپ ﷺ کی نسبت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جن کے متعلق ہم موت کے حادثہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح اور بھی دنیا میں شاعر آئے اور اپنی زندگی گزار کر مر گئے اسی طرح آپ ﷺ کے بارہ میں بھی کہہ رہے ہیں آپ ﷺ کہہ دیجئے اچھا تم لوگ انتظار کرتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ تمہارے اس انکار و کفر کا انجام بد کب تم پر آئے گا اور اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق ہے اور وہی اللہ کا دین ہے اور یہ کہ اللہ ہی کے دین کا غلبہ اور کامیابی ہو کر رہتی ہے خواہ اس کا کتنا ہی مقابلہ کیا جائے۔

ایسی خلاف فطرت اور خلاف عقل باتیں یہ مکررین کیسے کر رہے ہیں بڑے ہی تعجب کی بات ہے جس کو کوئی صاحب عقل قبول نہیں کر سکتا تو کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کا حکم کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ عقل انسانی ایسی لغوبات کا تصور بھی نہیں

کے لیے کھوئے ہوں۔ یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں۔ ان حالات میں سب دغیر کی مزید ترغیب و تاکید آتی ہے۔

فل "مات کے حصہ" سے مراد شاہ تہجد کا وقت ہو اور تامل کے بیچ پھرنے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ یہ نہ کہ صبح کا ابالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم سورۃ الطور و اللہ الحمد والمنة۔

کر سکتی یا یہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں اور یہی فیصلہ ہے کہ یہ بات محض عناد اور سرکشی کی وجہ سے ہے عقل تو ایسی بات کسی کو نہیں سمجھا سکتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود آپ ﷺ نے بنایا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات منکرین خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں اور ان کو اس بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا تو یہ باتیں (ان مشرکین کا کہنا) اس بناء پر نہیں کہ وہ کسی نتیجہ اور حقیقت تک نہیں پہنچے بلکہ ان کا مقصد تو بس یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو آخر انکار کی ایسے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے اور کس وجہ سے وہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کر رہے ہیں اگر وہ اس پر ہی اصرار کرتے ہیں کہ یہ وحی الہی اور کلام ربانی نہیں بلکہ آپ ﷺ نے ہی گھڑ لیا ہے تو پھر چاہیے کہ یہ لوگ اسی جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ سچے ہیں یہ لوگ بھی عربی اور بڑے فصیح و بلیغ قادر الکلام اور مایہ ناز شاعر ہیں ان کو عربی کلام مقابلہ میں پیش کر دینے میں کیا رکاوٹ ہے جب کہ نبی کریم ﷺ نے نہ تو کسی معلم سے کچھ سیکھا اور نہ پڑھا اور نہ سخن گوئی میں اس سے پہلے عرب قوم میں ان کا کوئی مقام دیکھا گیا۔

اگر یہ منکرین ان دلائل سے بھی قرآن کو کلام الہی اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت اور خدا کی وحدانیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور خالق کائنات کی خالقیت پر ایمان نہیں لاتے تو پھر بتائیں کیا یہ لوگ خود بخود بغیر کسی خالق کے پیدا کر دیئے گئے ہیں یا یہ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس طرح خود اپنے آپ کو گویا صفت خالقیت میں شریک قرار دیا اور وجہ سے خدا کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کرتے حالانکہ ان کی فطرت میں خدا کی خالقیت کا تصور پوری طرح موجود ہے اور دلائل و شواہد بھی اس امر کے متقاضی ہیں کہ خدا کی خالقیت اور وحدانیت پر یقین کیا جائے افسوس یہ لوگ ایمان تو کیا لاتے بلکہ یقین ہی نہیں کرتے کیونکہ اگر صحیح معنی میں یقین حاصل ہوتا تو اس کو قبول کرتے اور مانتے اے پیغمبر ﷺ کیا ان کے پاس آپ ﷺ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں اور خزان رحمت میں نبوت و رسالت بھی ہے کہ جس کو یہ چاہیں نبوت و رسالت دیں یا یہ کہ یہ لوگ حکمران ہیں کہ ان کا حکم چلے اور جس کو یہ لوگ رسول بنانے کی اجازت دیں اس کو رسول بنایا جائے پھر آخر کیوں آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں بہر حال کوئی عقلی دلیل تو ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس کی بناء پر یہ لوگ رسالت محمدیہ ﷺ کا انکار کر سکیں تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیزھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیں اور اس طرح دعویٰ کر سکیں کہ ایک نقلی دلیل اور آسمانی وحی ہمارے پاس آئی ہے جس سے ظاہر ہوا کہ یہ (محمد رسول اللہ ﷺ) رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں اگر کوئی ایسی جرات کرتا ہے تو چاہئے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے اور ثابت کرے کہ یہ شخص رسول بنایا گیا ہے اور محمد ﷺ رسول خدا نہیں (العیاذ باللہ) اے مشرکین و منکرین ایسی بے دلیل اور لغو باتوں سے باز آ جاؤ جو کفر و عناد میں کرتے چلے جا رہے ہو۔ بتاؤ کیا اس (خدا خالق کائنات) کے لئے بیٹیاں ہیں اور تمہارے واسطے بیٹے ہیں الغرض دلائل سے خداوند عالم کی توحید اور اے ہمارے پیغمبر آپ ﷺ کی رسالت ثابت ہو چکی ہے پھر بھی یہ لوگ آخر آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان کیوں نہیں لاتے کیا آپ ﷺ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ میں دے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ تاوان گراں معلوم ہوتا ہو کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھ رہے ہیں اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے جس کے باعث وہ امور غیب اور وحی الہی سے ثابت شدہ باتوں کا انکار اور رد کر رہے ہیں بلکہ اصل

بات یہ ہے کہ یہ لوگ رسول خدا کے ساتھ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی مخفی سازشیں یہی ظاہر کر رہی ہیں سو انکو سن لینا چاہئے پس جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ خود ہی اس برائی کا شکار ہوں گے چنانچہ اس سازش کا انجام دیکھ لیا، بدر میں ذلیل و ناکام ہوئے اور مقتول و قیدی بھی بنے بہر کیف یہ سب واقعات و حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ خداوند عالم یکتا ہے وہی وحدہ لا شریک۔ قادر مطلق اور خالق کائنات ہے اگر اب بھی تسلیم نہیں تو بتائیں کیا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ نہیں ہرگز نہیں پاکی ہے اللہ رب العزت کی ذات کیلئے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور منکرین کے پاس جب اور کوئی حجت نہ رہتی تو اس قسم کی بات کہنے لگتے کہ اچھا ہم آپ ﷺ کی رسالت پر تب یقین کریں گے جب آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کر ہمارے پاس لے آؤ تو اس کے بارے میں ایسے دشمنان عقل کو اول تو یہ جواب دیا جائے کہ معجزات کی فرمائش بڑی ہی گستاخی ہے اور پھر یہ کہ اگر بالفرض فرمائشی معجزہ ظاہر بھی کر دیا جائے تو پھر اس پر ایمان نہ لانے کا انجام سوائے ہلاکت اور عذاب خداوندی سے تباہی کے کچھ نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر بھی کر دیا جائے اور یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے اور یہ کہہ دیں گے یہ تو تہہ بہ تہہ جما ہوا بادل ہے تو اے ہمارے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان لوگوں کی اس قسم کی لغو باتوں سے غمگین و متفکر نہ ہوں بس انکو چھوڑ دیجئے اپنی اسی حالت پر یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس میں انکے ہوش و حواس اڑا جائیں گے یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ ان کی کوئی تدبیر انکے کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جاسکے گی اس وقت تو ہر کافر اور بد بخت اپنی مصیبت میں گھرا ہوگا اور آخرت میں ان لوگوں پر یقیناً یہ مصیبت آئے گی۔ لیکن ان ظالموں کے واسطے ایک بہت بڑا عذاب واقع ہونے والا ہے اس دن کے عذاب سے پہلے چنانچہ اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے اور بدر میں ذلیل ہوئے قتل کیے گئے مگر افسوس اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ انتقام الہی کس قدر شدید چیز ہے اور انتصار الہی سے کس طرح اہل ایمان فاتح و غالب ہوا کرتے ہیں۔

تو اے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلہ کے لیے اور جو کچھ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سے ہرگز بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ ﷺ تو ہماری حفاظت میں ہیں پھر کس بات کا ڈر ہے اور اگر طبعی تاثرات سے دل پر کچھ ملال اور بوجھ ہو تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہئے جس وقت کہ آپ ﷺ انھیں سوکر تہجد کے وقت یا کسی مجلس سے اور رات کے کسی حصہ میں بھی اس کی پاکی و حمد کیا کیجئے مثلاً عشاء کا وقت اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی جو کہ وقت فجر ہے ان اوقات میں نماز خدا کی حمد و ثناء اور تسبیح قلب کے بوجھ کو کم کر دے گی اور رجوع الی اللہ کی نعمت سے ایسی فرحت حاصل ہوگی کہ ان ظاہری احوال و واقعات سے دل پر واقع ہونے والا بوجھ اور غم بھی جاتا رہے گا۔

وسبح بحمد ربك حين تقوم کی تفسیر میں اکثر مفسرین تہجد کا وقت مراد لیتے ہیں جیسے کہ حدیث عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے درمیان کسی حصہ میں بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد یہ کہے رب اغفر لی یا کوئی بھی دعا مانگے تو ضرور اسکی دعا قبول کی جائے گی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿حِیْثُ تَقُومُ﴾ سے مجلس سے انحصار دیا

ہے اور کلمات سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کو کفارۃ المجلس فرمایا گیا ہے۔

﴿اخْتَارَ النُّجُومَ﴾ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فجر کی دو سنتیں بھی بیان کی گئی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ان دو رکعتوں سے زیادہ کسی بھی سنت یا نفل پر پابندی کرتے نہیں دیکھا۔

تم تفسیر سورۃ الطور وللہ الحمد والمنہ۔

سورۃ النجم

سورۃ النجم کی سورتوں میں سے ہے مکہ مکرمہ میں قبل از ہجرت اور بعد از معراج نازل ہوئی اس کی بائیس آیات اور تین رکوع ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کا اصل مضمون اور موضوع خاص آنحضرت کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے اور اسراء و معراج کے خصوصی احوال کا ذکر اور ملکوت سموات کے عجائب کے بیان سے حضور اکرم ﷺ کی عظمت شان ظاہر کرنی مقصود ہے اور اس ضمن میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ﷺ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے اس وجہ سے قیامت، حشر و نشر اور جنت و جہنم پر ایمان لانا چاہئے اسی تفصیل کے مطابق جو وحی الہی اور زبان رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔

توحید خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے شرک، وبت پرستی کی تردید اور اس کا خلاف عقل و فطرت انسانی ہونا ثابت فرمایا گیا اور ان جنوں کی حقیقت کھول کر رکھ دی گئی جن کی مشرکین مکہ پرستش کیا کرتے تھے پھر قیامت کے روز عدل و انصاف اور جزاء اعمال کی تفصیل فرمائی گئی اور یہ کہ ہر انسان کی سعی اور جدوجہد کا بدلہ اس کو ضرور مل کر رہتا ہے۔

اختتام سورت پر عاد و ثمود اور قوم نوح و لوط جیسی قوموں کی ہلاکت و تباہی کا ذکر کر کے مجرمین و مکررین کو تنبیہ کی گئی

تاکہ وہ اس رویہ سے باز آجائیں۔

۵۳ سُورَةُ النُّجُومِ مَكِّيَّةٌ ۲۳ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِيَّاهَا ۶۲ رُكُوعًا ۳

وَالنُّجُومِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳ إِنْ

قسم ہے تارے کی جب گرے ۱۔ یہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلا ۲۔ اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو قسم ہے تارے کی جب گرے۔ یہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ نہیں چلا، اور نہیں بولتا اپنی چاؤ سے۔ یہ تو

۱۔ یعنی غروب ہو۔

۲۔ ”رفیق“ سے مراد انہی کریم علیہ السلام ہیں۔ یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلو فی کی بناء پر راستہ سے ہٹے، نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے، بلکہ جس طرح آسمان کے تارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقررہ مدار سے معین راستہ پر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستہ پر راہ چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر یا ادھر بڑ جائے۔ ایسا ہوا تو ان کی بعثت سے جو عرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام آسمان نعمت کے تارے ہیں جن کی روشنی اور مدار سے دنیا کی راہنمائی ہوتی ہے اور جس طرح تمام تاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بردی کے بعد آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت نے ان ظاہری تاروں کا نظام اس قدر حکم بنایا =

هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ۝ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوٰى ۝ وَهُوَ بِالْاُفْقِ

حکم ہے بھیجا ہوا فل اس کو سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے زور آور نے فل پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارہ پر
حکم ہے جو پہنچتا ہے۔ اس کو سکھایا سخت قوتوں والے نے، زور آور نے۔ پھر سیدھا بیٹھا۔ اور وہ تھا اونچے کنارے

الْاَعْلٰى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝ اَوْ اَدْنٰى ۝ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا

آسمان کے فل پھر نزدیک ہوا اور لنگ آیا پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو
آسمان کے، پھر نزدیک ہوا اور لنگ آیا۔ پھر رہ گیا فرق دو کمان کا میانہ یا اس سے بھی نزدیک۔ پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر، جو

اَوْحٰى ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ ۝ اَفَتَسْمُرُوْنَهُ عَلٰى مَا يَرٰى ۝ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً

بھیجا ۱۱ جو ٹھٹھ نہیں بہا رسول کے دل نے جو دیکھا ۱۲ اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا ۱۳ اور اس کو اس نے دیکھا ہے
بھیجا۔ جو ٹھٹھ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ اور اس کو اس نے دیکھا ہے ایک دوسرے

= ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلاف کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان بالٹی ستاروں اور دھاتی آفتاب و مانتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا
پاہیے۔ جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔

فل یعنی کوئی کام تو کیا۔ ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین کے
باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی متلوکہ قرآن اور غیر متلوکہ حدیث "کہا جاتا ہے۔

۱۲ یعنی وحی بھیجنے والا تو اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جس کے ذریعہ وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے
وہ بہت سخت قوتوں والا۔ بڑا زور آور حسین و دجہ فرشتہ ہے جسے "جبرائیل امین" کہتے ہیں۔ چنانچہ "سورۃ النکوۃ" میں جبرائیل کی نسبت فرمایا۔ هٰذَا نَقُوْلُ

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ وَحْيٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا كُنَّا نُنْزِلُ ۝ وَفِيْهِ اٰٰتٍ مُّبٰرَكٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝
فل "اوپنے کنارے" سے انشروں نے افق شرعی مراد لیا ہے۔ بدر سے صحیح صادق نمودار ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود

سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ غیر معمولی اور عجیب منظر بکلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دیکھ کر گہراستے تو سورۃ "مدثر" اتری۔
فل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود بیٹھے اترے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں
کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورۃ

"مدثر" کی آیات ہیں۔ ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ یا کچھ اور احکام ہوں گے۔
(تنبیہ) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى میں محققین کے نزدیک "او" تک کے لیے نہیں۔ بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری تائید اور مبالغہ کے
مافوق زیادہ کی نفی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یقین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ "قوسین" کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم، وہاں اتنا ظاہر کر دینا ہے کہ کسی حال اور کسی

طرح اس سے زائد نہ تھا۔ وفيہ اقوال اخر ذکرھا المفسرون۔
فل یعنی حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک حضرت جبرائیل کو دیکھ رہی ہے،
کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ ایسا کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سچا تھا۔ حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال

دیتے ہیں ورنہ رسول کو خود الہیمانہ نہ ہو تو دوسروں کو الہیمانہ کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔
فل یعنی وحی بھیجنے والا اللہ لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ اور فہم و خفا وغیرہ کی تمام قوتیں کامل، پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے، پیغمبر
اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے۔ اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے۔ تو کیا ایسی دیکھی بھائی چیز میں تم کو حق ہے کہ اس سے فضل بحث و عکرا کر دو اور

جھگڑو نہ لو فاذا لم تتر الوہلال فتسلم لثاقین زأواء بالابصار۔
جھگڑو نہ لو فاذا لم تتر الوہلال فتسلم لثاقین زأواء بالابصار۔

أُخْرَى ۝۱۴ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۝۱۳ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۝۱۵ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا

اترے ہوئے ایک بار اور بھی سدرة المنتہی کے پاس اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی فل جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ اتارے میں، پرلی حد کی بیری پاس، اس پاس ہے بہشت رہنے کی۔ جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ

يَغْشَى ۝۱۶ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝۱۷ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝۱۸

چھا رہا تھا فل بھی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی فل بے شک دیکھے اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے فل چھا رہا تھا، بھی نہیں نگاہ، اور حد سے نہیں بڑھی۔ بے شک دیکھے اپنے رب کے بڑے نمونے۔

فل جس طرح جنت کے انوار اور غیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میوؤں پر قیاس نہیں کر سکتے محض اشتراک الہی ہے۔ اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیروں پر قیاس نہ کیا جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری کس طرح کی ہوگی۔ بہر حال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہے جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں، اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتہی وہی ہے۔ مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جو چھتے آسمان میں پھیلاؤ سا توں آسمان میں ہوگا۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے۔ اور فرشتوں کی کثرت و هجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پہتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ "ما یغشی منہری پر دانے تھے۔ یعنی نہایت خوش رنگ جن کے دیکھے سے دل کھنچا جائے۔ اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ انھوں میں بیان کر سکے۔ شاید ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس کا بیان اسی آیت کے ایہام میں منطوقی و مندرج ہو۔ کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث میں تصریح ہے کہ ان سے روایت رب مراد نہیں۔ محض رویت جبرائیل مراد ہے۔ ابن کثیر نے مجاہد سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے انھیں اصحاب میں سے ہیں اسی آیت کے تحت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ "كَانَ أَغْصَانُ السِّدْرَةِ لَوْ أَلْوَا وَتَافَوْنَا وَزَبْرَجَدًا فَرَأَاهُمْ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَايَ رَقْمَهُ بِقَلْبِهِ" اور یہ روایت چونکہ صرف قلب سے تھی بلکہ قلب اور بصر دونوں کو دیدار سے حصہ مل رہا تھا لہذا کہ "مَا زَاغَ الْبَصَرُ" سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا۔ "رَأَاهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِقَلْبِهِ وَمَرَّةً بِبَصَرِهِ" یہاں دوسرے دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو طرح دیکھا۔ (کما قالوا فی حدیث اِنْ شَقَّ الْقَمَرُ مَرَّتَيْنِ) کا بھری آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی لیکن یاد رہے کہ یہ روایت وہ نہیں جس کی نفی "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ" میں کی گئی ہے کیونکہ اس سے غرض اٹھانے کی نفی کرنا ہے۔ یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ علاوہ بریں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا گیا کہ دعوائے رویت، آیت "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ" کے مخالف ہے تو فرمایا "وَيَخْلُقُ ذَلِكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ" (رواہ الترمذی) معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں۔ بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں بعض نہیں۔ اور رویت رب فی الجملہ دونوں درجوں پر صادق آتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی رویت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی جبکہ نگاہیں تیز کر دی جائیں گی جو اس تجلی کو برداشت کر سکیں۔ وہ دنیا میں بھی کو مائل نہیں۔ ہاں ایک خاص درجہ کی رویت یہاں تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات کے موافق میسر ہوئی۔ اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک و ہم نہیں۔ نیز ان ہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال میں کوئی تعرض نہیں۔ شاید وہ فی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایات "رَأَيْتُ نُورًا" اور "نُورَانِي ارَاهُ" میں تطبیق ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فل یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا، پورے ممکن و اتقان سے دیکھا، نہ کہ نیم جی ترہی ہو کر ادنیٰ باریں مٹی نہ بصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اسی چیز پر توجہ رہی جس کا دکھانا منظور تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جاتے اس کو نہ دیکھنا اور جو نہ دکھلائی جاتے اس کو تا سنا دونوں عیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پاک تھے۔

فل "إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ" کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو نمونے دیکھے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

انہوں کو اس طرح کہ ہر سزا باغیاں ہلچل چکفت و گل چشید و صہا پر کرد

اثبات عظمت نبوت و محبت اقوال رسول اللہ ﷺ و عصمت حیات طیبہ

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰلٰی: ﴿وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی... اِلٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی﴾

ربط: ..... گزشتہ سورت توحید خداوندی اور دلائل قدرت اور اثبات حشر و نشر کے مضامین پر مشتمل تھی اب اس سورت میں آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا بیان ہے اور یہ کہ رسول خدا ﷺ کا ہر قول و عمل وحی الہی ہے پیغمبر کی ہر بات اور ان کا ہر عمل امت کے واسطے قانون اور اسوہ بنایا گیا ہے اللہ کے پیغمبر ﷺ کی کوئی بات اور اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ خود اس کی خواہش سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی وحی ہی ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن اللہ کی وحی ہے بس فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے اور حدیث رسول میں الفاظ اگر آپ ﷺ کے ہیں مگر معنی اور حکم اللہ ہی کا ہے ارشاد فرمایا:

قسم ہے ستارہ کی جب کہ وہ غروب ہونے لگے یقیناً یہ تمہارے ساتھی جو ہمہ وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور جن کی سیرت اور تعلیمات و ہدایات قیامت تک کے واسطے امت کے ساتھ ہیں نہ تو راہ حق سے بھٹکے کہ بھول کر یا غلطی و خطا سے راہ حق سے چوک گئے ہوں اور نہ ہی غلط راستہ اختیار کیا کہ جانتے اور دیکھتے ہوئے کسی غرض اور مقصد کی خاطر غلط راستہ اختیار کر لیا جائے اس طرح یہ ہر غلطی اور گمراہی سے محفوظ و معصوم ہیں اور نہ بولتے ہیں کوئی لفظ اپنی زبان سے اپنی خواہش سے بلکہ ان کا تو زبان سے بولا ہوا ہر لفظ وہ اللہ کی وحی ہی ہوتا ہے جس کی وحی ان کو کی جاتی ہے جیسے کہ قرآن اپنے لفظ اور معنی کے ساتھ آپ ﷺ پر نازل ہوتا ہے اس طرح یہ الفاظ و کلمات جو آپ ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں یہ ان ہی معانی اور احکام کی تعبیر ہیں جو احکام اور مضمون آپ ﷺ پر نازل کیا جاتا ہے تو آپ ﷺ اللہ کی مقرر کردہ راہ پر ایسی طرح قائم ہیں اور اسی پر آپ ﷺ کی زندگی کا ہر قول و فعل حتیٰ کہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور جملہ احوال و کیفیات مطابقت و موافقت کے ساتھ جاری ہیں کہ سر مو بھی اس خط مستقیم سے انحراف نہیں جس طرح کہ ستارہ طلوع سے لے کر غروب تک اپنی پوری مسافت اسی خط پر قائم رہتے ہوئے پوری کرتا ہے جو اس کے واسطے مقرر کر دیا گیا نہ وہ اپنی سمت بدلتا ہے نہ منزل سے ادھر یا ادھر اپنا رخ موڑتا ہے اور جس طرح ستارے مسافروں کے لئے رہنمائی کا سامان ہیں اسی طرح آپ ﷺ کی حیات مبارکہ از ابتدا تا انتہاء تمام عالم کے واسطے رہنما ہے ① سکھایا ہے انکو ایک بڑے مضبوط قوی والے طاقت ور فرشتہ

① ﴿وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی﴾ قسم ہے ستارہ کے غروب کی، قسم کھا کر جواب قسم کو ﴿مَعَا خَلَّ صٰحِبُ كُنْهٖ﴾ کے الفاظ میں بیان فرمایا گیا ان کلمات سے قسم اور جواب قسم میں ربط اور مناسبت انشاء اللہ بخوبی واضح ہے اصل مضمون تھا آنحضرت ﷺ کی حیات مبارکہ کے کمال استقامت کا اور یہ کہ اس میں نہ بھول چوک سے غلطی کا احتمال ہے اور نہ جان بوجھ کر وہ راہ حق سے العیاذ باللہ منحرف ہو سکتے ہیں وہ منحرف تو کیا ہوں گے ان کی زندگی کے تو ہر قول و فعل کو آسمانوں کے تاروں کی طرح رہنما اور مست و منزل معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ ﷺ کے اسوہ مبارکہ سے تمام دنیا راہ ہدایت پا سکتی ہے اس پر چل سکتی ہے اور اس پر چل کر منزل فلاح و سعادت تک پہنچ سکتی ہے غروب کی طرح طلوع بھی قدرت خداوندی کا عظیم نمونہ ہے مگر ممکن ہے کہ غروب سے قریب وقت دیکھ کر حالانہ ہدایت کو مزید توقف کرنے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اب بھی اگر حصول ہدایت میں تاخیر کی تو پھر یہ باقی ماندہ مہلت اور موقع بھی ختم ہو جائے گا تو اسی طرح آنحضرت ﷺ کی حیات مبارکہ اور آپ ﷺ کی تعلیمات کو غنیمت سمجھنا چاہئے پھر یہ کہ طلوع سورج سے ستاروں کا غروب ہے تو اشارہ ہو سکتا ہے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کے جانب کہ وہ تمام انبیاء سابقین جو اپنی اپنی جگہ اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے ستاروں کی مانند تھے اب خاتم الانبیاء کے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے پر سب غائب ہو گئے اور جس طرح سورج کا نور تمام ستاروں کو مغلوب و مستور کر دیتا ہے اسی طرح یہ آفتاب نبوت بھی ﴿لَا يَلْفُظُهُ عَلٰی الدِّیْنِ كَلِمَةٌ﴾ کا بیکر بن کر طلوع ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نے جو پیدائشی طور پر نہایت قوی اور زور آور ہے یہاں تک کہ اس نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا نہایت ہی حسن و جمال والا ہے یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور حال یہ کہ وہ آسمان کے اونچے کنارہ پر تھا جب کہ آنحضرت ﷺ نے جبریل امین علیہ السلام کو ابتداء وحی کے زمانہ میں آسمان کے مشرقی کنارہ پر ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک خلا کو پر کر رکھا ہے جس سے آپ ﷺ پر ہیبت اور کچکی طاری ہو گئی تھی اور گھبرا کر فرمایا تھا کہ ”دثرونی، دثرونی“ اور اس پر **وَيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝** آیات نازل ہوئیں پھر وہ نزدیک ہوا اور لٹک آیا پھر اس قدر نزدیک ہوا کہ آپ ﷺ سے صرف دو کمانوں کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی نزدیک اور اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اتر اور انتہائی نزدیکی اور قرب اختیار کر لیا پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندہ پر جو بھی حکم بھیجا اور جو اس کی مشیت ہوئی جھوٹ نہیں کہا دل نے اس چیز کو جو رسول اللہ ﷺ نے اپنی آنکھ سے دیکھی آپ ﷺ کا دل آنکھ کے مشاہدہ پر مطمئن تھا اور اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ بات نہ تھی کہ آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہو مگر اندر سے دل مطمئن نہ ہو اور تصدیق نہ کرتا ہو۔

تو اے لوگو! کیا تم جھگڑ رہے ہو اس چیز پر جو ہمارا بندہ دیکھ رہا ہے اس ایک مرتبہ کی رویت پر کفار قریش اور منکرین کیا جھگڑ رہے ہیں اور کیوں تعجب کر رہے ہیں اور بے شک ہمارے اس بندہ نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے اترتے ہوئے سدرۃ المنتہی کے پاس جس کے آرام اور راحت کی بہشت ہے جب کہ آپ ﷺ شب معراج میں ساتویں آسمان پر پہنچے اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہی اس پیری کے درخت کو دیکھا جو لوح محفوظ سے دنیا میں نازل ہونے والے احکام خداوندی اور عالم زمین کے جملہ احوال و اعمال جو بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے والے ہوتے ہیں، میں ان کا منتہی و مرکز ہے بس اسی کے قریب جنت الخلد ہے جس کو دیکھا اور یہ پیری کا نام محض دنیا والوں کو سمجھانے کیلئے ہے یہ نہیں کہ دنیا کے پیری کے درختوں کے مشابہ ہو بلکہ اس کی شان اور عظمت و خوب صورتی اس عالم کے مناسب اور شایان شان ہوگی جس طرح جنت کے انگور، انار پھل اگرچہ دنیاوی پھلوں کے نام سے تعبیر کئے گئے مگر ظاہر ہے کہ دنیا کے پھلوں کو ان سے کوئی بھی نسبت نہیں جب کہ ڈھانک رہی تھی اس سدرۃ المنتہی کو ایک ایسی چیز جس نے اس کو چھپا رکھا تھا کہ انوار و تجلیات اس پر اس طرح برس رہی تھیں کہ ہجوم انوار اور شدت تجلیات یا انوار و تجلیات پر برسنے والے خوش رنگ سنہرے پروانوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا جس طرح کہ سورج کی شعاعیں سورج کے کرہ کو نگاہوں سے چھپا لیتی ہیں تو ان تجلیات و انوار کے نزول کے وقت باوجود انکی شدت و کثرت کے آپ ﷺ کی نگاہ نہ ہٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ نہ ٹیڑھی اور ترچھی ہو کر دائیں سے بائیں مڑی اور نہ نگاہ مقام نظر سے آگے بڑھی بلکہ نظر محل نظر پر پوری قوت اور تثبت کے ساتھ جمی رہی یہ نہیں کہ اچشتی نظر سے کوئی چیز نظر کے سامنے آگئی ہو تو، جو کچھ دیکھا و ثبوتی و یقین کے ساتھ دیکھا اور جو کچھ نظر نے دیکھا دل اس پر مطمئن ہوا اور اس کی تصدیق کی بے شک آپ ﷺ نے دیکھا اپنے رب کی عظیم الشان نشانیوں سے بڑی بڑی نشانیوں کو اور قدرت کے ایسے نمونے دیکھے کہ حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا پورا پورا مشاہدہ ہو گیا۔

شب معراج میں مشاہدہ آیات قدرت

سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا اور آپ ﷺ کے ہر قول و عمل کو وحی الہی اور اس کا حجت اور نمونہ ہدایت ہونا ذکر کیا گیا اور یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو ایسا مقام عصمت و حفاظت کا عطا کیا گیا ہے، کہ بارادہ یا بلا ارادہ راہ حق سے سرمو انحراف اور لغزش کا احتمال نہیں رہا اور ظاہر ہے کہ بغیر اس مقام عصمت کے وہ ذات ہادی عالم کیونکر بنائی جاسکتی تھی ظاہر ہے کہ جو خود غلطی اور گمراہی کا شکار ہو سکتا ہو وہ دوسروں کا ہادی و رہنما کیسے ہوگا اس لئے عصمت کا لازمہ نبوت ہونا عقلاً بھی ثابت ہوا تو ابتداء میں آپ ﷺ کی شان رسالت بیان کرتے ہوئے اصل مقصد یعنی شب معراج میں آیات کبریٰ اور قدرت کی عظیم نشانیوں کے مشاہدہ کا مضمون شروع فرمایا گیا پہلی اور دوسری آیت میں تو ستارے کے غروب کی قسم کھا کر یہ اعلان فرمایا گیا کہ ﴿مَّا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ اس ضمن میں آنحضرت ﷺ کی حیات مبارکہ کی عصمت و حفاظت ظاہر فرمائی گئی اور یہ کہ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہر لغزش اور گمراہی سے محفوظ فرمایا ہے پھر تیسری اور چوتھی آیت میں آپ ﷺ کے ہر نطق کی خواہشات نفس سے پاکی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ وحی الہی ہے اور شریعت میں جو درجہ وحی الہی اور قرآن کریم کا ہے وہی درجہ آپ ﷺ کے فرمان مبارک کا ہے اور اس سے ذرہ برابر انحراف کرنے کی کسی بھی مومن کو قطعاً گنجائش نہیں جیسے کہ ارشاد فرمادیا گیا ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾۔ شان رسالت کی اس تحقیق و تثبیت اور حجت اقوال رسول ﷺ کے بعد پانچویں آیت ”علمہ شدید القوی“ سے وحی الہی لانے والے قاصد فرشتہ کی قوت اور عظمت بیان کی گئی کہ وہ قاصد پیغامات خداوندی پہنچانے میں نہ مرعوب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی طاقت اور زور اس کو مغلوب کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود ہی ایسے مضبوط قویٰ اور زور والا ہے اس کے ساتھ ظاہری حسن و جمال اور وقار کا بھی پیکر ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ کی تفسیر میں۔ ذو منظر حسن۔ فرماتے ہیں۔ ﴿لِذَا مَعْلُومٌ هُوَ گِیَا کہ رسول ﷺ خدا پر وحی لانے والا قاصد بھی کسی تقصیر و غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا پھر اللہ کے رسول ﷺ نے اس قاصد کو خوب اچھی طرح پہچانا اس کو دیکھا اور نہایت قریب سے بھی دیکھا کہ پہلے افق اعلیٰ پر نمایاں ہوا پھر اور قریب ہوا اور افق سماء کی بلندی سے نیچے کی طرف نزول کیا اور اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور آنکھ کے مشاہدہ کی دل سے بھی تصدیق کرنے لگا تو ایسی قوتوں والے قاصد نے اس قرب کے بعد جو پیغام دیا اور پہنچایا وہ یقیناً ہر طرح حجت ہے۔

ایک مرتبہ کی روایت کے بعد دوسری مرتبہ کی روایت ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ سے بیان فرمائی گئی اس دوسری روایت کا محل اور مقام ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہی تھا جس کا مشاہدہ آپ ﷺ نے شب معراج میں فرمایا تو اس طرح ان ابتدائی مضامین کے بعد شب معراج کے احوال کی طرف کلام منتقل ہوا اور سدرۃ المنتہی کے قریب جنت المادئی ہونا اور سدرۃ المنتہی پر انوار و تجلیات کے برسنے کا ذکر فرمایا گیا اور یہ کہ وہاں آپ ﷺ نے اپنے رب کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا۔

روایات صحیحہ سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں جس پر انکو پیدا کیا گیا دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب کہ غار حرا میں وحی نازل ہو چکنے کے بعد سلسلہ وحی رک گیا تھا اور وحی کے شوق و انتظار میں بے چین ہو کر باہر میدانوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائے تو اس زمانہ میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان اپنی عظیم جسامت سے افق سماء کو گھیرے ہوئے ہیں اس عظیم الشان فرشتہ کو دیکھ کر آپ ﷺ پر رعب اور کچکی طاری ہو گئی اور آپ ﷺ گھر لوٹے اور فرمایا، دثرونی، دثرونی۔ (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) دوسری مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں شب معراج میں دیکھا جس کا ذکر ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ میں ہے اور اس روایت کو جبریل علیہ السلام کی روایت پر اور ان ہی کے قرب اور تدلی پر محمول کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں اور ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی بعض ائمہ محدثین اسی کے مطابق قرار دیتے ہیں۔

تو اس طرح روایت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ زمین پر ہوئی اور ایک مرتبہ ملکوت سموات پر سدرۃ المنتہی کے قریب، ابن جریر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ قرب جبریل علیہ السلام کا تھا اور ﴿فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَنبِيٍّ مَا أُوتِيَ﴾ کے بھی معنی یہ بیان کئے کہ جبریل علیہ السلام نے وحی کی اللہ کے بندہ محمد ﷺ کو جو بھی وحی کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں (دوسری بار جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا)

لیکن اس کے بالمقابل ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اس بات کی قائل تھی کہ شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو روایت خداوندی حاصل ہوئی ہے اور یہ قرب اور تدلی حق تعالیٰ کے قرب اور تدلی پر جیسے بھی اس کے شان کے لائق ہو، محمول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ بن مالک اور حسن بصری رحمہ اللہ اسی کے قائل تھے کہ روایت بصریہ ہوئی ہے اور ان کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے طبقہ میں بھی متعدد حضرات روایت باری تعالیٰ کے قائل تھے، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے لیکن ترمذی میں عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس نسبت میں تردد معلوم ہوتا ہے عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رای محمد ربہ (کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے) میں نے عرض کیا، کیا حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ﴾ کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں فرمایا ”وَيَحْكُ“ (تجھ پر افسوس) یہ تو اس صورت میں کہ حق تعالیٰ متجلی ہوا اپنے اس نور کے ساتھ جو اس کا نور ذاتی ہے اور آنحضرت ﷺ نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حضرت کعب رضی اللہ عنہ احبار سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان اللہ تعالیٰ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و بین موسیٰ فکلم موسیٰ مرتین و راہ محمد مرتین۔^① (کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور کلام محمد ﷺ و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دو مرتبہ اللہ سے کلام کیا اور محمد رسول اللہ ﷺ نے دو دفعہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا) اور سروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا، کیا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فرمایا مسروق رضی اللہ عنہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے روٹنے کھڑے ہو گئے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ذرا ٹھہریے

(اور مجھے مہلت دیجئے) کہ کچھ عرض کروں اور میں نے یہ آیت پڑھی، ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ فرمایا تو اس آیت کو کہاں لے جا رہا ہے یہ تو جبریل علیہ السلام کی رؤیت کا بیان ہے۔

صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ”هل رأيت ربك“ ارشاد فرمایا۔ نورانی ارادہ ایک روایت میں، رایت نور اور بعض شارحین نے نورانی ارادہ کو نورانی ارادہ پڑھا ہے یعنی وہ ذات رب جس کو میں نے دیکھا ہے وہ نور والی ذات ہے کہ میں اس کا دیدار کر رہا ہوں۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ سے بروایت ترمذی اگرچہ ابتداء ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات پر تردد اور اشکال ظاہر ہو رہا ہے لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ● بروایت ابن ابی حاتم عباد بن منصور رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے عکرمہ رضی اللہ عنہ سے ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ کی تفسیر دریافت کی تو عکرمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ رسول اللہ ﷺ نے خدا کا دیدار کیا ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا ہاں دیکھا ہے اور ایک دفعہ کے بعد پھر ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔

خاتم الحدیث حضرت سید انور شاہ کشمیری اور استاذی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ معراج میں آنحضرت ﷺ کو رؤیت خداوندی ہوئی ہے، مشکلات القرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان آیات پر کلام فرمایا اور اس تحقیق کو استاذ محترم نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں مدار تحقیق اور حل مسئلہ کے طور پر اختیار فرمایا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان آیات النجم کے مضمون کو تین حصوں پر اور تین حالتوں کے بیان پر محمول فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائی تین آیات میں اللہ نے موجی الیہ یعنی اپنے رسول ﷺ کا ذکر فرمایا کہ استقامت علی الحق اور عصمت و حفاظت کا یہ مقام ہے اور ان کا ہر قول و فعل وحی الہی ہے موجی الیہ کے بیان کے بعد واسطہ وحی یعنی وحی پہنچانے والے قاصد کی عظمت و قوت کا بیان ہوا اور یہ کہ موجی الیہ کو واسطہ وحی اور قاصد سے معرفت اور قرب بھی ہے جو افاق اعلیٰ کے عنوان سے ذکر کیا گیا اس کے بعد کی آیات اس حالت کو بیان کر رہی ہیں جو موجی الیہ اور رب العزت کے مابین شب معراج میں واقع ہوئی وہ قرب و دیدار ہے جس کو ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ میں بیان فرمایا گیا اور جن آیات کے دکھلانے کے لئے سفر اسراء کرایا گیا جس کو فرمایا گیا۔ ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (تاکہ دکھائیں ہم اپنی عظیم آیات و نشانیاں) عروج سنو ات اور سدرۃ المنتہی پر اس وعدہ کی تکمیل کر کے فرمادیا گیا ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ تو اگر یہ آیت صرف رؤیت جبریل علیہ السلام ہوتی تو نہ تو اس کے وعدہ کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس کو عظیم ترین آیات میں شمار کیا جاتا۔ کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کی رؤیت تو اصلی صورت میں پہلے ہی آغاز وحی کے زمانہ میں ہو چکی تھی جو معراج سے آٹھ نو برس قبل کا زمانہ تھا تو پھر ظاہر ہے ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ سے جس چیز کے دکھانے کا وعدہ ہو رہا ہے وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ ﷺ نے پہلے نہ دیکھا ہو علاوہ ازیں جبریل علیہ السلام تو آپ ﷺ کے وزیر تھے جیسا کہ احادیث صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے تو پھر صرف ان کے دیدار کے لیے معراج جیسا عظیم الشان معجزہ مقدر فرمانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا تھا اس وجہ سے بھی یہی رائج معلوم ہوتا ہے کہ اس تیسرا حصہ آیات میں قرب خداوندی اور دیدار خداوندی کا بیان ہے جس کے لئے سیر ملکوت سموت کرائی گئی اور سدرۃ المنتہی سے بلند مقام تک پہنچایا گیا پھر جب کہ حضرات

صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس کی قائل تھی اور آیات کا انطباق بھی بلا تکلف و تردد ہو رہا ہے تو معراج میں دیدار خداوندی ماننے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

آیت مبارکہ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ سے پیدا ہونے والے اشکال حل کرنے کے لئے استاذ محترم فتح الاسلام رحمہ اللہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں:

لیکن یاد رہے کہ یہ روایت وہ نہیں جس کی نفی آیت ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ میں کی گئی ہے کیونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرنا ہے یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں (جیسے کہ مادی چیزوں کی حقیقت کا احاطہ اور ماہیت کا ادراک ہو جاتا ہے) علاوہ بریں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا گیا کہ دعوائے روایت آیت ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ کے مخالف ہے تو فرمایا ویحک ذالت اذا تجلی بنوره الذی هو نورہ۔ (رواہ الترمذی) معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں بعض نہیں اور روایت فی الجملہ دونوں پر صادق آتی ہے اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی روایت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی جب کہ نگاہیں تیز کر دی جائیں گی جو اس تجلی کو برداشت کر سکیں گی وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہاں ایک خاص درجہ کی روایت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو شب معراج میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے موافق میر ہوئی اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ ﷺ کا شریک و ہم نہیں نیز انھی انوار و تجلیات کے تفاوت اور تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ (حضرت) عائشہ رضی اللہ عنہا اور (حضرت) ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں شاید وہ نفی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں اور اسی طرح ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایات راایت نور اور نورانی ارادہ، یا نورانی ارادہ میں تطبیق ممکن ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم انتہی کلامہ من فوائدہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت راہ مرتین کی مراد بعض روایات کے الفاظ سے یہ کی جاتی ہے کہ مرۃ بقلبہ و مرۃ راہ بعینہ، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ ایک مرتبہ کی روایت وہ ہو جو حالت منام میں ایک رات آپ ﷺ نے فرمائی جس کا ذکر حدیث اختصام ملاء اعلیٰ میں ہے اور دوسری مرتبہ شب معراج میں جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً یہ نقل کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رايت ربی عز وجل۔ ان لفظوں کو روایت کر کے کہا فانہ حدیث اسنادہ علی شرط الصحیح۔ کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی سند صحیح کی شرط پر ہے فرمایا لیکن یہ حدیث منام کا ایک مختصر حصہ ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرا رب میرے سامنے متجلی ہوا ایک بہترین صورت میں حالت نوم میں اور فرمایا اے محمد (ﷺ)! جانتے ہو کہ؟ ملاء اعلیٰ کس چیز میں خصوصت کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں تو رب العزت نے اپنا دست بے مثال میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا جس کی ٹھنڈک (لطافت و سکینت) میں اپنے سینہ کے درمیان محسوس کرنے لگا اس کے بعد پھر جب

سوال کیا تو میں نے جواب دیا نعم فی الکفرات والدرجات الخ۔

بہر کیف ان قرآن اور دلائل سے آیات نجم کے اس تیسرے حصہ کو رویت خداوندی پر محمول کرنا واضح معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ کی اہمیت تو چاہتی تھی کہ اس کے متعلقہ پہلوؤں پر تفصیل سے کلام کیا جاتا لیکن ضیق مقام کے باعث اختصار کے ساتھ یہ نقول پیش کر دیں اور ترجیح رائج کے طور پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اساتذ محترم کی رائے ناچیز نے اپنی تعبیر میں پیش کر دی میں اپنے علم و فہم کے قصور کے باعث نہیں کہہ سکتا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بتمام و کمال واضح کر سکا یا نہیں حضرات قارئین سے اپنی تقصیر کو تابی پر غفور و درگزر کا طالب ہوں فاصفحوا الصصحح الجمیل۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۝ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

بھلا تم دیکھو تو لات اور عوی کو اور منات تیسرے پچھلے کو ذی کیا تم کو تو ملے بیٹے اور اس کو بیٹیاں بھلا تم دیکھو تو لات اور عزی، اور منات وہ تیسری پچھلی۔ کیا تم کو بیٹے اور اس کو بیٹیاں؟

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ

یہ بانٹا تو بہت بھونڈا ۲؎ یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے نہیں اتاری تو تو یہ بانٹا بھونڈا۔ یہ سب نام ہیں جو رکھ لئے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اتاری

بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ

ان کی کوئی سند ۳؎ محض اہل پر چلتے ہیں اور جو جیوں کی اسگ ہے اور پہنچی ہے ان کو ان کے ان کی کوئی سند۔ نری اٹکل پر چلتے ہیں، اور جو جیوں کے چاؤ ہیں اور پہنچی ان کو ان کے ذی یعنی اس لامحدود علم و جلال والے خدا کے مقابلہ میں ان حقیر و ذلیل چیزوں کا نام لینے سے شرم آتی چاہیے۔

(تسمیہ) "لات" و "عزی"، "منات" ان کے بتوں اور دیویوں کے نام ہیں۔ ان میں "لات" طاقت والوں کے ہاں بہت معکم تھا۔ "منات" اوس و خورج اور خزاہ کے ہاں۔ اور "عزی" مقرریش اور بنی کنانہ وغیرہ ان دونوں سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اول "عزی" جو مکہ کے قریب محلہ میں تھا۔ پھر "لات" جو طاقت میں تھا۔ پھر سب سے بچھے تیسرے درجہ میں "منات" جو مکہ سے بہت دور مدینہ کے نزدیک واقع تھا۔ علامہ یاقوت نے معجم البلدان میں یہ ترتیب نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے۔ "واللات والعزی ومنات الثالثة الاخری هو لاء الغرائبق العلی وان شفا عتھن لئرتجی۔" کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا۔ اگر فی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید یہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور کافروں کے مخلوط مجمع میں یہ سورت پڑھی۔ کھار کی مادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور بیچ میں گڑبڑ مچا دیں۔ کما قال تعالیٰ هُوَ قَالَ أَلَلِّیْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا یُنُو لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ ۝ جب یہ آیت پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لب و لہجہ سے وہ الفاظ کہہ دیے ہوں گے جو ان کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ "بَلِّکَ الْغُرَآئِیْقُ الْعَلٰی" آ کے تعبیر وادائیں تصرف ہوتے ہوئے کچھ کچھ بن گیا۔ ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط حاصل ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ابطال آ کے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی۔

۲؎ یاقوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ کھاران بتوں کو خدا کے بیٹیاں کہتے تھے۔ سو اول تو خدا "لم یلد ولم یولد" ہے اور بالفرض اولاد کا نظریہ تسلیم کیا جائے تب بھی یہ تفسیر کس قدر بھونڈی اور جھل ہے کہ تم خود تو بیٹے لے جاؤ اور خدا کے حصہ میں بیٹیاں لا دو۔

۳؎ یعنی پھر وہ اور دہشتوں کے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدا کی کوئی سند نہیں۔ بلکہ اس کے خلاف ہر دلائل قائم ہیں۔ ان کو اپنے خیال میں خواہ =

يُجَاهِدْهُمْ الْهُدَىٰ ۖ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا كَمَلٰ ۚ قُلُوْا الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰی ۝

رب سے راہ کی سوجھ بول کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے، سو اللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی پھیلی اور پھلی۔
رب سے راہ کی سوجھ۔ کہیں آدمی کو ملتا ہے جو چاہے۔ سو اللہ کے ہاتھ ہے سب پھیلی اور پھلی۔

تنبیہ و تہدید برانکار تو حید و رسالت و عدم حقیقت معبودان باطلہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿اَفَرَأَيْتُمُ اللَّكْتَ وَالْعُزٰی... اِلٰی... قُلُوْا الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰی﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت اور آپ ﷺ کی عظمت و منقبت کا بیان تھا اور اس کے ضمن میں معراج کے بعض خصوصی احوال کے ذکر سے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی وحدانیت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اس کے بالمقابل ابطال شرک اور شرک اور مشرکین کے معبودوں کی حقارت و بے بسی اور ایسے معبودوں کی پرستش کا خلاف عقل و فطرت ہونا بیان کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا:

تو پھر کیا اے لوگو! تم نے حق تعالیٰ شانہ کے لامحدود عظمت و جلال اور اس کی عظیم نشانیوں کو سمجھ کر ان کے بالمقابل ان مشرکین کے معبودوں لات و عزی کو دیکھا اور ایک اور تیسرے معبود منات کو جن کی حقارت و ذلت روز روشن کی طرح عیاں ہے ان حقیر معبودوں کا تو خدائے برتر کے ساتھ نام لینے میں بھی شرم کرنی چاہئے پھر ظلم یہ کہ یہ مشرکین ان کو خدا کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (العیاذ باللہ) تو ایسے لوگوں سے پوچھو کیا تمہارے واسطے بیٹے ہوں اور اس کے واسطے بیٹیاں یہ تو اس صورت میں بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے یہ تو بس صرف چند نام ہی ہیں جو تم نے رکھ لئے ہیں اور تمہارے باپ دادوں نے کہ اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری حالانکہ خدا تو وہ ذات ہے جس کی وحدانیت و خالقیت کے لئے کائنات کا ایک ایک ذرہ دلیل ہوتا ہے یہ لوگ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ محض اپنے گمان اور من گھڑت تخیلات کی پیروی کرتے ہیں اور ہر اس چیز کو جو انکے نفس کی خواہش ہو، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے اور ایسا واضح اور سیدھا راستہ جس پر چل کر ہر انسان ہدایت و سعادت اور دین دنیا کی فلاح پاسکتا ہے نجات و کامیابی انسانی کے درست عقیدہ اور صحیح عمل پر موقوف ہے ایسا انسان جو عقائد و نظریات اور عمل کی گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آخرت میں بھی اپنی کامیابی کے دعوے کرے جیسا کہ مشرکین مکہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے تو ایسے عقل و فہم کے دشمنوں سے کہہ دیا جائے کیا انسان کی ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کر سکتا یقیناً کامیابی عقائد کی درستگی اور اعمال صالحہ پر موقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین = بیٹیاں کہلو۔ یا بیٹے یا اور کچھ محض کہنے کی بات ہے جس کے بچے حقیقت کچھ نہیں۔

فل یعنی باوجودیکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آچکی اور وہ سیدھی راہ دکھا چکا۔ مگر یہ حق ان ہی اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں گھٹنے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اصل بچوڑ ہیں میں آگیا اور دل میں امنگ پیدا ہو کر گزرے۔ تحقیق و بصیرت کی راہ سے کچھ سرکار نہیں۔

۲ یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی نہیں کے۔ یہ غالی خیالات اور آرزوئیں ہیں۔ کیا انسان جو تمنا کرے وہی مل جائے گا۔ یاد رہے دنیا اور آخرت کی سب بھلائی اللہ کے ہاتھ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی بت پونے سے کیا ملتا ہے، ملے وہی جو اللہ دے۔"

ہے پس اللہ ہی کے لئے ہے آخرت اور اس کی کامیابی اور اس سے قبل والی پہلی زندگی یعنی عالم دنیا اور اسکی سعادت و کامیابی کا نہ آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ملتا ہے اور نہ اس قسم کے من گھڑت خیالات سے کہ یہ ہمارے بت ہمارے کام آئیں گے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ سوائے ہلاکت اور خسران کے کچھ حاصل نہ ہوگا لات و عزئی اور منات یہ مشرکین مکہ کے معبود تھے، عام اہل عرب میں سب سے زیادہ معظم اور بڑا معبود، لات سمجھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد عزی اور تیسرے درجہ کا معبود منات سمجھا جاتا تھا، لات یہ ایک بت منقش قسم کی سفید چٹان پر طائف میں بنا رکھا تھا اور اس کے ارد گرد ایک بت خانہ کے طور پر گھر سا بنا رکھا تھا اور یہ لوگ اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت (جو خود ان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی) کے باعث دیگر قبائل عرب پر فخر کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے یہ بت جاہلیت کے زمانہ کے ایک شخص کی طرف منسوب تھا جو حج کے موسم میں حاجیوں کے واسطے ستو گھولا کرتا تھا اوس اور خزرج کے لوگ اس کی زیادہ تعظیم و تکریم کرتے تھے مگر قریش اور بنو کنانہ عزئی کو سب سے بڑا سمجھتے تھے جو کہ مکہ کے قریب ایک نخلستان میں تھا ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے یوم احد میں اسی کا نعرہ لگایا تھا، لَنَا الْعَزَى وَلَا عَزَى لَكُمْ، جس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ کہہ دو ”اللہ مولانا ولا مولی لکم“۔ تیسرا معبود منات یہ مقام مشلل میں تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے دور جاہلیت میں قبیلہ خزاعہ اوس اور خزرج اسکی تعظیم کرتے تھے اور حج کے زمانہ میں یہاں سے احرام باندھ کر حج کا تلبیہ کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوا کرتے تھے بحکم البلدان میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین عرب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان بتوں کا نام پکارا کرتے تھے اور یہی الفاظ کہا کرتے تھے اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ اور ان الفاظ کے ساتھ مزید یہ کہا کرتے۔ هُوَ لَا الْغَرَانِيقُ الْعَلِیَّ وَانْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْجِی۔ بعض کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا ہے کہ سورۃ النجم کی جب آپ ﷺ نے یہ آیت ﴿اَفَرَأَیْتُمْ اللّٰهَ وَالْعُزَّىٰ﴾ تلاوت کی تو کسی جن نے آپ ﷺ کی آواز میں اپنی آواز ملا کر یہ کہہ دیا۔ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعَلِیَّ وَانْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْجِی۔ اور اس پر سب مشرکین سجدہ میں گر گئے، یہ واقعہ اصول حدیث اور اصول دین کے لحاظ سے کسی طرح صحیح نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پیغمبر کا ہر لفظ اور اس کا ہر نطق وحی الہی ہے اور اللہ نے اس کو نمونہ ہدایت بنا کر ہر خطا و گمراہی سے محفوظ کر دیا اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کوئی شیطان اپنی آواز ملا کر کلمات شرک جاری کر دے اور سننے والے یہ گمان کریں کہ یہ کلمات آپ ﷺ نے بولے ہیں بہر کیف یہ واقعہ از روئے اسناد اور بحیثیت اصول دین ناقابل اعتبار ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ ایک حدیث میں ہے، مَنْ رَأَى فِي السَّمَاءِ فَقْدَرَانِي فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي كَمَا جَسَّ كَيْسُ خُصِّ مَوْمَنٍ نِيَّ مَجْهِي خَوَابٍ مِّنْ دِيكْهَا تَوْبَةُ شَكَّ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میرا ہم شکل بن کر کسی کے سامنے آ سکے تو جب بحالت نوم (خواب) میں کسی مسلمان کے سامنے شیطان متغفل نہیں ہو سکتا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ بحالت بیداری خود پیغمبر کے سامنے وہ اپنی آواز (صوت) پیغمبر کی آواز سے ملتے جس کر دے تو صورت کے التباس پر جس طرح اس کو قدرت نہیں دی گئی تو اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ صوت کے التباس پر قدرت نہ ہوگی۔

البتہ اتنا بے شک ثابت ہے صحیحین کی روایت سے کہ آنحضرت ﷺ نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور اس مجمع

میں مسلمان و مشرکین موجود تھے تو ہر ایک خواہ مسلمان ہو یا مشرک سجدہ میں گر پڑا سوائے قریش کے ایک بوڑھے کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر اپنی پیشانی سے لگائی اور کہا کہ بس مجھے یہی کافی ہے اور یہ بوڑھا امیہ بن خلف تھا جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرایعہ بعد قتل کافرا۔ چنانچہ یہ بوڑھا غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، تو یہ بات تو احادیث سے ثابت ہوئی اور اس قصہ میں مشرکین کے سجدہ کا منشا یا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے جب آیت قرآنیہ میں اپنے بتوں کے نام سے تو سجدہ میں گر پڑے قطع نظر اس کے کہ آئندہ کیا مضمون آ رہا ہے یا حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ کی تحقیق کی رو سے یہ وجہ ہو کہ اس وقت اس مجلس میں غیبی تجلیات کا نزول ہوا ہو تو مسلمانوں کا سجدہ تو ایمان و طاعت کا سجدہ تھا، لیکن مشرکین کا سجدہ ایک طرح کی مبہوتی اور بدحواسی کے عالم میں ہوا اگرچہ مشرکین کا یہ سجدہ صرف ظاہری تھا لیکن کیا تعجب ہے کہ اس ظاہری سجدہ کی برکت سے ان کو بعد میں ایمان لانے کی توفیق ہو گئی ہو برخلاف اس خبیث بوڑھے کے جو ظاہری سجود سے محروم رہا تو اس کو کبھی بھی سجدہ نصیب نہ ہوا ہو اور بحالت کفر قتل کر دیا گیا تو اس توجیہ کے پیش نظر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لفظ فقہد رایعہ بعد قتل کافرا، کی وجہ اور حکمت بھی کچھ ظاہر ہو رہی ہے کہ اسی کو خاص طور پر کفر کی حالت میں مقتول ہونے کو بیان کرنا اس کے علاوہ دوسروں کے حق میں توفیق ایمان کی گنجائش ظاہر کرتا ہے۔

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے

يَشَآءُ وَيَرْطٰى ۝۱۵ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةً الْاُنْثٰى ۝۱۶

چاہے اور پسند کرے ۱۵ اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام چاہے اور پسند کرے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کو نام زنانہ۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝۱۷

اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں محض اٹکل پر چلتے ہیں اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں ۱۷ اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ نری اٹکل پر چلتے ہیں، اور اٹکل کام نہ آئے ٹھیک بات میں کچھ۔

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلٰى ۚ اَعَنْ ذِكْرَنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝۱۸ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ

سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے اور کچھ نہ چاہیے مگر دنیا کا جینا بس یہیں تک پہنچی سو تو دھیان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے، اور کچھ نہ چاہیے مگر دنیا کا جینا۔ یہاں ہی تک پہنچی

۱۸ یعنی ان بتوں کی تو حقیقت کیا ہے آسمان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ ہاں اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس سے راضی ہو تو وہاں سفارش بچک کام دے گی۔ ظاہر ہے اس نے نہ بتوں کو سفارش کا حکم دیا اور نہ ہمارے راضی ہیں۔

۱۹ یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ سرائی طرف سے بے لکڑ ہو کر ایسی کتا خیاں کرتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو زندہ قرار دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ ان کی =

مِّنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى ۝

ان کی سمجھ فل کتنی تیرا رب ہی خوب جانے اس کو جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی خوب جانے اس کو جو راہ پر آیا فل ان کی سمجھ۔ تیرا رب ہی بہتر جانے جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی بہتر جانے جو آیا راہ پر۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں تاکہ وہ بدلہ دیوے برائی والوں کو ان کے کئے کا اور بدلہ دے

الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّغَمَ ۚ

بھلائی والوں کو بھلائی سے فل جو کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی فل بھلائی والوں کو بھلائی۔ جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے مگر کچھ آلودگی۔

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ فِي

بے شک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سہمی ہے فل وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب بنا نکالا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے بے شک تیرے رب کی بخشش میں سہمی ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب نکالا تم کو زمین سے، اور جب تم بچے تھے

= محض جہالت ہے۔ بھلا فرشتوں کو سر اور عورت ہونے سے واسطہ۔ اور خدا کے لیے اولاد کیسی۔ کیا بچی اور ٹھیک بات پر قائم ہونا ہو تو ایسی انگلیوں اور پادروں اور اہام سے کام مل سکتا ہے۔ اور کیا تجنیے اور اگلیں حقائق ثابت کے قائم مقام ہو سکتی ہیں؟

فل یعنی جس کا اور حنا بچھو یا یہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہو کہ اس میں منہمک ہو کر کبھی خدا کو اور آخرت کو دھیان میں نہ لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکواس کو دھیان میں نہ لائیں۔ وہ خدا سے منہ موڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرارت اور کج روی کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ سمجھانا تھا سو سمجھا دیا۔ ایسے بد طینت اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے غم میں اپنے کو گھلانا یا کار ہے۔ ان کی سمجھ تو بس اسی دنیا کے فوری نفع نقصان تک پہنچتی ہے اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ وہ کیا سمجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ ان کی تمام تر علمی بد و جہد صرف یہاں تک ہی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فرد کرنے کے لیے ہے۔

فل یعنی جو گمراہی میں پڑا رہا اور جو راہ پر آیا ان سب کو اور ان کی مخفی استعدادوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے۔ اسی کے موافق ہو کر رہے گا۔ ہزار جن کر، اس کے علم کے خلاف ہرگز واقع نہیں ہو سکتا۔ نیز وہ اپنے علم عظیم کے موافق ہر ایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر ان معاندین کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔

فل یعنی ہر شخص کا مال اس کو معلوم اور زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ۔ پھر نیک و بد کا بدلہ دینے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ بلکہ غور سے دیکھو تو زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں بدوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے صلہ میں بھلائی کی جائے۔

فل معنا کبیرہ اور صغیرہ لافرق سورۃ "نساء" کے فوائد میں مفصل مگر چکا۔ "لحم" کی تفسیر میں بھی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو خیالات وغیرہ منہمک کے دل میں آئیں مگر ان کو مکمل میں نہ لائے وہ "لحم" ہیں۔ بعض نے صغیرہ منہمک مراد لیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جس منہمک پر اصرار نہ کرے یا اس کی عادت نہ پھیرائے یا جس منہمک سے توبہ کر لے وہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک بہترین تفسیر وہی ہے جو مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے سورۃ "نساء" کے فوائد میں اختیار کی ہے لیکن یہاں ترجمہ میں دوسرے معانی کی بھی گنجائش رکھی ہے۔

فل اسی لیے بہت سے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ منہمک کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہر چھوٹی بڑی غلطی پر پکڑنے =

يُحِبُّونَ اَمْهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزْكَوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَىٰ

ماں کے پیٹ میں سو مت بیان کرد اپنی خوبیاں وہ خوب جانتا ہے اس کو جو حج کر چلا۔
ماں کے پیٹ میں، سو مت بولو اپنی ستمائیاں۔ وہ بہتر جانے اسے جو حج چلا۔

عظمت شان رب العالمین روز محشر و شاعت عقائد مشرکین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ... اِلٰی... هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَىٰ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں مشرکین کے معبودوں کا ذکر تھا اور یہ کہ ان معبودوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں بجز اس کے کہ یہ محض نام ہیں جو ان کی عبادت اور پرستش کرنے والوں نے گھڑ لئے ہیں چہ جائیکہ ان میں کوئی قدرت و طاقت ہو اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے اس لیے ان مشرکین کو اپنے دماغوں سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ یہ معبود قیامت کے روز ان کی شفاعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا:

اور کس قدر فرشتے ہیں آسمان میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی حالانکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور آسمانوں میں رہتے ہیں مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کرنے کی اور اس کے لئے پسند کرے اول تو فرشتے یا کوئی بھی ہو بلا اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتے اور اگر سب مل کر کریں بھی تو نافع نہیں جس کو اجازت ملے گی وہی کر سکے گا اور جس کے واسطے پسند کیا جائے گا اسی کے واسطے ہو سکے گی اس وجہ سے کسی کو یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ فلاں فلاں میرے سفارشی ہوں گے بلاشبہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی ہیں جو فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں کوئی بھی صحیح عقل انسان یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق نوری ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور پھر غضب یہ کہ ان کو خدا کی بیٹیاں تجویز کرنا حالانکہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں یہ لوگ محض بے بنیاد اور بے اصل خیالات اور صرف اٹکل ہی کی پیروی کرتے ہیں اور بلاشبہ ایک حقیقت واقعہ اور ثابتہ کے مقابلہ میں اٹکل اور اوہام فاسدہ ذرہ برابر بھی کارآمد نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کے مان بھی عورتوں اور لڑکیوں کے رکھتے ہیں یہ انتہائی عقل اور فطرت سے بعید بات ہے اور حق تعالیٰ کے مقابلہ میں بڑی ہی بے باکی ہے پس آپ ﷺ ایسے شخص سے بے رخی کر لیجئے اور اس سے منہ موڑ لیجئے ایسا شخص قابل التفات ہی نہیں چہ جائیکہ اس کی باتوں پر کوئی اثر لیا جائے ہماری یہی نصیحت ہے کہ پس آپ ﷺ ایسے شخص سے اعراض و بے رخی اختیار کر لیجئے جس نے ہماری نصیحت سے روگردانی کر لی اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیوی

= لگے توبہ کا ٹھکانا کہاں۔ یعنی اگر توبہ کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو ٹھنی نہ مارو۔ اور اپنے کو بہت بزرگ نہ بناؤ۔ وہ سب کی بزرگی اور پامنازی کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس دائرہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آدی کو پاسیہ کہ اپنی اصل کو نہ بھولے۔ جس کی ابتدا مٹی سے تھی، پھر بطن مادر کی تاریکیوں میں ناپاک خون سے مدوش پاتا رہا۔ اس کے بعد کتنی جسمانی و روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا۔ آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا تو اس کو اس قدر بڑھ چڑھ کر دعوے کرنے کا استحقاق نہیں۔ جو واقعی متقی ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہماری طرح کمزوریوں سے پاک ہو جانا بشریت کی حد سے باہر ہے۔ کچھ نہ کچھ آلودگی سب کو ہو جاتی ہے۔ الا من عصم اللہ

زندگی کے اور ظاہر ہے کہ جس کا مقصد حیات صرف دنیوی زندگی ہو وہ نہایت ہی ناقصیت اندیش اور کم فہم ہے لیکن بس ان لوگوں کا یہی مسلح علم اور منتہائے فکر ہے اس سے آگے انکے فہم و عقل کی پرواز نہیں بے شک آپ ﷺ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو راہ سے بھٹک گیا اور وہی اس سے بھی خوب واقف ہے جس نے صحیح راہ پائی اس لیے آپ ﷺ کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ذکر یعنی قرآن یا ایمان یا ذکر الہی سے جو بھی غافل ہے اور اس سے اعراض و بے رخی کر رہا ہے آپ ﷺ اس سے اپنا رخ موڑ لیجئے کیونکہ ذکر الہی اور ایمان یا قرآن سے بے رخی دنیا کی محبت کے باعث ہے ایسے لوگوں کو کچھ تو سمجھنا چاہئے کہ جو اصل کائنات کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیز سے اس کو کیا مل جائے گا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے اللہ ہی نے یہ سارا کارخانہ عالم قائم کیا ہے اور اپنا غیر بھیجا کتاب نازل کی یہ سب کچھ اس مقصد کی خاطر کہ انجام کار وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کئے ان کی برائیوں کا اور بدلہ دے نیکی کا ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کے کام کئے اور عمل کی مجازات عقل اور فطرت کا قانون ہے اچھا صلہ اور انعام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو محسنین و نیکوکار ہیں جو پرہیز کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے مگر معمولی لغزش اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو اتفاقاً بھول چوک سے واقع ہو جائیں بے شک آپ ﷺ کا پروردگار مغفرت و بخشش کے لحاظ سے بہت ہی وسیع ہے اس کی وسعت مغفرت کے سامنے گناہوں کی اور خطاؤں کی کوئی حقیقت نہیں وہ تم کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین اور بصورت حمل تھے اور وہ تمہارے عمل ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے لہذا تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو اور اپنی تقویٰ و طہارت کے دعوے مت کیا کرو وہی پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون تقویٰ والا ہے ● الغرض جب یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی جانتا ہے اور اس کے علم سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں تو یقیناً ہدایت و گمراہی کا عمل بھی اس کے سامنے مخفی نہیں رہ سکتا اور جب آسمان و زمین سب کچھ اس کا ہے تو بلاشبہ اسی کے در سے سب کچھ مل سکتا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کو چھوڑنا بڑی ہی بد عقلی اور بد نصیبی ہے اور جب وہ ساری کائنات کا مالک ہے تو یقیناً نیکی اور بدی کا بدلہ بھی دے گا۔

قانون مجازات اور اعمالِ سیدہ کی تفصیل

آیت مبارکہ ﴿الَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَيْدَ الرَّجْمِ﴾ بیان اور صفت ہے۔ ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ نیکو کار لوگ کون

● حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے علم اللہ من کل نفس ماہی صانعة والی ماہی صائرة فلا تنزکوا انفسکم ولا تطہروا من الاثام ولا تمدوا بها باحسن الاعمال۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کو جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اور اس کے لیے کیا ہونے والا ہے لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو اور نہ اپنے تقویٰ و طہارت کا دعویٰ کرو اور نہ اپنے نیک اعمال کی تعریفیں کیا کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ﷺ کے سامنے کسی شخص کی تعریف کی گئی تو آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ یہ شخص غرور اور دھوکہ میں نہ پڑ جائے فرمایا ”وہ ملک قطعاً عنق اخمک“۔ فسوس تو نے اپنے بھائی کی گردن توڑ ڈالی بار بار آپ ﷺ کی فرماتے رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی نیکی کی تعریف ہی کرنا چاہتا ہے تو بس یہ کہہ دے کہ لاں شخص کو میں ایسا مومن کرتا ہوں اور اصل تو خدا ہی خوب جانتے والا ہے میں خدا کے مقابلہ میں کسی کی پاکدامنی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

ہوتے ہیں ان کا وصف ان کلمات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کبار و فواحش سے پرہیز کرنے والے ہیں ان کو خدا کے نزدیک نیکو کار شمار کیا جاسکتا ہے، انسان کو تقویٰ اور محسن ہونے کے مضمون سے یا اجتناب کے مضمون سے ”اللحم“ کا استثناء فرمادیا جس سے مراد خطا اور نسیان سے چھوٹے گناہوں کا سرزد ہو جانا ہے بعض مرتبہ لا پرواہی اور عدم توجہ بھی کسی معصیت کے صدور کا باعث ہو جاتی ہے محقرات اعمال اور صفائر کو ”لحم“ کا مصداق بالعموم مفسرین فرماتے ہیں، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا میں ”لحم“ کے متعلق اس سے قریب تر چیز کوئی چیز نہیں سمجھتا جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں ذکر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے حصہ میں زنا کا ایک حصہ رکھ دیا ہے جس کو بہر حال پاتا ہے، آنکھ کا زنا نامحرم کا دیکھنا، زبان کا فحش باتوں کا کرنا ہے اور انسان کا نفس شوق اور آرزو کرتا ہے لیکن فرج اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے گناہ جو نظر، فحش کلامی، بے حیائی کی بات سنا خیالات بے ہودہ کی طرف توجہ کرنا صفائر اور لحم ہیں اسی بناء پر بعض متکلمین کی رائے ہے کہ گناہوں کے جو مقاصد ہیں ان کو کبار کہا جائے گا اور جو مبادی ہیں وہ صفائر ہیں۔

جیسا کہ آیت سے ﴿وَإِنْ تَجِدُوا كِتَابًا فَمَا تُلْهُونَ عَنْهُ لُكْفَرُ عَنْكُمْ سِوَاكُمْ﴾ میں ظاہر فرمایا گیا بعض مفسرین ائمہ نے یہ نقل کیا کہ اتفاقی طور پر کسی گناہ کا سرزد ہو جانا لحم ہے عطاء رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ جس گناہ پر انسان تائب ہو گیا وہ لحم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں، قانون مغفرت میں سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ کو اصولیین نے بنیاد سمجھا ہے ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا يَفْعَلُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ۱۰ اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْمَعْلُومُ ہوتا ہے کہ کبار وہ گناہ ہیں جو فواحش اور ظلم کی حد میں شمار کئے جائیں اور انکی مغفرت کا قانون یہ ہے کہ انسان نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگے اور ندامت و شرمندگی یہ ہے کہ آئندہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے۔

کبار کی معافی توبہ پر موقوف ہے اور صفائر جن کو سیئات کہا جاتا ہے ان کی معافی حسنات کے ذریعہ فرمائی گئی ﴿وَإِنْ تَجِدُوا كِتَابًا فَمَا تُلْهُونَ عَنْهُ لُكْفَرُ عَنْكُمْ سِوَاكُمْ﴾ علماء متکلمین کے یہاں یہ بات بھی زیر بحث آئی ہے کہ سیئات کی معافی آیا بذریعہ حسنات اجتناب عن الكبائر کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یا مطلقاً نیکیاں انسان کے صفائر کو معاف کر دیتی ہیں دونوں قول منقول ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ معمولی گناہ بمنزلہ امراض ہیں اور طاعات و عبادات بمنزلہ علاج اور دوا ہیں اور اجتناب عن الكبائر بمنزلہ پرہیز کے ہے دوا اور علاج کی تاثیر پرہیز کے ساتھ پوری طرح باقی رہتی ہے اور بد پرہیزی کی صورت میں دوا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے (تفصیل کے لیے مراجعت فرمائیں: احیاء العلوم)

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝ وَاَعْطَى قَلِيلًا وَاَكْذَى ۝ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۝ اَمْ

بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا ۱ اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکالا ۲ کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے ۳ کیا بھلا تو نے دیکھا وہ جس نے منہ پھیرا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکالا۔ کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے۔ کیا

لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُفْحِ مُوسَى ۝ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِي وُفِّيَ ۝ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ۝

اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو ہے ورقوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے جس نے کیا پانچوں پر اور اتنا ۴ کیا اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا ۵ اس کو خبر نہیں پہنچی؟ جو ہے ورقوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے، جن نے پورا اتارا، کہ اٹھاتا نہیں اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا،

وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ۝ وَاَنْ سَعٰیہٗ سَوْفَ یُرٰی ۝ ثُمَّ یُجْزَآءُ

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا ۶ اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھائی ضرور ہے پھر اس کو بدلہ ملتا ہے اس کا پورا اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو کمایا اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھائی ہے، پھر اس کو بدلہ دیتا ہے اس کا پورا

الْاَوْفٰی ۝ وَاَنْ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی ۝ وَاَنَّهُ هُوَ اَصْحٰکَ وَاَبٰی ۝ وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتٌ وَاَحْیَا ۝

بدلہ ۷ اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچتا ہے ۸ اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا بدلہ۔ اور یہ کہ تیرے رب تک پہنچتا اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا، اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْاُنْثٰی ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْلٰی ۝ وَاَنْ عَلَیْہِ النَّشَاةُ

اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ ۹ ایک بوند سے جب پکائی جائے اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ، ایک بوند سے جب نکائے، اور یہ کہ اس پر لازم ہے

۱ یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

۲ یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ "مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی۔ اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ مشرف باسلام ہو جائے۔ ایک کافر نے کہا کہ ایسا تم کر میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لیتا ہوں۔ تیرن طرف سے میں سزا بھگت لوں گا۔ بشرطیکہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں "وَاَعْطٰی قَلِیْلًا وَاَكْذٰی" کے معنی یہ ہوں گے کہ کچھ مال دیا، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔

۳ یعنی کیا یہ غیب کی بات دیکھ آ یا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا ملے گی اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا۔

۴ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے قول و قرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اتر اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کیے اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرہ بھر قصیر نہ کی۔

۵ یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ نہ اس کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جوابدہی بذات خود کرنا ہوگی۔

۶ یعنی آدمی جو کچھ کوشش کر کے کماتا ہے وہی اس کا ہے۔ کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہائی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔

۷ یعنی ہر ایک کی سعی و کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

۸ یعنی تمام علوم و افکار اور سلسلہ وجود کی انتہاء اسی پر ہوتی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ وہیں سے ہر ایک کو نئی بدی کا پھل ملے گا۔

۹ یعنی اس عالم میں تمام متعادل و متقابل احوال اسی نے پیدا کیے ہیں۔ خیر و شر کا خالق وہی ہے جو خوشی یا غم کی کیفیات بھیجتا ہنساتا رلاتا، مارتا، جلاتا اور کسی کو ز

کسی کو مادہ بنانا ہی کا کام ہے۔

الْأُخْرَى ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْلَىٰ وَأَقْلَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۝ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا

دوسری دفعہ اٹھانا ۱ اور یہ کہ اس نے دولت دی اور خزانہ ۲ اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا ۳ اور یہ کہ اس نے غارت کیا ماد دوسرا اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور پونجی، اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا، اور یہ کہ اس نے کہا دیئے عاد

الْأُولَىٰ ۝ وَتَمُودًا فَمَا أَبْلَىٰ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْلَىٰ ۝

پہلے کو ۴ اور ثمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر ۵ اگلے، اور ثمود پھر باقی نہ چھوڑا۔ اور نوح کی قوم اس سے پہلے۔ وہ تو تھے اور بھی ظالم اور شریر۔

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝ هَذَا نَذِيرٌ

اور الٹی بستی کو چمک دیا پھر آہٹا اس پر جو کچھ کہ آہٹا ۶ اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاتے گافے یہ ایک ڈرمانے والا ہے اور الٹی بستی کو چمکا، پھر اس پر چھایا جو چھایا۔ اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاتے گا؟ یہ ایک ڈر سنانے والا ہے

مِّن النُّذْرِ الْأُولَىٰ ۖ أَرَأَيْتِ الْأَرِفَةَ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ أَفَرَأَىٰ هَذَا

پہلے سنانے والوں میں کا ۷ آہٹنی آنے والی کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا ۸ پہلے سنانے والوں میں کا۔ آہٹنی آنے والی کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا۔ کیا تم اس

الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ ۖ وَتَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ ۖ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ

بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو ۹ سو سجدہ کرو اللہ کے آگے بات سے اچنبھا کرتے ہو؟ اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔ سو سجدہ کرو اللہ کے آگے

۱ یعنی جس نے ایک قطرہ آب سے زرمادہ پیدا کر دیے، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (یہ درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری پیدائش پر متنبہ کر دیا) ۲ یعنی مال، خزانہ، جائیداد میں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اور بعض نے "اقلیٰ" کے معنی "افقر" کیے ہیں۔ یعنی اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر بنا دیا۔ یہ معنی پہلے بیان کے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقابل چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور اگر پہلا مطلب لیا جائے تو اس کے مقابل الماک کو رکھا جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یعنی خزانے اور مال و دولت دے کر وہی بڑا حاتا ہے اور وہی بڑی دولت مند اور طاقتور قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

۳ "شعری" ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو بعض عرب پوجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہاں بتا دیا کہ "شعری" کا رب بھی اللہ ہے۔ دنیا کی تمام الٹ پھیر اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ "شعری" غریب بھی ایک ادنیٰ مزدور کی طرح اس کا حکم بکھالتا ہے۔ اس میں منقل تاثیر کچھ بھی نہیں۔

۴ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔

۵ کہیں گلوں برس تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے رہے۔ جن کو بڑھ کر کجی پہنچتا ہے بلوآ نے والوں کے لیے بری راہ ڈال گئے۔ ۶ یعنی تمہروں کا مینہ (یہ قوم لوہ کی بیٹیوں کا ذکر ہے)

۷ یعنی ایسے مفہد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا بھاری انعام ہے۔ کیا ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہی رہے گا۔

۸ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کو اسی طرح برے انجام سے ڈرانے والے ہیں جیسے ان سے پیشتر دوسرے نبی ڈرا چکے ہیں۔

۹ یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے جس کا صلیک وقت اللہ کے سوا کوئی کھول کر نہیں بتا سکتا۔ اور جب وقت معین آجائے تو کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ =

بج

وَاعْبُدُوا^{۱۶}

اور بندگی فل

اور بندگی۔

خصائص اوصاف سعادت و شقاوت و قانون جزاء اعمال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ شانہ کے عظمت و جلال کا بیان تھا اور اس ضمن میں خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر تھا تو اب بعض ایسے شقی اور بد بخت انسانوں کا ذکر ہے کہ انکی شقاوت دنیا کے واسطے سامان عبرت ہے اور اسی کے ساتھ اعمال کی جزاء و سزا کا معیار بیان فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ انسانی کوشش بہر حال اپنے ثمرات ظاہر کر کے رہتی ہے تو ارشاد فرمایا:

بھلا آپ ﷺ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا اور پھر سخت دل ہو گیا (۱) اور جو کچھ دے رہا تھا وہ بند کر دیا جیسے کہ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق ولید بن مغیرہ جو کچھ تھوڑا بہت اسلام کی طرف مائل ہونے لگا تھا مشرکین نے اس کو ملامت کی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ اگر قیامت آگئی جیسا کہ محمد ﷺ کہتے ہیں تو پھر وہاں کا عذاب کس طرح برداشت کروں گا اس سے ڈر لگتا ہے اس پر ایک متعصب قسم کے مشرک (جس کا نام عاتیہ تھا) نے کہا کہ اگر وہاں عذاب کی نوبت آئی تو میں اس کا ضامن ہوں اور وہ عذاب تیرے بجائے میں اٹھا لوں گا بشرطیکہ تو مجھے اتنا اتنا مال دے دے ولید نے اس کی بات مان لی اور جو کچھ میلان ہوا تھا پھر اس سے روگردانی کر لی اور کچھ مال دیا مگر بعد میں مال دینا بند کر دیا، یا سخت دل ہو گیا کہ مشرکین مکہ کے کہنے سننے سے دل میں اسلام لانے کے لئے جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ پھر بدستور کفر شقاوت اور قساوت میں تبدیل ہو گئی۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا تھا پھر سخت ہو گیا اس کا دل، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ قیامت آنے پر جب عذاب ہو گا تو کوئی دوسرا شخص وہ عذاب میرے بجائے = اللہ ہی چاہے تو ہے مگر وہ چاہے گا نہیں۔

وہاں یعنی قیامت اور اس کے قرب کا ذکر نہ کر چاہیے تھا خوف خدا سے رونے لگتے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرتے۔ مگر تم اس کے برخلاف تعجب کرتے اور نہتے ہو۔ اور غافل رہے فکر ہو کر کھلاڑیاں کرتے ہو۔
فلا یعنی غافل کو زیا نہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت و فہمائش کی باتوں پر نہتے اور مذاق اڑائے۔ بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے۔ اور مطیع و متقاد ہو کر جہنم نیلہ خداوند قہر کے سامنے جھکا دے۔

(تنبیہ) روایات میں ہے سورۃ نجم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام مسلمان اور مشرک جو حاضر تھے سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سب کو ایک غاصب الہیہ نے گھیر لیا تھا جو ایک نبی اور قہری تصرف سے طوعاً و کرہاً سب کو سر بسجود ہونا پڑا۔ صرف ایک بد بخت جس کے دل پر سخت مہر تھی اس نے سجدہ نہ کیا مگر زمین سے تھوڑی سی ٹٹی اٹھا کر اس نے بھی بیٹائی کو ٹالی اور کہا مجھے اسی قدر رکائی ہے۔

(تم سورة النجم و لله الحمد والمنة)

● اکدی۔ کدیتہ۔ سے ماخوذ ہے پھر کی سخت چٹان کو کہتے ہیں، محاورات میں ہے اکدی حافر البش یعنی کنواں کھودنے والے نے زمین کی سختی یا پتھر آجانے کی وجہ سے کھدائی بند کر دی۔

اٹھالے گا اور مجھ کو اس سے سبکدوش کر دے گا کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان باتوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور نیز اس خلیل ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا تورات اور تورات کے علاوہ دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مضامین مذکور ہیں انکی خبر ولید کو نہیں پہنچی حالانکہ وہ قرآن اور نبی کریم ﷺ سے پہلے نازل ہو چکے ہیں اور انکی باتیں لوگوں میں معروف ہیں اور خدا کے سارے پیغمبر بنیادی باتوں تو حید، آخرت، جنت و جہنم، جزاء و سزا جیسے امور میں متفق ہیں تو ان سب صحیفوں میں یہ بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے گناہ گار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو جب یہ بات ان اولوالعزم پیغمبروں کے صحیفوں میں موجود ہے پھر اس قسم کا معاملہ اس نے کیوں کر لیا اور ان صحیفوں میں تو یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے واسطے وہی ہے جو اس نے سعی کی اور کمایا اور یہ کہ عنقریب اس کی سعی و کوشش دیکھی جائے گی اور کسی کو جدوجہد اور عملی کوشش ضائع نہیں ہوتی خواہ خیر ہو یا شر پھر اس کو اسکی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بہر کیف انسان کو کوشش کا ثمرہ اور نتیجہ مل کر ہی رہتا ہے یہ نہیں کہ وہ نہ ملے اور ثمرات اعمال اس پر مرتب نہ ہوں۔

فلاسفہ اور معتزلہ نے مَا سَعَى کا قصر انسان کے استحقاق کے لئے سمجھا حالانکہ مدلول آیت سعی کا حصول للانسان ہے یعنی سعی انسانی کا قصر فی الحصول ہے کہ سعی حاصل ہو کر ہی رہتی ہے یہ مراد نہیں کہ انسان کو بس اس کی سعی کا ہی صلہ ملتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا جس کی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ آ رہی ہے۔

اور ان صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کے پروردگار ہی کی طرف ہر چیز کا پہنچنا ہے وہی ذات ہر شے کا منتہی ہے اسی تک ہر ایک آواز پہنچتی ہے، اسی کی طرف ہر ایک عمل پہنچتا ہے اور اسی کی طرف ہر مخلوق کو لوٹ کر جانا ہے وہی مبداء کا نکات ہے اور وہی منتہی بھی ہے اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے کیونکہ ہر غم اور خوشی کا سامان اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کے حکم سے انسان پر یہ احوال و واقعات پیش آتے ہیں لہذا درحقیقت ہنسانے اور رلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے اس وجہ سے انسان کو چاہئے کہ ہر خوشی اور مسرت اللہ رب العزت سے مانگے اور ہر غم و رنج میں اپنے پروردگار ہی کو پکارے اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی حیات و زندگی دیتا ہے اور موت و حیات کا وہی خالق اور مالک ہے اور اسی نے جوڑا پیدا کیا دونوں قسموں نر و مادہ کا نطفہ کے ایک قطرہ سے جب کہ وہ ڈالا جاتا ہے رحم میں جب حق تعالیٰ کی شان خالقیت کا یہ مشاہدہ تمام عالم میں ہے کہ اس نے جوڑے پیدا کیے انسانوں اور حیوانوں میں مذکر و مؤنث اور نر و مادہ اور دنیا کی ہر چیز میں خیر و شر، نفع و نقصان، بلندی و پستی اور نور و ظلمت تو جس ذات اعلیٰ و اجل کی خالقیت اور قدرت کے یہ سارے کرشمے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے قیامت میں دوبارہ انسان کو پیدا کر دے اس لئے ان صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ اور اس پر ضروری ہے دوبارہ پیدا کرنا کیونکہ اس نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے اور جب اس کے حکم کے خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اللہ کسی پر عذاب نازل فرمائے تو کوئی اس کو بچا کر وہ عذاب خود برداشت کر لے اور یہ کہ وہی ہے جس نے اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کیا اور رزق دے کر کسی کا محتاج نہیں رکھا اور اسی نے کسی کو مالدار بنایا زمینیں جائیداد، مویشی اور خزانہ اموال دیکر الغرض کسی کو بقدر ضرورت دیا اور کسی کو اپنی نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ نوازا۔ اور ان صحیفوں میں یہ بھی ہے کہ وہ پروردگار ہے شعری ستارہ کا بھی جس کی یہ اہل عرب اور مشرکین پرستش کرتے ہیں افسوس کہ

ایک مخلوق کی تو پرستش کرنے لگے لیکن اس کے خالق کو نہ پہچانا۔^۱ اور یہ کہ اس نے عاداتِ اولیٰ یعنی عادتِ قدیم کو ہلاک کر ڈالا اور مُرد کی قوم کو بھی سوان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا اور قومِ نوح کو بھی جو ان سے پہلی تھی بے شک یہ سب بڑے ہی ظالم اور سرکش تھے اور لوط کی الٹی ہوئی بستیاں بھی جن کو اسی پروردگار نے اکھاڑ پھینکا پھر ان بستیوں کو ڈھانک لیا جس کی بھی ہیبت ناک چیز نے ڈھانک لیا تھا جس کی ہیبت و عظمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا یہ سابقہ قومیں کیسی طاقت و رقومیں تھیں اسباب اور وسائل کی کوئی کمی نہ تھی مکانات اور محفوظ پتھروں کے تراشے ہوئے قلعے تھے لیکن ان قوموں کی مادی طاقت اور وسائل کی کثرت انکو عذابِ الہی سے نہ بچا سکی، ظالموں اور سرکشوں کی تباہی خداوندِ عالم کا ایک عظیم انعام ہے تو اے مخاطب تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت میں شک کرتا رہے گا اور ان واقعات کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے گا ان عبرت ناک واقعات کو سن کر تو چاہئے کہ ولید اور اس کے ساتھی اور قریش مکہ ایمان لے آئیں تو اہل مکہ سن لو یہ محمد ﷺ بھی ڈرانے والے ہیں۔ عذابِ خداوندی سے پہلے ڈرانے والوں کی طرح اُمم سابقہ کو وہ انبیاء ﷺ ڈراتے رہے اسی طرح یہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ بھی ہیں ان پر ایمان لانے میں کسی طرح تاہل نہ کرنا چاہئے اب تاخیر کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور قریب آچکی ہے قریب آنے والی چیز یعنی قیامت جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں اللہ کے سوا یعنی قیامت کے آچکنے کے بعد کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اس کو ٹلا سکے قیامت تو کیا درخت سے گرنے والے پتہ کو بھی کسی کی مجال نہیں کہ گرنے سے روک دے پھر بھی کیا تم اس بات اور قیامت کے آنے پر تعجب کر رہے ہو اور اس کو اچھنچا سمجھ رہے ہو اور تم ہنستے ہو اور ان باتوں کو پیغمبر کی زبان سے جب سنتے ہو تو مذاق اڑانے لگتے ہو اور تم روتے نہیں حالانکہ خدا کے عذاب اور اُمم سابقہ کی ہلاکت و تباہی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو تمہیں اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہئے اور اپنی بد نصیبی پر رونا چاہئے اور تم اسی طرح غافل و متکبر بنے ہوئے ہو قرآن اور اللہ کے پیغامات نہ ہنسی کھیل کی چیز ہیں۔ نہ ہی ان سے غفلت و اعراض بے رخی اور تکبر کرنا چاہئے یہ حرکات تباہی اور بربادی کا باعث ہیں بس اب تو اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔

آنحضرت ﷺ نے جب یہ سورت تلاوت فرمائی تو اس حکمِ خداوندی کی تعمیل میں فوراً سربسجود ہو گئے اور اس مجلس میں جتنے مسلمان تھے وہ بھی سجدہ میں گر پڑے اور اس مجلس میں کچھ انوار و تجلیات کا نزول ہوا کہ جو یہاں موجود مشرکین تھے وہ بھی مبہوت ہو کر بدحواسی کے عالم میں سجدہ میں گر پڑے البتہ ایک بوڑھا امیہ بن خلف جو شرک و کفر میں ایک مضبوط چٹان کی طرح تھا اس کو بظاہر یہ غاشیہ غیبیہ اور انوار و تجلیات متاثر نہ کر سکے اور وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا اور ایک مٹھی پر مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگالی اور کہنے لگا کہ بس مجھے تو یہ کافی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، یہی وہ واقعہ تھا سورۃ النجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے کا جس کو صحیحین میں بیان کیا کہ۔ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجد من معہ من المسلمین والمشرکین الخ۔ یعنی آنحضرت ﷺ نے سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ اس وقت وہاں جو بھی مسلمان تھے اور مشرک سب سربسجود ہو گئے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں یہ سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔

صحیحین کی روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کو صلوٰۃ الکسوف یعنی سورج گہن کی نماز میں جنت و جہنم کے مناظر پیش کیے گئے اور آپ ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو! خداوند عالم بڑا ہی غیور ہے اور اسی وجہ سے اس نے فواحش اور بے حیائیوں کو حرام فرمایا ہے مراد یہ تھی کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے شخص کو اس بات سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ وہ خداوند عالم کی غیرت کو پامال کر کے خدا کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے اور اس صورت میں اسے اپنے انجام سے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔

اور ایک حدیث میں ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اگر تم وہ بات جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور کثرت سے رویا کرو گے اور حتیٰ کہ تمہیں اپنے بستروں پر چین نہ آئے گا اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے دین اور دین کی باتوں پر مذاق و تمسخر انتہائی بد نصیبی ہے اگر حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا ادنیٰ درجہ میں بھی کسی کو اندازہ ہو جائے تو پھر اس کی تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ زندگی کے ہر عیش و راحت ہی کو بھول جائے گا۔

ان آیات کی تفسیر اس شان نزول سے قطع نظر کرتے ہوئے عمومی طور سے یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ اس موقع پر حق تعالیٰ شانہ نے ہر اس شخص کی مذمت فرمائی جو ابتداء میں دین کی طرف راغب ہوا مانوس ہوا اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا مگر پھر دل سخت ہو گیا اس کو چھوڑ بیٹھا اور بخل کرنے لگا تو اس کے حق میں فرمایا گیا کہ بھلا ایسا شخص بھی آپ ﷺ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے بے رخی اور روگردانی کرتا ہو پھر وہ کچھ نرم دل ہو کر تھوڑا بہت اللہ کے لئے خرچ کرے مگر پھر سخت دل ہو جائے اور اس سلسلہ کو بند کر دے تو کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی ہے کہ اگر زائد خرچ کروں گا تو میں مفلس ہو جاؤں گا اور میرے پاس کچھ باقی نہ بچے گا تو کیا وہ قضاء و قدر کے معاملات دیکھ رہا ہے اور اسے نظر آ گیا ہے کہ بس اس کے بعد اس کو کچھ نہ ملے گا پھر اس تحلیل کے بعد حقوق اللہ بھی ضائع کر رہا ہے اور حقوق العباد میں بخل کر کے ظلم اور معصیت کا مرتکب ہو رہا ہے کیا اس کو کتب سماویہ اور ان اولوالعزم پیغمبروں کے صحیفوں سے یہ بات معلوم نہیں کہ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا قیامت کے روز بوجھ اٹھانا ہے اس غلط خیال میں نہ رہنا چاہئے کہ وہاں کی پیش آنے والی مشقتیں اور مصیبتیں کوئی دوسرا برداشت کرے گا پھر اسی مناسبت کے ساتھ اخیر سورت تک سلسلہ تنبیہ و تہدید کا فرمایا گیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

قرآنی فیصلہ کہ ہر جد و جہد بار آور ہوتی ہے اور مسئلہ ایصال ثواب

آیت مبارکہ ﴿إِن لِّإِنْسَانٍ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بھی سعی اور کوشش ہے اس کا ثمرہ اور نتیجہ اس پر ضرور مرتب ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت نے جس طرح دنیوی نظام میں یہ چیز مقدر فرمادی ہے کہ انسان کی جد و جہد بہر کیف بار آور ہوتی ہے آخرت میں بھی یہی حال انسانوں کے اعمال و افعال کا ہے اس آیت کے ظاہر الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلاسفہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں جب یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لئے صرف اسی کی سعی ہے اور وہ اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ مردوں کو زندوں کی طرف سے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا زندوں کے اعمال عبادت اور تلاوت سے اموات کو کوئی نفع نہیں تو ایصال ثواب کے مکر ہوئے اہل سنت اور جمہور علماء اس پر

متفق ہیں کہ زندہ کی طرف سے میت کے لئے ایصالِ ثواب صحیح اور درست ہے آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے درود و سلام اور مومنین سابقین کے حق میں دعائے مغفرت اپنے والدین اور اولاد کے لئے دعاءِ صلاح و فلاح یہ سب امور نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں انبیاء و صالحین کی شفاعت بھی ثابت ہے اگر ﴿إِنَّ لِنَاسٍ إِلَّا مَا سَتَعِيَ﴾ کا یہ مفہوم لیا جائے جس کے معتزلہ قائل ہیں تو یہ سب باتیں لغو اور بیکار ہوں گی۔

حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی تصریح کی ہے کہ زندہ کی دعا و استغفار صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن مردوں کو نفع پہنچتا ہے اور حاکمین عرش کا اہل ایمان کے لئے دعا کرنا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔

شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر باب الحج عن الغیر میں لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ امر صراحتہً ثابت ہے کہ مالی خیرات و صدقات اور بدنی خیرات مثل دعا، نماز روزہ، اور تلاوت قرآن سے اموات کو ثواب پہنچتا ہے اور ان چیزوں سے انکو خوشی ہوتی ہے اور دوسروں کی طرف سے قربانی تو خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور وقف اور حج صحیحین کی روایات میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایک قربانی آنحضرت ﷺ کی طرف سے کیا کرتے تھے۔

علامہ زبیدی رحمہ اللہ شرح احیاء میں فرماتے ہیں کہ علماء السنۃ ایصالِ ثواب پر متفق ہیں اور معتزلہ کا یہ خیال غلط ہے کہ اموات کو زندوں کی طرف سے کسی عمل صالح اور خیر کا ثواب نہیں پہنچتا۔

حضرات مفسرین نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں ایک تو وہی مراد جو پہلے ذکر کی گئی معتزلہ کے استدلال کا جواب ہے کسی نے جواب دیا لام تملیک کا ہے یعنی انسان اپنی ہی سعی کا مالک ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کی سعی کا ہاں اگر اپنی سعی اور عمل کسی اور کو ہدیہ اور ہبہ کر دے تو بے شک دوسرا بھی اس سے منتفع ہو سکتا ہے جیسے کہ مال و دولت جس کا انسان مالک ہو تو دوسرے کو ہبہ کر دینے سے دوسرا اس سے مستفید و منتفع ہو جاتا ہے۔

بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے آباء و اجداد کے عمل پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے کہ ان کے صلاح و تقویٰ سے میری نجات ہو جائے گی بلکہ اس کو چاہئے کہ خود بھی عمل کرے، ورنہ اگر خود بھی عمل نہ کرے اور آباء و اجداد پر امید لگائے بیٹھا رہے گا تو قرآن کریم نے اس زعم فاسد کا رد کر دیا ہے اور فرمادیا ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ یا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم میں مانگو نہیں ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾۔

قرآن کریم سے مردوں کے لئے دعا و استغفار ثابت ہے جیسے کہ ارشاد ہے ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾۔

نماز جنازہ بھی دعائی ہے اور اس طرح ایصالِ ثواب ہے بعض کا قول ہے کہ یہ آیت ایمان کے بارے میں ہے کہ مومن کا ایمان اسی کے لیے نافع ہے یہ نہیں کہ کسی دوسرے کافر کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔

بعض حضرات کا حدیث (اذا مات الانسان انقطع عمله کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع

ہو جاتا ہے) نئے استدلال کرنا درست نہیں اس لیے کہ حدیث کا مدلول تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عمل کے انقطاع کو ظاہر کر رہا ہے نہ یہ کہ کسی مردے کو زندہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں پہنچ سکتا اور ظاہر ہے کہ ہر دو میں زمین و آسمان کا فرق ہے بہر کیف ان دلائل سے مسئلہ ایصال ثواب ثابت ہے۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ النجم۔

سورۃ القمر

اس سورت کا نام القمر ہے اس میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے جو آنحضرت ﷺ کے معجزات عظیمہ میں سے ایک واضح اور روشن معجزہ ہے جس کو قرآن کریم نے دلیل نبوت کے طور پر بیان کرنے کے ساتھ قیامت کی نشانی اور اس کے قریب آنے کی علامت بتایا روایات متواترہ سے ثابت ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ ہم کو کوئی نشانی دکھائیے جس سے ہم سمجھیں کہ آپ ﷺ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ ﷺ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں گے انکے اس وعدہ پر آپ ﷺ نے دعا مانگی یہ چودھویں رات تھی دعا قبول ہوئی اور حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت عظیمہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اور کفار قریش نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ اس کا نصف حصہ صفا پہاڑ پر تھا اور نصف جبل قعیقان پر اور آپ ﷺ نے انکو فرمایا، دیکھو لو اے لوگو! نہ صرف یہ کہ اہل مکہ ہی نے اس کا مشاہدہ کیا بلکہ جو لوگ اطراف و جوانب سے آئے انہوں نے بھی یہی حال بتایا کہ ہم نے فلاں شب چاند کو شق ہوتے ہوئے دیکھا اس عظیم الشان معجزہ کے بیان سے سورت کی ابتداء فرمائی گئی جو سید البشر ﷺ کی نبوت و رسالت کا واضح اور روشن ترین ثبوت تھا اس کے بعد ان لوگوں پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہوئے۔

پھر اختتام سورت پر اہل شقاوت کی محرومی اور ہلاکت کا بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان و تقویٰ کا ذکر فرمایا گیا جیسا کہ قرآن کریم کا طرز بیان ہوتا ہے کہ ترہیب کے مضامین کے بعد ترغیب کے مضامین لائے جائیں تو اس اسلوب عجیب کے مطابق ﴿وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۳۱﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۳۲﴾﴾ پر سورت ختم فرمائی گئی۔

۵۴ سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ ۲۷ ﴿۱﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲﴾ اِنلھا ۵۵ رکوعاھا ۳

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۝ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿۱﴾ ۝ وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبِرٌ ﴿۲﴾

پاس آگئی قیامت اور پھٹ گیا چاند ۱ اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا ۲ پاس آگئی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند۔ اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی ٹال دیں، اور کہیں کہ یہ جادو ہے چلا آتا۔

۱۔ ہجرت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں تشریف فرما تھے بخار کا مجمع تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ ناگاہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ ۲۔ یعنی اس طرح کے جادو مدعیان نبوت نے پہلے بھی کیے ہیں، پھر جس طرح وہ جانتے رہے یہ بھی جانتا رہے گا۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأُنْبَاءِ مَا فِيهِ

اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت بدل چکا ہے لیکن ان کے پاس احوال جن میں اور جھٹلایا اور چلے اپنی چاؤں پر اور ہر کام ٹھہر رہا ہے وقت پر۔ اور پہنچ چکے ہیں ان کو احوال جن میں

مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ۝ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ

ذات ہو سکتی ہے تو پوری عقل کی بات ہے نہ ان میں کام آسکتی ہے ڈرنا نہ دالے تو بوٹ آ ان کی طرف سے تو جس دن پکارے پکارنے والا ایک اور ذات ہو سکتی ہے۔ پوری عقل کی بات ہے، پھر کام نہیں کرتے ڈرنا نہ دالے۔ تو بوٹ آ ان کی طرف سے، جس دن پکارے پکارنے والا ایک ان دیکھی

نُكِرٌ ۝ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۝ مَهْطِعِينَ

چیز کی طرف تو آنکھیں جھکائے وہ نکل پڑے قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی دوڑتے جائیں چیز کو، نویں آنکھیں، نکل پڑیں قبروں سے جیسے ٹڈی بکھر پڑی۔ دوڑتے جائیں

إِلَى الدَّاعِ ۝ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝

اس پکارنے والے کے پاس تو کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا ہے

پکار پر۔ کہتے منکر یہ دن مشکل آیا۔

اعلان قرب قیامت مع ذکر دلائل قدرت خداوند جلیل و رسالت

نبی کریم ﷺ و تہدید و تنبیہ براعراض منکرین و مجرمین

قَالَ النَّبِيُّ: «إِنِّي كُنْتُ الشَّاعِرُ... إِلَى هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ»

ربط:..... گزشتہ سورت کا مضمون جناب رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کا اثبات اور اس کی عظمت شان ظاہر کرنا تھا اب

۱ یعنی ان کاغذ اب بھی اپنے وقت پر آئے گا۔ اور اللہ کے علم میں ان کی گمراہی اور ملاکت ٹھہر چکی ہے وہ کسی صورت سے ٹپکنے والی نہیں۔

۲ یعنی قرآن کے ذریعہ ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرانے جا چکے ہیں جن میں اگر غور کریں تو خداوند قہار کی طرف سے بڑی ذات ہے۔

۳ یعنی قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کرے تو دل میں اترتی ہوئی جائیں مگر انہیں اتنے مسلمان ہدایت کی موجودگی میں اس پر کھڑا نہیں کوئی نصیحت و فحاش وہاں کام نہیں دیتی۔ کتنا ہی بکھاؤ و تھکاوٹ جو تک نہیں لگتی۔ لہذا ایسے سنگدل بد بختوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تبلیغ و دعوت باحسن اسلوب ادا کر چکے۔ اب زیادہ تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو ان کے ٹھکانے کی طرف پلٹنے دیں۔

۴ یعنی میدان حشر کی طرف حساب دینے کو۔

۵ یعنی اس وقت خوف و ہیبت کے مارے ذلت و عداوت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوں گے۔

۶ یعنی تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر بڑی ذل کی طرح پھیل پڑیں گے۔ اور خداوند ہر کی عدالت میں ماضی دینے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔

۷ یعنی اس دن کے ہولناک احوال و شہداء اور اپنے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت آیا ہے دیکھئے آج کیا گوارے کی آگے بھاتے ہیں کہ قیامت اور آخرت کاغذ اب تو اپنے وقت پر آئے گا بہت سے مکلفین کہنے اس سے پہلے دنیا ہی میں ایک سخت دن آچکا ہے۔

اس سورۃ قمر میں آپ ﷺ کی نبوت کی دلائل قاطعہ اور براہین واضحہ بیان کیے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دلائل و معجزات میں شق قمر کا واقعہ ایک طرف اللہ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے تو دوسری جانب رسول اللہ ﷺ کی رسالت ثابت کرنے کے لئے ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی صاحب عقل انسان انکار نہیں کر سکتا اور حتیٰ کہ وہ ایک تاریخی حقیقت بن گئی جس میں کسی طرح تردد اور تامل کا امکان نہ رہا، تو ارشاد فرمایا۔

قریب آگئی ہے قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند جب کہ مقام منیٰ میں کفار مکہ نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں اور اس چاند کو دو ٹکڑے کر دکھائیں تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ﷺ کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے ایک مغرب کی سمت نظر آ رہا تھا اور دوسرا مشرق کی طرف ایسی عظیم الشان دلیل اور معجزہ ظاہر ہونے پر چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے مگر حالت یہ ہوئی کہ اور اگر دیکھ لیں کوئی نشانی تو بے رخی کریں اور اس کو تسلیم کرنے کے واسطے تیار نہ ہوں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو اسی طرح اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر ہمیں نظر آیا اور جھٹلایا ان لوگوں نے خدا کے اس معجزہ کو اور پیغمبر کی نشانی کو اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ان کا یہ جرم تو اس بات کا موجب تھا کہ اس وقت عذاب خداوندی سے ہلاک کر دیئے جاتے مگر انکو مہلت دی گئی اور ہر کام اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اسی وقت عذاب و قہر کی کیا ضرورت تھی عبرت و نصیحت کے واسطے تو یہ بھی بہت کافی ہے اور بے شک ان کے پاس بہت سے واقعات و احوال آچکے ہیں جن میں بہت کچھ نصیحت و تنبیہ ہے یہ قرآن کریم اللہ کی وحی ہے ایک ایسی حکمت و دانائی کی بات ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہے اور ہدایت و معرفت کی انتہا تک پہنچ جانے والی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کام دیں گی ڈرانے والی چیزیں ۱ ایسے سخت دل لوگ جن پر نہ کوئی نصیحت کام دے اور نہ تنبیہ و تہدید سے کوئی اثر ہو اس قابل نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے تو بس آپ ﷺ روگردانی کر لیجئے ان سے۔ ایسے بد بختوں سے اب کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہدایت قبول کریں گے بس انتظار کیجئے اس دن کا جس میں پکارنے والا پکارے گا ایک نہایت ہی ناگوار چیز کی طرف وہ میدان حشر میں حساب کے واسطے پکارا جانا ہوگا جو ہر کافر و مجرم کے واسطے شدید ناگوار چیز ہے حالت یہ ہوگی انکی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی قبروں سے نکلتے ہوں گے اس طرح کہ گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کا غول ہیں دوڑتے ہوں گے اپنی گردنوں کو دراز کیے ہوئے پکارنے والے کی جانب یہ ایسا منظر ہوگا کہ ہر کافر کہتا ہوگا کہ یہ دن تو بہت سخت ہے ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی کی حاضری اور حساب کے لیے پیشی کافر کے لیے کوئی آسان کام نہیں یہ شدت اور ہیبت تو اس کے واسطے ہر آنے والے عذاب سے زیادہ شدید ہوگی، لیکن جس کسی کا حساب پاک و صاف ہو اس کو اعلان حساب اور پیشی کی کوئی فکر نہیں ہوتی اسی طرح اہل ایمان و تقویٰ بے فکر اور مطمئن ہوں گے اور بڑے ہی انبساط و خوشی سے میزان اعمال کی طرف جاتے ہوں گے حتیٰ کہ ان پر یوم الحساب کی پیشی کسی فرض نماز کی رکعت کے قیام سے زیادہ دشوار ۲ یہ ترجمہ ان مفسرین کی رائے کے مطابق ہے جنہوں نے اس جگہ لفظ "ما" کو استنبہ یہ لیا ہے اور اگر "ما" تانیہ ہو تو پھر ترجمہ اس طرح ہوگا، "بس نہیں کام دیتیں انکو ڈرانے والی چیزیں"۔ اور ایسے عبرت ناک واقعات سے انکو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ۱۲

محسوس نہ ہوگی جب کہ کافروں اور مجرموں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے اور ہر کوئی پسینہ میں غرق ہوگا کسی کے منہ تک اور کسی کے سینہ تک اور کسی کے گھٹنوں اور پاؤں تک پہنچا ہوگا۔

(کماورد فی الاحادیث)

مشاہدہ اور تواثر سے معجزہ شق القمر کا ثبوت

معجزہ شق القمر کا وقوع قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور علاوہ ازیں تاریخی نقول سے اس کا مشاہدہ بھی ثابت ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی، احادیث رسول اللہ ﷺ اور مشاہدہ سے ہو چکا ہو اس کا انکار یا اس کی تاویل خلاف عقل ہے اس پر بلا تردد ایمان لانا لازم ہے جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ سے جنت و جہنم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح قرآن کریم کی ہر بیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا اگر قرآنی تصریحات اور قطعیات میں تاویل کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر نہ تو ایمان بالآخرۃ زہے گا اور نہ جنت و جہنم کی حقیقت کا کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا ہے جس قرآن حکیم نے ہم کو قیامت جیسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی اور ہمارا اس پر ایمان ہے تو اسی قرآن نے ہمیں شق القمر کے واقعہ کی بھی خبر دی تو جب قیامت پر ایمان ہے تو پھر شق قمر جو قیامت سے زیادہ کوئی عجیب یا عظیم شے نہیں اس پر ایمان لانے میں کیا تامل کیا جاسکتا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعہ کے متعلق تواثر کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ دلائل قویہ سے ثابت ہے۔

فلاسفہ اور ملحدین نے شق القمر کو محال قرار دیتے ہوئے انکار کیا اور بعض لوگوں نے اس کی تاویل کی کہ یہ قیامت کے روز پیش آنے والے شق قمر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت چاند پھٹ جائے گا۔

فلاسفہ اور ملحدین کا شق قمر کو محال قرار دینا خود خلاف عقل ہے یہ ایک محض دعویٰ ہے جس پر ان کے پاس کوئی ثبوت اور برہان قطعی نہیں اولاً تو یہ چیز قابل لحاظ ہے کہ چاند ہو یا سورج اور کوئی ستارہ و سیارہ یہ سب اجسام ہیں اور دلیل عقلی سے یہ بات لازم ہے کہ ہر جسم کا اجزاء کی طرف منقسم ہونا اور پھر اس کے اجزاء کو جوڑ کر جسم مستحضر بنایا ہے وہ انکو تقسیم کرنے اور ٹکڑے کرنے پر قادر ہے حکماء کے نزدیک جسم متصل کا منفصل اور منفصل کا متصل ہونا ممکنات میں سے ہے اس دلیل سے جہاں شق قمر کا ثبوت مل رہا ہے اسی کے ساتھ وقوف شمس اور رد شمس کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اس پر بھی فلسفیانہ قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا۔

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ ”جبارین“ سے جہاد کر رہے تھے بحکم خداوندی آفتاب ٹھہر گیا یہاں تک کہ جس روز اللہ کا پیغمبر فتح کا مامور تھا فتح واقع ہو گئی اسی طرح آنحضرت ﷺ کے معجزات میں رد شمس کا واقعہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی دعا سے سورج غروب ہونے کے بعد واپس ہو گیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہو جانا یا آفتاب کا ٹھہر جانا اور لوٹ جانا فی نفسہ عظیم الشان امر ہے اور امر معتاد بھی یہ نہیں ہے لیکن عقلاً اس کو تسلیم کرنے میں کوئی وجہ تامل نہیں کیونکہ آفتاب و مہتاب کی حرکت طلوعی اور غروبہ سب اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ہے تو محرک اصل اللہ رب

العرز ہے وہ جب چاہے ان اجرام کی حرکت کو روک دے اجرام علویہ ہوں یا اجرام سفلیہ، آسمان ہو، یا زمین، بر و بحر سب کی حرکت و سکون اسی کے قبضہ قدرت میں ہے زمین کو متحرک مانو یا آسمان کو بہر کیف اس امر پر مجبور ہونا پڑے گا کہ ہر فی اور اس کی حرکت خدا کے ہاتھ میں ہے الغرض جو چیز وحی الہی، اخبار متواترہ، نیز مشاہدہ سے ثابت ہو اس کا انکار یا اس میں تردد خلاف عقل ہے صحیح بخاری و مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اہل مکہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ کوئی نشانی دکھائیں، تاکہ ہم آپ ﷺ کی نبوت مان لیں اس پر آپ ﷺ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے ان سے فرمایا دیکھ لو گواہ رہو اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شق قمر پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ محمد ﷺ نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے اس کو سن کر بعض لوگ کہنے لگے کہ اگر ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کی آنکھوں پر جادو کر دیں اس کے بعد ان لوگوں نے مکہ سے باہر سے آنے والے قافلوں سے پوچھنا شروع کیا تو ہر قافلہ یہ بتاتا کہ ہاں ہم نے بھی یہ عجیب واقعہ دیکھا ہے، الغرض یہ احادیث صحیحہ اور قرآن کریم کا واضح بیان بھی بتا رہا ہے کہ شق قمر کا واقعہ حقیقتاً ہو چکا ہے۔

آیت مبارکہ ﴿وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی [●] میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال قبل ایک مرتبہ کچھ مشرکین مکہ جمع ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، ربیعہ بن الاسود، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے آپ ﷺ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ ﷺ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دکھلاؤ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا چاند طلوع کیے ہوئے تھا آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دکھلاؤ تو ایمان بھی لے آؤ گے لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے حضور ﷺ نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اسی وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا جبل ابی قیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل ابی قیسقان پر تھا دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو پکڑوں سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف دو ٹکڑے نظر آتے تھے اور حضور ﷺ اس وقت یہ فرما رہے تھے، اشہدوا، اشہدوا۔ اے لوگو! گواہ رہو! گواہ رہو! عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد ﷺ نے تم پر جادو کر دیا ہے بہتر یہ ہے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریافت کرو کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد ﷺ تمام لوگوں پر جادو کر دیں اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد ﷺ نے تم پر سحر کیا ہے چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ یہ سحر ستر ہے یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا اس پر یہاں آیت نازل ہوئی ﴿وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ① وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ ②

جیسا کہ بیان کیا گیا معجزہ شق قمر کا رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں واقع ہونا قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اسانید صحیحہ اور جیدہ سے ثابت ہے اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے اور صریحہ اور صحیحہ اور تصریحات سلف و خلف کے خلاف ہے قابل اعتبار نہیں اور اس صورت میں آگے کا مضمون ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا﴾ بے معنی ہو جائے گا اس لئے کہ قیامت کے واقع ہونے پر تو کسی کے اعراض اور بے رخی کا امکان ہی نہیں رہتا، واقعہ شق القمر کی جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے وہ البدایہ والنہایہ للحافظ ابن کثیر: ۱۱۸/۳-۱۲۰ اور فتح الباری: ۷/۱۳۸ باب انشقاق القمر سے لی ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔

مخالفین اسلام کا معجزہ شق القمر پر اعتراض اور اس کا جواب

مخالفین اسلام اس معجزہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اول تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں دوسرے یہ کہ اس واقعہ کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں جواب یہ ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس قسم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اجسام سفلیہ میں کون و فساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں اسی طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام علویہ میں بھی کون و فساد محال نہیں خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسمان اور زمین شمس اور قمر، شجر اور حجر سب برابر ہیں جس خدا نے شمس و قمر کو بنایا ہے وہ خدا ان کو توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے بہر حال اس قسم کی خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں ہاں مستبعد اور مستغرب ضرور ہے اور ہر معجزہ کے لئے مستبعد ہونا ضروری ہے جو لوگ محض استبعاد کی بناء پر محال قرار دیتے ہیں انکو محال اور مستبعد کا فرق بھی معلوم نہیں رہا یہ امر کہ اس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں تو صد ہا اور ہزار ہا ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں جو وقوع میں آئے مگر تاریخوں میں انکا ذکر نہیں تو رات اور انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام و نشان نہیں نیز شق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جو عموماً لوگوں کے آرام کا وقت ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لئے رہا اس لئے اگر عام طور پر لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آدھی رات ہوگی عموماً لوگ سوئے ہوں گے اور کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوں تو عادتاً یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے تک رہے ہوں اور زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی پر کوئی فرق چاند کے ٹکڑے ہونے سے نہیں آسکتا بارہا چاند گہن لوگوں کو نظر نہیں آتا بایں ہمہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے ہندوستان میں مہاراجہ مالویار کے اسلام کا سبب مورخین اسی واقعہ کو کہتے ہیں اگر عام تاریخوں میں یہ واقعہ مذکور نہیں تو اس سے اس واقعہ کی تکذیب کیسے ہو سکتی ہے یوں تو عام تاریخوں میں قوم عاد و ثمود کے بھی واقعات نہیں ملتے نیز اس معجزہ سے مقصود فقط اہل مکہ کو دکھانا اور ان پر رحمت تمام کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہو گیا اور تمام عالم کو تو دکھانا مقصود بھی نہ تھا نیز کسی فحی کا دیکھنا اللہ کے دکھلانے پر موقوف ہے اگر کوئی شے نظروں کے سامنے بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نہ دکھانا چاہیں تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی پھر یہ کہ اس زمانہ میں رصد گاہیں نہیں تھیں کہ پہلے سے بذریعہ اخبار اطلاع ہوتی۔

معجزہ رد شمس

حضور اکرم ﷺ کے مشہور معجزات میں سے معجزہ رد شمس بھی ہے یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا ۱۱۱۱ء بنت عیسٰی سے مروی ہے کہ حضور ﷺ خیبر کے قریب مقام مہباء میں تھے اور سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا اور ہنوز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی، عرض کیا نہیں حضور ﷺ اسی وقت دست بدعا ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ علی رضی اللہ عنہ تیرے رسول کی اطاعت میں تھا آفتاب کو واپس بھیج دیں تاکہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکے اسماء بنت عیسٰی کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پڑیں امام طحاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں ابن جوزی رضی اللہ عنہ اور ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس کا نام ”کشف اللبس عن حدیث رد شمس“ رکھا جس میں حدیث کے طرق اور اسانید پر کلام پر کلام فرمایا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا اور علامہ زرقانی رضی اللہ عنہ نے بھی شرح مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا ہے، نسیم الریاض شرح شفاء قاضی: ۱۰/۳-۱۳، زرقانی: ۵/۱۱۳-۱۱۶ ملاحظہ فرمائیں۔

معجزہ جس شمس

بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے آفتاب کی حرکت روک دی گئی یہ روایت محدثین کے نزدیک معتبر نہیں زرقانی: ۵/۱۱۸ نسیم الریاض: ۳/۱۳ و شرح شفاء للعلامة القاری: ۱/۵۹۱۔ چونکہ شق قمر اور رد شمس اور جس شمس یہ تینوں معجزے متقارب تھے اس لئے ہم نے انکو بھی شق قمر کے سلسلہ میں ذکر کر دیا یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے جب معراج سے واپسی پر قریش کے سامنے اسراء و معراج کی کیفیت بیان کی تو قریش نے بیت المقدس کی علاقہ میں دریاں کیں اور آپ ﷺ سے ایک قافلہ کا حال پوچھا جو بغرض تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب واپس آئے گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا جب بدھ کا دن اخیر ہونے لگا تو کفار نے شور مچایا اس وقت آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو اسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں تھا یہاں تک کہ قافلہ آ گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق ظاہر فرمائی۔ ●

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ① فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي

جسٹلا جی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا اس کو ۱ پھر پکارا اپنے رب کو جسٹلا جی ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے، اور جھڑک لیا۔ پھر پکارا اپنے رب کو ۱ کہنے لگے اے نوح اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تم کو سنگسار کر دیا جائے گا گویا دمکیوں ہی میں اس کی بات رلا دی۔ اور بعض نے ”وازدجر“ کے معنی یوں بھی دیے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے آسیب زدہ۔ جن اس کی عقل لے اڑے ہیں۔ (العلیاذ باللہ)

● ماخوذ از سیرت الصلیح ج اول۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رضی اللہ عنہ۔

مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلے میں پھر ہم نے کھول دیئے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر بہنے والے سے اور بہا دیئے زمین سے چشمے، کہ میں دب گیا ہوں تو بدلے میں پھر ہم نے کھول دیئے دہانے آسمان کے، ریل سے پانی کے۔ اور بہا دیئے زمین سے چشمے،

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ وَدُوسِرَ ۝ تَجَرَّجَ بِأَعْيُنِنَا،

پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا ۲ اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پرہتھی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے ۳ پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا رہا تھا، اور سوار کیا اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی پرہتھی ہماری آنکھوں کے سامنے،

جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

بدلے لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی ۴ اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا ۵ پھر کیا تھا میرا عذاب بدلے اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشان کر، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ پھر کیا تھا میرا عذاب

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

اور میرا کھڑ کھڑانا ۶ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا ۷ جھٹلایا عادی نے پھر کیا ہوا اور میرا ڈر کا؟ اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ جھٹلایا عادی نے پھر کیا ہوا

۱ یعنی سیکڑوں برس بھانسنے پر بھی جب کوئی نہ سمجھا تو بد دعا کی، اور کہا اے پروردگار! میں ان سے عاجز آچکا ہوں۔ ہدایت و فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا بدلہ لیجیے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیے۔

۲ یعنی پانی اس قدر ٹوٹ کر برسا ہو گیا آسمان کے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے پردے پھٹ پڑے۔ اتنا پانی ابلا کہ یاساری زمین و جہنم کا مجموعہ نلن کر رہ گئی۔ پھر اوپر اور نیچے کا یہ سب پانی مل کر اس کام کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ جو پہلے سے اللہ کے ہاں ٹھہر چکا۔ یعنی قوم نوح کی لاکھت اور عرقابی۔

۳ یعنی اس ہولناک طوفان کے وقت نوح کی کشتی ہماری حفاظت اور نجاتی میں نہایت امن و چین سے ہٹتی جا رہی تھی۔

۴ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا یہ اس کی سزا ملی۔

۵ یعنی سوچنے والوں کے لیے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ آج کشتی کا وجود دنیا میں اس کشتی کے قصہ کو یاد دلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بعینہ وہی کشتی نوح کے بعد مدت تک رہی۔ "جودی" پہاڑ پر نظر آتی تھی۔ اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی۔

۶ یعنی دیکھ لیا۔ میرا عذاب کیا ہولناک اور میرا ڈرنا کس قدر بجا ہے۔

۷ یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جو مضامین ترغیب و ترہیب اور انداز و جہش سے متعلق ہیں وہ بالکل سادہ، سہل اور موثر ہیں۔ یہ کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کرے تو سمجھے۔

(تنبیہ) آیت کا یہ مطلب نہیں قرآن محض ایک علمی کتاب ہے جس کے اندر کوئی دقائق و غوامض نہیں۔ اس عظیم و فہمیر کے کلام کی نسبت ایسا گمان یہ نہ کرنا چاہیے کہ یہ فرض کر لیا جائے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے تو معاذ اللہ اپنے غیر متناہی طوم سے کورا ہوا جاتا ہے؟ یقیناً اس کے کلام میں وہ گہرے حقائق اور ہادیکیاں ہوں گی جن کا کسی دوسرے کلام میں تلاش کرنا بیکار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے "لا تنقضی عجلتہ" (قرآن کے عجائب و اسرار گہمی ختم ہونے والے نہیں) مطالعہ امت اور حکمائے ملت نے اس کتاب کے دقائق و اسرار کا پتہ لگانے اور ہزار احکام مستنبط کرنے میں عمریں صرف کر دیں تب بھی اس کی آخری تک نہیں پہنچ سکے۔

عَذَابِي وَنُذِرٌ ۝۱۱ اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝۱۲ تَلْوِعُ

میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے بھیجی ان پر ہوا تھ ایک سخت کے دن جو پلے گئی فل اکھاڑ مارا
میرا عذاب اور میرا ڈکا؟ ہم نے بھیجی ان پر باد ٹھری سناٹے کی ایک سخت کے دن، جو پلے گئی، اکھاڑ مارتی

النَّاسِ ۝۱۳ كَانَتْهُمْ اَنْجَارٌ مُّخْلِ مُنْقَعِرٍ ۝۱۴ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٌ ۝۱۵ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

لوگوں کو گویا وہ جویں میں کھجور کی اکھڑی بڑی فل پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا اور ہم نے آسان کر دیا
لوگوں کو، جیسے وہ جڑیں کھجور کی ہیں اکھڑی پڑی۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈکا؟ اور ہم نے آسان کیا

بِالْقُرْآنِ لِلَّذِي كَرِهَ قَهْلٌ مِنْ مَّدْكِرٍ ۝۱۶ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝۱۷ فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا وَاحِدًا

قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا جھٹلایا ثمود نے ڈر سناٹے والوں کو فل پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا
قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ جھٹلائے ثمود نے ڈر سناٹے پھر کہنے لگے، کیا ایک آدمی ہم میں ہی میں کا اکیلا

تَتَّبِعُهُ ۝۱۸ اِنَّا اِذَا لَفِئْ ضَلَّلٍ وَسُعِرٍ ۝۱۹ اَلْقَى الَّذِي كُرَّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ

ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں فل کیا اتری اسی پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے بڑائی
ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں۔ کیا اتری اسی پر سمجھوتی ہم سب میں سے؟ کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے بڑائی

اَشِرُّ ۝۲۰ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْاَشِرِّ ۝۲۱ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

مارتا ہے فل اب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا فل ہم سمجھتے ہیں اونٹنی ان کے مانجنے کے واسطے فل
مارتا۔ اب جان لیں گے کل کو، کون ہے جھوٹا بڑائی مارتا۔ ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کو،

فل حضرت ثا، صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی سخت دہائی جب تک تمام نہ ہو سکے۔ اور یہ سخت کا دن ان ہی کے حق میں تھا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کو وہ دن منوں کچھ
لیے جائیں جیسا کہ بالوں میں مشہور ہے۔ اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے منوں بن گیا ہے۔ تو مبارک دن کون سا رہے گا۔ قرآن کریم میں
تصریح ہے کہ وہ عذاب سات رات اور آٹھ دن برابر رہا۔ بتلائیے اب ہفتہ کے دنوں میں کون سا دن سخت سے خالی رہے گا۔

فل ”قوم ماد“ کے لوگ بڑے غرور مند اور قد آور تھے، لیکن ہوا کا جھکڑ ان کو اٹھا کر اس طرح زمین پر پھینکا تھا جیسے کھجور کا تہ جو سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک
دیا جائے۔

فل یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے۔ کیونکہ اسول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔
فل یعنی کوئی آسان کافر نہ نہیں، بلکہ ہم ہی جیسا ایک آدمی اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جھٹلائی نہیں، چاہتا ہے کہ ہمیں دبا لے اور سب کو اپنا تابع
بنائے یہ بھی نہ ہو گا۔ اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہو گا۔ وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں گر دے۔
اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے کو آگ میں گر رہے ہیں۔

فل یعنی پیغمبری کے لیے بس یہی رہ گیا تھا؟ سب جھوٹ ہے۔ خواہ مخواہ بڑائی مارتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنا رسول بنا دیا۔ اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم
دیا ہے۔

فل یعنی بہت جلد معلوم ہوا چاہتا ہے کہ وہ دنوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَظَرٌ ۝

۱۰ انتظار کر ان کا اور سہارا۔ ۱۱ اور سنا دے ان کو کہ پانی کا بانٹا ہے ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے۔
۱۲ دیکھا رہ ان کو اور ٹھہرا رہ اور سنا دے ان کو کہ پانی بانٹا ہے ان میں ہر باری پر پہنچنا ہے۔

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا۔ ۱۳ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے بھیجی ان پر
پھر پکارے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ۔ ۱۴ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا دڑکا؟ ہم نے بھیجی ان پر

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

ایک چٹھاڑ پھر وہ گئے جیسے روندی ہوئی باز کاٹوں کی۔ ۱۵ اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی
ایک چٹھاڑ، پھر وہ گئے جیسے روندی باز کانٹوں کی۔ اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی

مُذَكِّرٌ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۚ

سوچنے والا۔ ۱۶ جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو۔ ۱۷ ہم نے بھیجی ان پر آندھی پھر برسانے والی سوائے لوط کے گھر کے،
سوچنے والا؟ جھٹلائے لوط کی قوم نے ڈر سنا۔ ہم نے بھیجی ان پر باز پتھراؤ کی سوا لوط کے گھر کے

نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ

ان کو ہم نے بچا دیا بھلی رات سے، فضل سے اپنی طرف کے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے۔ ۱۸ اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو
ان کو بچا دیا ہم نے بھلی رات سے فضل سے اپنی طرف کے۔ ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے۔ اور وہ ڈرا چکا ان کو

بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

ہماری پکڑ سے پھر لگے مکرانے ڈرانے کو۔ ۱۹ اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو پس ہم نے مٹا دیں ان کی آنکھیں اب چکھو
ہماری پکڑ سے، پھر لگے مکرانے ڈرکا اور اس سے لینے لگے اس کے مہمان، پھر ہم نے مٹا دیں ان کی آنکھیں اب چکھو

= فیکے یعنی ان کی فرمائش کے موافق ہم پھر سے اونٹنی نکال کر بیچتے ہیں۔ اس کے ذریعہ سے جا چکا جائے گا کہ کون اللہ و رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں کی
خواہش پر چلتا ہے۔

۲۰ یعنی دیکھتا رہ، کیا توجہ دیتا ہے۔

۲۱ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ وہ اونٹنی جس پانی پر ہاتی سب جانور بھاگتے تو اللہ نے باری ٹھہرا دی۔ ایک دن وہ جائے اور ایک دن سب جانور۔

۲۲ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ایک بدکار عورت تھی اس کے مویشی بہت تھے اپنے ایک آٹا کو اکسا دیا۔ اس نے اونٹنی کی کوٹھلی کاٹ دی۔
۲۳ فرشتے نے ایک بیج ماری، گچے پھٹ گئے۔ اور سب چورا ہو کر رہ گئے۔ جیسے کھیت کے گرد کاٹوں کی باز لگا دیتے ہیں۔ اور چند روز کے بعد پائمال ہو کر
اس کا چورا ہو جاتا ہے۔

۲۴ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کی تکذیب سب انبیاء کی تکذیب ہے۔
۲۵ یعنی وہ بھلی رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر صاف نکل گئے۔ ان کو ہم نے عذاب کی ذرا بھی آج نہ دینے دی۔ اور یہی ہماری عادت ہے حق شناس اور =

عَذَابٍ وَنُذْرٍ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ۝

میرا عذاب اور میرا ڈرانا فل اور پڑا ان پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا فل
میرا عذاب اور میرا ڈرنا۔ اور پڑا ان پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر رہا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرنا۔

۱۸ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ التَّنْذُرُ ۝

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے فل
اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا ؟ اور پہنچے فرعون والوں پاس ڈرنا۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ۝

جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانوں کو سب کو پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر فل
جھٹلائیں ہماری نشانیاں ساری، پھر پکڑی ہم نے ان کو پکڑ زبردست کی، قابو میں لے کر۔

تاریخ شقاوت و بد نصیبی و ہلاکت امم سابقہ و تصدیق انبیاء و مرسلین قصہ اول قوم نوح علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں آنحضرت ﷺ کے ایک عظیم الشان معجزہ شق القمر کا ذکر تھا اور یہ کہ منکرین نے اس کا گستاخی اور
بے ہودگی کے ساتھ انکار کیا اب ان آیات میں انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے اور ان کے معجزات کا انکار کرنے والوں کا انجام بد بیان
کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنی شقاوت و بد نصیبی کے باعث ہلاک ہوئے سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا:
جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے اعراض و بے رخی بلکہ مقابلہ کرتے

رہے یہاں تک کہ پھر جھوٹا کہا ہمارے بندہ نوح کو اور کہنے لگے کہ یہ مجنون ہیں اور انکو جھڑکا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں
سنگسار کر ڈالیں ● گئے جس پر انتہائی آزدگی اور مایوسی کے عالم میں نوح نے اپنے رب کو پکارا اے پروردگار میں تو عاجز و بے
بس ہو چکا ہوں بس اب تو ہی بدلہ دے ظاہر ہے کہ صدیاں جب نصیحت و فہمائش کرتے گزر گئیں لیکن بجائے اس کے کہ اصلاح
= شکر گزار بندوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

۱ یعنی اس کی باتوں میں وہی تباہی و جہنم اور جگڑے کھڑے کر کے جھٹلانے لگے۔

۲ یعنی فرشتے جو جہنم لوگوں کی شکل میں آتے تھے۔ ان کو آدمی سمجھ کر اپنی ٹوٹے ہوئی وجہ سے قضا نا پایا۔ ہم نے ان کو اعدا کر دیا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتے
پھرتے تھے۔ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور کہا! پہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔

۳ یعنی اعدا کرنے کے بعد ان کی بے قیامتی دی گئی۔ اور اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ اس چھوٹے عذاب کے بعد یہ بڑا عذاب تھا۔

۴ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے ڈرانے والے نشان۔

۵ یعنی خدا کی پکڑ سے زبردست کی پکڑ تھی۔ جس کے قابو میں کل کو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھو! تمام فرعونوں کا بیڑہ کس طرح بحر عظیم میں غرق ہوا کہ ایک
بچ کر بچ گیا۔

● بعض روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تو قوم کے بد بخت ان کو ڈانٹتے کچھ بد نصیب گالیاں دیتے اور بعض شقی ان کے
گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حال ہوتی اور نفرت و نافرمانی ہی بڑھتی گئی ایسی صورت میں یقیناً انسان مایوس ہی ہو جاتا ہے ادھر وحی خداوندی نے بھی کچھ اس کا اظہار کر دیا تھا کہ اے نوح علیہ السلام تمہاری قوم میں سے جن کو ایمان لانا تھا وہ لاکھوں بچے بس اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس عالم میں یقیناً پیغمبر خدا کی دعا ضرور جلد از جلد قبول ہوتی ہے اور خدا کی مدد مجرمین کی ہلاکت و سرکوبی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے ٹوٹ کر مسلسل برسنے والے پانی کے ساتھ جو طوفان کی طرف آسمان سے برس رہا تھا اور بھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں کی صورت میں جس کے بعد سب پانی مل گیا اور پر سے بادلوں کا برسنے والا اور نیچے سے زمین کے چشموں سے اگلنے والا تو آسمان وزمین کا پانی باہم مل کر سطح زمین اور خلاء میں سمندر کی شکل بن گیا اس فیصلہ کے مطابق جو طے کر دیا گیا اور اٹھایا ہم نے نوح کو اس طوفان سے بچانے کیلئے ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی جس کو نوح علیہ السلام نے بامر خداوندی پہلے ہی تیار کر لیا تھا جو چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حفاظت و نگرانی میں یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لئے کیا گیا اس کے واسطے جس کی قدر نہ پہچانی گئی اور نعمت ہدایت اور وعظ و ارشاد کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو ٹھکرایا گیا اور ہم نے اس واقعہ کو ہمیشہ کے واسطے چھوڑ دیا ہے عبرت و نشانی بنا کر تاکہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی اور انکار کرنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں تو ہے کیا کوئی شخص غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنے والا اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن نصیحت حاصل کرنے والے کے لئے تو کیا ہے کوئی شخص عبرت حاصل کرنے والا۔ یقیناً یہ ایسے واقعات ہیں ہر صاحب عقل کو ان میں غور و فکر کرنا چاہئے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہئے تو کیا قریش مکہ میں سے ہیں کچھ لوگ ایسی صلاحیت و سعادت والے کہ سوچیں اور اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب سے باز آئیں۔ (واقعہ کی تفصیلات پہلے گزر چکی)

قصہ قوم عاد

جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی اللہ کے رسول کو تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کہ اس نافرمان قوم کی ہلاکت و تباہی کی عبرت ناک تاریخ قیامت تک نمونہ عبرت بنادی گئی بے شک ہم نے ان پر بھیجی ایک تیز و تند آندھی جو اکھاڑ پھینکنے والی تھی، ایک نحوست کے دن میں جو اپنی نحوست کے دن میں جو اپنی نحوست اور آثار کے لحاظ سے ان پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہو گیا یہ ایسا نحوست کا دن تھا کہ اس دن شروع ہونے والی آندھی مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک طوفانی تھپڑوں کی شکل میں چلتی رہی اور اس تباہی و بربادی کی نحوست اس قوم پر قیامت تک کے واسطے مسترد و دائم ہو گئی وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی اس طرح کہ گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی جو اکھڑی پڑی ہیں کیونکہ وہ لوگ نہایت تنومند و توانا تھے زمین پر پھچڑے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے کہ کھجور کے درخت ہیں جن کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا ہے تو پھر بتاؤ اے لوگو! کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور کھڑکھڑانا اور بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو ہے کیا کوئی شخص قریش مکہ اور مکرین و کذبین میں سے سوچنے والا کہ غور و فکر کر کے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ اگر میں نے بھی اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لایا تو میرا بھی ایسا ہی انجام ہو سکتا ہے۔

تَالِیْنَا عَادَیْہُمْ

قصہ قوم شمود

جھٹلایا تھا قوم شمود نے بھی عذاب خداوندی سے ڈرانے والے رسولوں کو یا ان نصیحتوں اور تنبیہات کو جو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھنے کے لئے کی گئیں گو کہ ان کے رسول ایک ہی رسول حضرت صالح علیہ السلام تھے لیکن ایک رسول کا انکار درحقیقت خدا کے تمام رسولوں کا انکار اور جھٹلانا ہے پھر کہنے لگے جب اور کوئی بات یا دلیل انکار و تردید کی نہ مل سکی کیا ہم اپنے ہی میں سے ہم جیسے ایک بشر (آدمی) کی پیروی کریں ایسی صورت میں تو ہم بہت ہی بڑی غلطی اور حماقت میں پڑنے والے ہوں گے کیا انہی پر ڈالی گئی نصیحت اور اللہ کی وحی اتاری گئی ہمارے درمیان سے نہیں بلکہ یہ تو بہت ہی جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اسکی وحی مجھ پر اترتی ہے بھلا اس میں کون سی خوبی اور خصوصیت ہے کہ ہمارے میں سے اسی کو وحی اور نصیحت کے نازل کرنے کے واسطے منتخب کیا گیا ظاہر ہے کہ یہ احقانہ باتیں ہیں یہ لوگ عن قریب خود جان لیں گے کہ کون جھوٹا بڑائی خور ہے یہ خود جھوٹے ہیں اور اپنے تکبر و عناد کی وجہ سے خدا کے پیغمبر پر ایمان لانے کو آمادہ نہیں ہو رہے ہیں ہم بھیجے ہیں ایک اونٹنی ان کے آزمانے کے واسطے جس کا خود ان لوگوں نے بطور نشانی مطالبہ کیا تھا سو انتظار کرو ان کا جو انجام بھی ان کا مقدر ہے وہ نظروں کے سامنے آ جائے گا اور محل کرتے رہو انکی بے ہودگیوں پر اور انکو یہ بتادو کہ پانی کی نوبت انکے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے ہر نوبت پر حاضری ہوگی اسی کی جس کی نوبت ہے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ پانی پر جائے اور دوسرے دن اور جانور پانی پینے جائیں اس پر ان بد بختوں کو گرانی ہوئی کہ یہ ایک دن ناقہ صالح کے پانی کے لیے کیوں مخصوص ہے حسد اور عداوت سے مغلوب ہو گئے پھر آپکار انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جس پر اس نے تلوار کا ایک ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا اونٹنی کے کوچوں کو۔

پھر بتا ڈالے مخاطب! کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ہم نے بھیجی ان پر ایک چیچ ۱ اور ہولناک آواز پھر وہ ہو کر رہ گئے روندی ہوئی کانٹوں کی باز کی مانند جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ہے کیا کوئی غور و فکر کرنے والا۔ (تفصیلات گزر چکی ہیں)

قصہ قوم لوط (علیہ السلام)

جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والے اللہ کے رسول حضرت لوط علیہ السلام کو جنہوں نے خدا کی نافرمانی پر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور جب کوئی اللہ کے ایک رسول کو جھٹلا دے تو گویا اس نے اللہ کے تمام رسولوں کو جھٹلایا ان کی اس نافرمانی اور بد نصیبی پر بے شک ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی پتھر برسائے والی جس نے ساری قوم پر علامت لگے ہوئے پتھروں کی بارش کی اور سب کو ہلاک کر ڈالا مگر لوط کے گھر کو اور انکے ان افراد خانہ کو جو اہل ایمان تھے۔ بچا لیا ہم نے انکو رات کے

● حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بدکار عورت تھی اس کے پاس مویشی بہت تھے اس نے اپنے ایک آشاکو اسکی یادہ پکا اس نے اونٹنی کی کوٹھیں کاٹ ڈالیں۔ ۱۲

● حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ چکھا فرمایا ہے جو ایسی ہولناک آواز کو کہا جاتا ہے جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں اور دل شق ہو جائے۔ ۱۳

آخری حصہ میں جو بحر اور صبح صادق کے قریب ہوتا ہے محض انعام و رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے شکر گزار ہوں اور حق کو مانیں اور بے شک اللہ کے رسول ﷺ نے تو انکو ڈرایا تھا ہماری گرفت سے مکر وہ پھر حجت بازی کرنے لگے ڈرانے والوں سے اور انہوں نے بہت کچھ تدبیر کی ان کے مہمانوں کے لینے کے لئے جب کہ اللہ کے فرشتے مہمانوں کی صورت میں انکے پاس پہنچے قوم کو خبر ہوئی تو اپنے بے ہودہ جذبات پورا کرنے کے واسطے ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام نے اگرچہ دروازہ بند کر دیا تھا مگر پھر بھی یہ بد بخت دروازہ توڑنے لگے اور لوط علیہ السلام منع کرتے رہے جب کسی طرح باز نہ آئے تو جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور خدا کا عذاب ان پر مسلط ہوا جسکو ارشاد فرمایا پھر تو ہم نے ان کی آنکھیں پاٹ دیں اور چہروں سے ان کی آنکھوں کو مٹا کر گوشت کے ایک پارچہ کی طرح کر ڈالا اس طرح ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اچھا اب چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ اور صبح ہی اول وقت ان پر ایک عذاب مسلط ہوا جو ان پر چٹ جانے والا تھا جس سے کسی طرح بھی بچاؤ اور خلاصی کا امکان نہ تھا اور اس دوسرے عذاب پر (جو آسمان سے پتھروں کی بارش کی صورت میں تھا) بھی کہ دیا گیا پھر کچھ لومیرا عذاب اور میرا ڈرانا تو اس طرح یہ قوم ایک چھوٹے عذاب جو انکی آنکھوں کو مٹا دینے کی صورت میں تھا اور ہر ایک کے لئے انفراد تھا اور اس کے بعد ایک عمومی اور اجتماعی بڑے عذاب یعنی پتھروں کی بارش سے تباہ کر دی گئی اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ہے کیا کوئی شخص سوچنے والا کہ ان عبرتناک واقعات کو غور و فکر کی نظر سے دیکھ کر ایمان و ہدایت اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اختیار کر لے تاکہ دین و دنیا کی فلاح و سعادت حاصل ہو۔

اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے پہنچے خداوند عالم کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور ان کو عطا کئے ہوئے معجزات مگر جھٹلایا انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جس پر ہم نے انکو بھی پکڑا اپنی سخت گرفت میں اور ایسے عذاب میں کہ اس سے بچ کر نہ نکل سکے اور فرعون مع اپنے لشکر کے غرق کر دیا گیا۔ (تفصیلات گزر چکیں)

اَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿۷۱﴾ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ

اب تم میں جو منکر میں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی درقوں میں کیا کہتے ہیں ہم سب کا جمع ہے اب تم میں جو منکر ہیں کچھ بہتر ہیں ان سب سے؟ یا تم کو فارغ خطی لکھی گئی درقوں میں؟ کیا کہتے ہیں ہم سب کا میل ہے

مُنْتَصِرٌ ﴿۷۲﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿۷۳﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذٰلٰهُ

بدل لینے والا اب شکست کھائے گا یہ جمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر ۷۲ بلکہ قیامت ہے ان کے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے

بدل لینے والے؟ اب شکست کھالے گا میل اور بھاگیں گے پیٹھ دے کر، بلکہ وہ گھڑی ہے ان کے وعدہ کا وقت، اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے

۷۱ گزشتہ الآیہ کے واقعات بنا کر موجودہ لوگوں کو خطاب ہے یعنی تم میں سے کافر کیا ان پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں جو کفر و فطیان کی سرائیں تباہ نہیں کیے

ہائیں گے؟ یا اللہ کے ہاں سے کوئی ہدایت لکھ دیا گیا ہے کہ تم جو جاہلو شرارت کرتے رہو، سزا نہیں ملے گی؟ یا یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہمارا جمع اور جتھا بہت بڑا ہے۔ اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد دے گا ہائیں گے تو سب بدل لے کر چھوڑیں گے اور کسی کو اپنے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

۷۲ یعنی متفرق ہونے کا ہے جمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ”بد“ اور ”خواب“ =

وَأَمْرٌ ۝ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۝

اور بہت کڑوی فل جو لوگ گناہ گار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں جس دن کھینٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ اور بہت کڑوی۔ جو لوگ گناہ گار ہیں، غلطی میں ہیں، اور سودا میں۔ جس دن کھینٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ۔

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۝

کچھ مزا آگ کا فل ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر فل اور ہمارا کام تو بھی ایک دم کی بات ہے کچھ مزہ آگ کا۔ ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر اور ہمارا کام بھی ایک دم کی بات ہے۔

كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرٍ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي

جیسے لپک نگاہ کی فل اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی جیسے لپک نگاہ کی۔ اور ہم کھپا چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی

الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ مُّسْتَضَرٍّ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدٍ

درقوں میں فل اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا فل جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے درقوں میں۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی لکھنے میں آ چکی۔ جو لوگ ڈر والے ہیں، باغوں میں ہیں اور نہروں میں بیٹھے

صَدَقَ عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ ۝

جی ٹیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے فل

جی ٹیٹھک میں، نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔

۱۔ میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی۔ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمَجْمُوعُ وَيُؤْتُونَ الدُّنْيَا﴾

فل یعنی یہاں کیا حکمت کھائیں گے، ان کی حکمت کا اصلی وقت تو وہ ہو گا جب قیامت سر پر آ کھڑی ہوگی۔ وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہو گا۔

فل یعنی اس وقت غفلت کے نشہ میں پاگل بن رہے ہیں۔ یہ سودا ماراں میں سے اس وقت نکلے گا جب اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں کھینٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو! اب ذرا اس کا مزہ کچھو۔

فل یعنی ہر چیز جو ہمیشہ آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔

فل یعنی ہم چشم زدن میں جو پائیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔

فل یعنی تمہاری تلاش کے بہت سے کافروں کو پہلے تباہ کر چکے ہیں۔ پھر تم میں کوئی اتنا سوچنے والا نہیں کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر سکے۔

فل یعنی ہر ایک نئی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے۔ وقت پر ساری مل سامنے کر دی جائے گی۔

فل یعنی اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل ”لوح محفوظ“ میں لکھی جا چکی۔ تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اوجھر نہیں ہو سکتی۔

فل جبرین کے بعد یہ متعین کا انجام بیان فرمادیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ رسول کے کچھ وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس

سموٰیہ مطلق لا حرب مائل ہو گا۔ ”اللَّهُمَّ إِنَّكَ مُلْكُكَ مُقْتَدِرٌ ۝ مَا نَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ لَّيْسَ بِكَ فَا سَعِدْنِي فِي الدُّنْيَا وَكَفِّنْ لِي وَلَا تُكِنِّ عَنِّي وَآتِنِي

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنِي عَذَابَ النَّارِ۔“ تم سورۃ القمر و اللہ الحمد والمنع۔

تنبیہ قریش مکہ بعد از کراوات عہد و نصیحت

كَانَ لِلَّهِ عِلْمُ الْغُيُوبِ... اَلْكَافُّارُ كُفُّوا عَمَّا كَانَتْ تَدْعُو... اِلَىٰ... عِنْدَ مَلٰٓئِكَةٍ مُّقْتَدِرِينَ

رہا:..... گزشتہ آیات کا حاصل ام سابقہ کی ہلاکت و تباہی کے احوال کا ذکر تھا کہ یہ عظیم قومیں کس طرح عذاب خداوندی سے تباہ کر دی گئیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہیں لائے تو ان واقعات کو ذکر کر کے اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آخر وہ سوچ کر بتائیں کہ جب ان میں وہی نافرمانیاں اور خدا کے رسول کا انکار ایمان سے روگردانی پائی جا رہی ہے تو آخر کیوں نہیں ان پر بھی ایسے ہی عذاب مسلط ہوں گے جیسے کہ ان سابقہ قوموں پر ہوئے اور اب ان قریش مکہ میں کیا ایسی وجہ فضیلت و خوبی ہے کہ یہ لوگ خداوند عالم کی گرفت سے محفوظ رہیں تو فرمایا ان قریش مکہ کو مخاطب بناتے ہوئے کیا تمہارے میں سے کفار و منکر کچھ بہتر ہیں ان لوگوں سے کہ اس بناء پر عذاب سے بچے رہیں گے یا تمہارے واسطے کوئی پروانہ براءت ہے صحیفوں میں لکھا ہوا یا نازل کیا ہو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تو پھر کیا یہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی مضبوط جمعیت ہیں جو بدلہ لینے والے ہوں گے ہر اس طاقت سے جو ہم پر کسی طرح کی کوئی گرفت کرے نہیں نہیں ہرگز ایسا ممکن نہیں بلکہ عنقریب یہ سارا مجمع اور کافروں کا لشکر شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کا بھاگیں گے اور اس وقت انکو اپنی طاقت اور جمعیت کی حقیقت نظر آ جائے گی چنانچہ بدرد و اتزاب میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی یہ عذاب و ذلت ہی تو ہے جو ان کے واسطے مقدر ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ قیامت ان سے وعدہ کا وقت ہے جو طے ہو چکا ہے اور بلاشبہ قیامت تو بہت بڑی آفت اور بڑی ہی سخت چیز ہے اس کے عذاب و شدت کا تو کوئی گھونٹ بھی انسان سے نہیں پیا جاسکے گا بے شک مجرمین و منکرین بڑی ہی گمراہی اور حماقت میں پڑے ہوئے ہیں جس دن کو گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل اور کہا جاتا ہوگا کچھ لو جنہم کی آگ کا مزا اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کس قدر گمراہی میں مبتلا تھے اور کیسی حماقت اور دیوانہ پن ہم نے دنیا کی زندگی میں اختیار کیا بے شک کائنات میں وہی ہے جس کو ہم نے پہلے سے مقرر کردہ انداز کے مطابق پیدا کیا ہے ہدایت ہو یا گمراہی، سعادت ہو یا شقاوت، نیکی ہو یا بدی، غربت ہو یا امیری، تندرستی ہو یا بیماری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور تقدیر کے

● حضرات مشکمین اور ائمہ الحسنات اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے ثبوت پر استدلال کرتے ہیں کہ ہر امر اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہر چیز کا علم اللہ کو اس کے وجود سے قبل سے تالیخین تک کے دور میں کچھ لوگ تقدیر خداوندی کا جب انکار کرنے لگے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات سے فرقہ قدر یہ اور منکرین قدر کا رویہ کرتے تھے عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا جبکہ وہ زمزم سے پانی نکال رہے تھے اور کپڑے نیچے کی طرف سے بھیلے ہوئے تھے میں نے عرض کی اے ابن عباس مسئلہ تقدیر میں لوگ کچھ حجت بازی اور قیل و قال کرنے لگے ہیں فرمایا خدا کی قسم یہ آیت ﴿لَوْ قُوَامُنْ سَلَقُوْا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ﴾ سوائے ان لوگوں کے اور کسی کے بارے میں نہیں نازل ہوئی اور اس کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكَ شَرَارُ الْخَلْقِ۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں بدترین مخلوق ہے۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں تقدیر الہی کوئی چیز نہیں اور قضاء و قدر کا انکار کرتے ہیں۔

مسئلہ تقدیر دین اسلام کے عقائد قطعہ میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں تردید یا انکار گمراہی و کفر ہے اور بحث و مباحثہ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضگی کو دعوت دینا ناراضگی کو دعوت دینا ہے ایک دفعہ کچھ لوگ اس مسئلہ میں بحث کر رہے تھے تو آنحضرت ﷺ ان پر سخت ناراض ہوئے اور انکو تنبیہ فرمائی، اصل مسئلہ کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ ۱۲

مطابق بنائی اسی میں دنیا کی عمر اور اس کے فناء کا وقت بھی ہے جو قیامت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہے جیسے نگاہ کا جھپکنا اور آخر قریش مکہ کو کس بات پر غرور یا اعتماد ہے اور بلاشبہ ہم تو ہلاک کر چکے ہیں اسے قریش مکہ بہت سی تم جیسی قوموں کو جن کے پاس تم سے زیادہ ساز و سامان اور قوت و اقتدار تھا تو ہے کیا کوئی شخص تم میں سے عبرت حاصل کرنے والا اور ان لوگوں کو کبھی بھی اس چیز سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ صحیفوں میں لکھا ہوا محفوظ ہے اور چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے تو ایمان و کفر اور نیکی و بدی ہر چیز اور ہر عمل لکھ لیا گیا اور یہی خدا کا قانون ہے جس کے مطابق روز آخرت میں مجرمین کو سزا بھگتنی پڑے گی لیکن انکے بالمقابل بے شک اللہ سے ڈرنے والے ایمان والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے کہ انکے رہنے کے واسطے باغ و محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ بڑی ہی سچائی کے ٹھکانے میں عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے اپنے اس بادشاہ کے نزدیک جو ہر چیز پر بڑی ہی قدرت اور قابور کھنے والا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اس عزت و شرف کا یہ مقام شہنشاہ رب العالمین کے نزدیک ملنا یہ اس سچائی کا بدلہ ہے جو اہل ایمان نے اپنے صدق قلب سے ایمان قبول کر کے پھر سچائی کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی صورت میں اختیار کی اور یقیناً یہ مجلس عزت و شرف کی وہ سچی مجلس ہے جس سے بڑھ کر کوئی صداقت کی منزل و محفل نہیں ہو سکتی اور ایسے معزز مکان و مجلس کے ساتھ خالق کونین کا قرب مزید و برتری کا باعث ہوگا۔

میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر فائدہ تحریر فرماتے ہوئے جو کلمات دعائیہ فرمائے اسی دعا پر میں اس سورت کی تفسیر ختم کر رہا ہوں اللھم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون فاسعدنی فی الدارین وکن لی ولا تکن علی واتنی فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار امین برحمتک یا ارحم الراحمین تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ القمر۔

سورة الرحمن

سورة الرحمن مدنیہ ہے عام طور مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک مجمع میں یہ سورت اول سے آخر تک پڑھ کر سنائی اس کی اٹھتر آیات اور تین رکوع ہیں۔

سورة الرحمن کے کلمات کی عظمت و خوبی اور ان کا حسن و بلاغت ہر سننے والے کو بدیہی طور پر محسوس ہوتا ہے اس سورت کا حسن و زینت اور معجزانہ بلاغت ایسی واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان لكل شیء عروسا و عروس القرآن الرحمن“ کہ ہر چیز کی ایک زینت و خوبصورتی ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی سے دلہن نظر آتی ہے اور قرآن کریم کی عروس سورة الرحمن ہے۔

ابتداء سورت میں حق تعالیٰ شانہ کی ایک ایسی عظیم الشان اور ظاہر و باہر نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانی فکر انکی عظمت کا اندازہ کرنے سے بھی قاصر ہے انسانی تخلیق اور اس میں ودیعت رکھے ہوئے کمال نطق و گویائی علم و فہم کے ذکر کے بعد شمس

قمر، نجم و شجر ارض و سماجی سے عظیم قدرت خداوندی کے نمونے بیان کرتے ہوئے کائنات کی ہر چیز کا پروردگار عالم کے سامنے مطیع و فرمان بردار ہونا بیان کیا اور نظام عالم کا اسی کے فرمان کے مطابق قائم و جاری رہنا بیان فرمایا اسی کے ساتھ حق تعالیٰ نے اپنی صفات الوہیت اور عظمت کبریائی کا ذکر فرمایا اور یہ کہ انسانی سعادت کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے اسکی نافرمانی شقاوت و بد نصیبی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کی جزاء و سزا سے غافل نہ ہونا چاہئے اس ضمن میں یہ بھی فرمادیا گیا کہ مطیعین پر انعام و کرم کس طرح ہوگا اور مجرمین کیسے کیسے ہولناک عذاب و شدائد میں مبتلا ہوں گے اور ان کی ذلت و رسوائی کیسی ہوگی۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں تشریف لائے اور اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر سورۃ الرحمن تلاوت فرمائی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش بیٹھے سنتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! میں نے یہ سورت جنوں کو سنائی تو وہ اسکی تلاوت کو سن کر اچھا جواب دیتے رہے یہ نسبت تمہارے (کہ تم خاموش رہے) میں دوران تلاوت جب بھی یہ آیت پڑھتا **﴿قَبَّأْتِیْ الْاِلٰہَ رَبِّکُمْ اَنْتُمْ لَکَذِبْنَ﴾** کہ اے جن انس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے تو جن ہر مرتبہ اس آیت کو سن کر کہتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فک الذم۔ نہیں اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے بس تیرے ہی واسطے ہر طرح تعریف و خوبی ہے۔

فقہاء حنفیہ و مالکیہ اور اکثر ائمہ فرماتے ہیں کہ خارج صلوٰۃ جب بھی سورۃ الرحمن تلاوت کی جائے تو سننے والوں کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آیت مذکورہ سنتے ہوئے جواباً یہ کلمات کہے جائیں، البتہ دوران نماز کیونکہ استماع و انصات لازم ہے اس لئے دل ہی دل میں اس مضمون کا تصور کر لے۔

۵۵ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ ۹۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایتھا ۷۸ رکوعا ۳

الرَّحْمٰنُ ۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۴ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۵

رحمان نے سکھایا قرآن ۲ فل بتایا آدمی پھر سکھایا اس کو بات کرنا ۳ فل سورج اور چاند کے لیے رحمن نے سکھایا قرآن، بتایا آدمی، پھر سکھائی اس کو بات سورج اور چاند کو فل جو اس کے عطا یا میں سب سے بڑا علیہ اور اس کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت و رحمت ہے، انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرو اور علم قرآن کے اس دریائے ناپید بہار کو دیکھو بلاشبہ ایسی ضعیف البنیان ہستی کو آسمانوں اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا حامل بنادینا رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ درود کہاں بشر اور کہاں خدا کا کام۔

(تنبیہ) سورۃ النجم میں فرمایا تھا۔ "علمہ شدید القوى الخ" یہاں کھول دیا کہ قرآن کا اسلی معلم اللہ ہے گو فرشتہ کے توسط سے ہو۔

فل "ابجد" (وجود عطا فرمانا) اللہ کی بڑی نعمت بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے اس کی دیکھیں میں، ابجد ذات، اور ابجد صفت تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات کو پیدا کیا اور اس میں علم بیان کی صفت بھی رکھی۔ یعنی قدرت دی کہ اپنے مافی الضمیر کو نہایت صفائی اور حسن و خوبی سے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اسی صفت کے ذریعہ سے وہ قرآن سکھتا سکھاتا ہے۔ اور خیر و شر ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا و آخرت کی باتوں کو واضح طور پر دکھاتا اور سکھاتا ہے۔

مُحْسَبَانِ ۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۶ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۷

ایک حساب ہے فل اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں فل اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو کہ ایک حساب ہے۔ اور جھاڑ اور درخت لگے ہیں سجدے میں۔ اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو کہ

تَطْفَعُوا فِي الْمِيزَانِ ۸ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۹ وَالْأَرْضَ

زیادتی نہ کرو ترازو میں اور سیدھی ترازو تو لو انصاف سے اور مت کھٹاؤ تول کو فل اور زمین کو بھمایا مت زیادتی کرو ترازو میں۔ اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت کھٹاؤ تول۔ اور زمین کو رکھا

وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۱۱ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ

داسلے خلق کے فل اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوہ پر غلاف اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے داسلے خلق کے، اس میں میوہ ہے اور کھجوریں، جن کے میوہ پر غلاف، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہے

وَالرَّيْحَانُ ۱۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۴ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۱۵

اور پھول خوشبودار ۱۵ پھر کیا کیا نعمتیں رب اپنے کی جھٹلاؤ گے تم دونوں فل بنایا آدمی کو کھٹکتاتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا اور پھول خوشبو۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں؟ بنایا آدمی کھٹکتاتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا،

فل یعنی دونوں کا طبع و غروب کھٹاؤ، یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعہ سے فصول و موسموں کا بدلنا اور سفلیات پر خشک طرح سے اڑاؤ، ان پر سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت ہے۔ مجال نہیں کہ اس کے دائرہ سے باہر قدم رکھ سکیں اور اپنے مالک و خالق کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کر سکیں۔ اس نے اپنے بندوں کی جو خدمات اور دونوں کے سپرد کردی ہیں۔ ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ہر وقت ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔

فل یعنی طویات کی طرح سفلیات بھی اپنے مالک کی مطیع و منقاد ہیں۔ چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بھلیں اور اونچے درخت سب اس کے حکم و نواہی کے سامنے سر بسجود ہیں۔ بندے ان کو اپنے کام میں لائیں تو انکار نہیں کر سکتے۔

فل اور ہر سے دو دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے۔ درمیان میں میزان (ترازو) کا ذکر کیا اس لیے کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو۔ چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستی اور حقوق کی حفاظت وابستہ تھی۔ اس لیے ہدایت فرمادی کہ وضع میزان کی یہ غرض جب ہی مائل ہو سکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو نہ دیتے وقت کم ترازو کے دونوں پلے اور باٹ بٹی میں کمی بیشی نہ ہو۔ نہ تولتے وقت ڈنڈی ماری جائے، بلکہ ہر دوں کم بیشی کے دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک تولا جائے۔

(نتیجہ) اکثر مصلحت نے وضع میزان سے اس بگدہ بدل کا قائم کرنا مراد لیا ہے یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق و عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجہ کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا۔ اگر عدل و حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق کے بادل پر مستقیم رہیں۔ اور انصاف کی ترازو کو ٹھٹھنے یا جھکھنے نہ دیں، نہ کسی ہز یادتی کریں نہ کسی کا حق دبا لیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

فل کس پر آرام سے بھلیں پھریں اور کاہو بار جاری رکھیں۔

فل یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں اور غلات اناج بھی۔ پھر غلہ میں دو چیزیں ہیں۔ دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور بھوسہ جو جانوروں کے لیے ہے۔ اور بعض چیزیں زمین میں وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نہیں آتیں لیکن ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

فل یعنی اسے جن دنوں اس اور ہدیٰ آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں تم ان میں سے کس کس کے جھٹلانے کی جرأت =

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ لَّارٍ ۚ ﴿۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۶﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ ﴿۷﴾

اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے تم دونوں فل مالک دو مشرق کا اور بنایا جان آگ کی ڈیک سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ مالک دو مشرقوں کا

وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۹﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِهُمَا ﴿۱۰﴾ بَيْنَهُمَا

اور مالک دو مغرب کا فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے ان دونوں میں ہے اور مالک دو مغرب کا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ چلائے دو دریا بھر چلے۔ ان میں ہے

بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيهِ ﴿۱۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۲﴾ يُخْرِجُ مِنْهُمَا الْمُلُوكُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۱۳﴾

ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے فل ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا ایک پردہ زیادتی نہیں کرتے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ فل ہے ان سے موتی اور مونگا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۱۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے اور اسی کے میں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ فل پھر کیا کیا نعمتیں پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ اور اسی کے میں جہاز اونچے گہرے دریا میں جیسے پہاڑ۔ پھر کیا کیا نعمتیں = کرو گے ؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی کا انکار کیا جاسکے ؟ علماء نے ایک حدیث صحیح کی بناء پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت "فبای ایلاء ربکمذا تکذبن" سنے تو جواب دے "لا یشقّٰ منّٰی و یغیبک رقتنا تکذبت فلک الخند" (اے ہمارے رب! ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھلاتے۔ سب حمد و ثناء ترے ہی لیے ہے)

(تنبیہ) گو جن کا ذکر تصریحاً پہلے نہیں ہوا۔ لیکن "انام" میں در شامل ہیں۔ اور ﴿وَمَا خَلَقَ الْجَانَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا مِن مَّنَّوْنٍ﴾ میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ یہ اس آیت کے بعد متصل ہی آدی اور جن کی کیفیت تخلیق بتلائی گئی ہے، اور چند آیات کے بعد "مَنْفَعَتُهُمْ لَكُمْ آيَةُ الْفُقَرَاءِ" اور "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ" میں صریحاً جن و انس کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ قرآن دلائل کرتے ہیں کہ یہاں مخاطب وہی دونوں ہیں۔ فل یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم کوئی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔

فل "الاء" کا ترجمہ عموماً نعمت "کیا گیا ہے۔ لیکن ابن جریر نے بعض صلت سے "قدرت" کے معنی نقل کیے ہیں۔ اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ چہاں ہوں وہ اختیار کیے جائیں۔ یہاں اس سے پہلی آیت میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ انس و جن کو خلعت وجود سے سرفراز فرمانا اور جماد لا محصل سے مائل بنادینا ان کی بڑی نعمت ہے اور اس کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی ہے۔

(تنبیہ) یہ جملہ "فبای ایلاء ربکمذا تکذبن" اس سورت میں اکتیس مرتبہ آیا ہے اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا شئون علمت و قدرت میں سے کسی خاص شان کی طرف توجہ دلانی گئی ہے۔ اس قسم کی بکرا عرب و عجم کے کلاموں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔

فل جاڑے اور گرمی میں جس جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے دو مشرق اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے دو مغرب ہوئیں۔ ان ہی مشرقین اور مغربین کے تغیر و تبدل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں۔ اور طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں زمین والوں کے ہزار ہا فوائد و مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں تو ان کا اول بدل بھی خدا کی بڑی نعمت اور اس کی قدرت عظیم کی نشانی ہوتی۔

(تنبیہ) آیت سے پہلے اور پیچھے دو دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوئے ہیں اس لیے یہاں مشرقین و مغربین کا ذکر نہایت ہی لطیف دیتا ہے۔ فل یعنی ایسا نہیں کہ میٹھا اور کھاری پانی ایک دوسرے پر جو محالی کر کے اس کی غاصیت وغیرہ کو بالکلیہ زائل کر دے یا دونوں مل کر دنیا کو غرق کر ڈالیں۔ اس آیت کے مضمون کے متعلق کچھ تحریر سورۃ "فرقان" کے اوائل میں گزر چکی ہے۔ اس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔

رَبِّكُمْ اَنْتَ الْكَذِبُ ۝

اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟

انعامات رب جلیل بر انسان بے عطاء وصف بیان

و تعلیم قرآن و فیضان نعماء جسمانیہ و روحانیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا عَنِ الْقُرْآنِ... اَلِ... فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنْتَ الْكَذِبُ﴾

رہطہ:..... سورۃ قمر میں دلائل نبوت اور معجزات عظیمہ کا بیان تھا اور اہم سابقہ کے احوال ذکر فرمائے گئے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے جس کے باعث عذاب خداوندی سے انکو ہلاک و برباد کر دیا گیا جس سے مقصود اہل مکہ کو متنبہ کرنا تھا کہ وہ ان احوال و واقعات کو سوچ کر اپنے انجام کے بارے میں بھی خود فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ان انعامات خاصہ کا ذکر فرمایا جو انسان پر کئے گئے ان انعامات میں بالخصوص کائنات کی تخلیق اور ان تمام منافع سے انسان کا منتفع ہونا ذکر فرمایا اور یہ کہ جب حق تعالیٰ نے کائنات کی جملہ منفعتوں سے انسان کو متنع کیا ہے تو انسانی فطرت اور عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت و فرماں برداری کرے اور یہ کہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع اور اسی کی مطیع ہے یہ انسان کو اللہ نے خاص شرف عطا کیا ہے کہ وہ اپنے کسب و ارادہ سے ایمان و ہدایت کو اختیار کر کے آخرت کی جزاء اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا مستحق بنائے تو ارشاد فرمایا:

رحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا جو اس کی عطاؤں میں سب سے بڑی عطاء اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے بنایا ہے اسی نے انسان کو پھر سکھایا اس کو بات کرنا اور نطق و گویائی کی نعمت سے سرفراز کیا جس کے باعث وہ اللہ کا کلام پڑھ سکے سکھ سکے اور حلاوت کر سکے ورنہ تو ممکن نہ تھا کہ انسان کلام الہی کی دولت سے اور نعمت سے خنفع ہو سکے پھر اس قوت گویائی سے یہ انسان کلام الہی کے حقائق و معارف لوگوں کو سنائے، خیر کی دعوت دے اور شر سے منع کرے تو یہ سب ثمرات قوت گویائی ہی پر مرتب ہیں چاند اور سورج ایک حساب کے ساتھ جاری ہیں اور سبزے اور درخت اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ میں مشغول ہیں اس طرح علویات میں چاند سورج اور ستارے اور سفلیات میں نباتات و شجر و حجر سب ہی اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں اور کیسی عظیم قدرت ہے اس پروردگار کی جس نے آسمان کو اونچا بنایا اور قائم کر دی ترازو اس امر کا مامور پابند کرتے ہوئے کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں کیونکہ ترازو اور اداء حقوق میں سرکشی اور زیادتی انسانی زندگی کی فلاح و سعادت کو تباہ کر دینے والی چیز ہے اور برابر رکھو ترازو کو انصاف کے ساتھ اور مت گھٹاؤ تول کو خیانت ظلم اور دھوکہ انسانی حقوق کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو سیدھی رکھی

= ۵۵ یعنی کھٹیاں اور جواز گو ظاہر تمہارے بنائے ہوئے میں مگر خود تم کو اللہ نے بنایا اسی نے وہ قوتیں اور سامان عطا کیے جن سے جواز تیار کرتے ہو۔ لہذا تم اور تمہاری مصنوعات سب کا مالک وہ خالق وہ ہی خدا ہوا۔ اور یہ سب اسی کی نعمتیں اور قدرت کی نشانیوں ہوتی۔
(تبیہ) یہ جملہ پہلے جملہ "يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْمُلُؤُا لَخ" کے مقابل ہے، یعنی دریا کے نیچے سے وہ نعمتیں نکلتی ہیں اور اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں۔

جائے اور تول میں مشتری کیلئے کسی قسم کی کوئی کی نہ کی جائے اور زمین کو بچھایا ہے مخلوق کیلئے کہ اس میں میوے اور پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں غلافوں والے کہ انکے گچھوں پر غلاف ہوتے ہیں پھر اس غلاف کے شق ہونے پر کھجوریں بڑھتی ہیں اور پکتی ہیں اور اسی میں دانے ہیں بھوسے والے یعنی اناج اسی طرح دوسرے حبوب و غلے اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے ظاہر ہے کہ ایسی نعمتیں جو سورج کی طرح روشن اور انسانی حیات کا مدار ہیں ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیسی عظیم قدرت ہے اس پروردگار کی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے خشک کھٹکھٹاتی مٹی سے شھیکرے کی طرح اور یہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں لہذا اصل جنس اور مادہ جنس کے لحاظ سے مطلق انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور پیدا کیا جن کو دہکنے والی آگ کی لپٹ سے اور ایسے شعلہ سے جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو تو اے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے جن وانس کو خلعت وجود سے سرفراز فرمانا اور جمادات و نباتات جیسی لایعقل مخلوق کی بجائے عقل و شعور کی نعمت سے نوازنا یقیناً ثقلین (جن وانس) کے بڑی نعمت ہے • وہ مالک ہے دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا پھر اے جن وانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ کرو گے اور ظاہر ہے کہ مشرقین و مغربین کے تغیر و تبدل سے موسموں اور فصلوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور تبدیلی موسم سے زمین والوں کو کس قدر فوائد اور منافع حاصل ہوئے ہیں انکی کوئی حد و انتہا نہیں مع هذا، یہ جملہ فوائد و منافع تبدیلی موسم مشرق و مغرب، سرما و گرما کا فرق حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی بڑی واضح نشانیاں ہیں تو ان عظیم الشان نعمتوں اور بلند پایہ قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی نشانی ایسی نہیں کہ اس کا انکار کیا جاسکے جاری کئے ہیں اس پروردگار نے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے ہیں اس طرح کہ انکے درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے اور باہم مخلوط نہیں ہوتے بلکہ شور پانی اپنی جانب اسی طرح شور اور کھار اہے اور میٹھا پانی اپنی سمت اسی طرح میٹھا ہے حالانکہ پانی کی طبعی خاصیت تقاضا کرتی ہے کہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے اپنے رنگ کے لحاظ سے اور مزے کے لحاظ سے بھی لیکن اس طرح ہر ایک کا اپنے رنگ اور مزے کے اعتبار سے جدا رہنا خداوند عالم کی قدرت کی عظیم نشانی اور بندوں کے واسطے بڑا ہی انعام • ہے نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگا پھر بتاؤ کہ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور اسی • بالعموم ”الہام“ کا ترجمہ نعمتوں سے کیا جاتا ہے اضافہ کردہ الفاظ میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ تخلیق انس کے ساتھ جنات کی تخلیق کو بھی اس بنام پر نعمت فرمایا گیا۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے بعض ائمہ سلف سے قدرت اور نشانی کے معنی بھی کئے ہیں تو جس آیت میں جو ترجمہ چاہا مناسب ہو اختیار کیا جاسکتا ہے اور یہاں دونوں معنی مناسب ہیں۔

• یہی مضمون سورۃ فرقان کی آیت (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِزًّا لَّا تَتَّصِفَانِ) میں بیان فرمایا گیا ہے دلائل قدرت میں بلاشبہ بڑی دلیل ہے کہ دو دریا یا اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہوں کہ ایک طرف میٹھا پانی اور دوسری طرف کھار حالانکہ پانی کا حراج یہ ہے کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں جیسے کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ایک جگہ پر اگر ایک قسم کے پانی کے ساتھ دوسرے رنگ یا ذائقہ کا پانی جمع ہو جائے تو دونوں مل کر مٹی واحد ہو جاتے ہیں اس قسم کے دریاؤں کا مشاہدہ کرنے والوں نے اس بات کی شہادت دی ہے تفسیر بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے لے کر چاند تک دریا کی یہی شان ہے کہ انکی دونوں جامیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک جانب پانی سفید ہے اور دوسری جانب پانی سیاہ، سیاہ پانی میں سمندر کی طرح تھوج اور جولانی ظاہم رہتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک سفید دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں رنگوں کے پانی کا ملتی ہے اور کشتیاں اس پانی میں چلتی ہیں جو سفید ہے سیاہ =

کے واسطے ہیں وہ جہاز اور کشتیاں جو ابھرنے والی ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح کہ دیکھنے والا ان جہازوں اور کشتیوں کو دور سے دیکھ کر یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ پہاڑ اور جھنڈیاں ہیں جو سطح سمندر پر قائم ہیں تو اسے جن دنس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور یہ کس قدر عظیم انعام ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو ایسی صلاحیت اور عقل و فکر سے نوازا کہ وہ جہاز اور کشتیاں بنائے اور انکو سمندر میں چلائے بلاشبہ انسان اللہ رب العزت کی ایسی بلند پایہ نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ جن اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں۔

مؤلف ترجیح اسالیب القرآن ایک موقع پر یہ نقل کرتے ہیں کہ کسی عالم کو ایک مرتبہ اولہ کلامیہ میں کچھ شک اور تردد واقع ہوا تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار کوئی ایسی دلیل القاد فرمادے کہ اس میں کسی فلسفی کو کوئی شبہ نہ ہو سکے اور نہ کسی قسم کی وہ تشکیک جاری کر سکے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾

فوراً مطمئن ہو گئے اور سمجھ لیا کہ واقعہ یہ استدلال ایسی حجت قاطعہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دہریہ اور منکر خدا ذرا بھی تردد و تامل کی گنجائش نہیں نکال سکتا اور اس آیت نے طبیعین کے شبہ کا قلع قمع کر دیا کہ پانی کی طبعیت تو اختلاف و اتصال اور امتزاج ہے تو سوائے قدرت خداوند کے کون چیز دونوں دریاؤں کے پانی کو ایک دوسرے میں خلط ملط ہونے سے روکنے والی ہے تعالیٰ اللہ تعالیٰ وجلت قدر قدر

انعام خداوندی بصورت وجود انسانی و عطاء صفات و کمالات ایمانی

سورت مبارکہ کی ابتدا انسانی زندگی کے لئے ایک ایسی بڑی اور بلند پایہ نعمت کے ذکر سے فرمائی جا رہی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ممکن نہیں وہ قرآن کریم اور کلام ربانی کا علم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ عالم انسانیت کی فلاح و بہبود اور دین و دنیا کی سعادت حاصل کرنے کیلئے عطا فرمایا۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس کے عطا یا میں سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ انسان کے بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرو اور علم قرآن کے اس دریائے ناپید اکنار کو = پانی نہایت کڑوا ہے اور سفید پانی میٹھا ہے۔ ﴿هَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ ۚ أَمْ لَمْ يَلْعَلْ أَنبَاءُ﴾ کا منظر نظر آتا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں اور مجھ سے باریہاں (بنگال) کے دو طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع باریہاں میں دو ندیاں ہیں جو ایک دریا سے نکلتی ہیں ایک کا پانی بالکل کھاری (کڑوا) ہے اور دوسری کا نہایت شیریں یہاں گجرات (یعنی صوبہ بمبئی کے علاقہ گجرات) میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل سملک) سمندر سے دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر دو جزر (جوار بھاتا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقات نے بیان کیا ہے کہ وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت دور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی غلو نہیں ہوتے اور کھاری پانی رہتا ہے جب مہ ختم ہو جاتا ہے تو جزر کے وقت اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا پانی نیچے جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے ان شواہد سے خدا کی قدرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور ہر صاحب عقل اس پر مجبور ہے یہ بھی ممکن ہے کہ تدریاً اور ہر جگہ کے متعلق اس آیت کو محمول کر لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ہر قسم کے درمیان زمین کی بہت سی جگہ حائل بنادی تاکہ ایک دریا اور سمندر کا پانی دوسرے میں نہ ملے اگر یہ فاصلے نہ رکھے جاتے اور انکو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو یقیناً پانی اپنی طبیعت اور مزاج کے باعث ایک دوسرے میں مل جاتے۔ ۱۲

دیکھو بلاشبہ ایسی ضعیف البیان ہستی کو آسمانوں پہاڑوں سے زیادہ بھاری چیز کا حامل بنادینا رحمن ہی کا کام ہو سکتا ہے ورنہ کہاں بشر اور کہاں خدا کا کلام سورۃ النجم میں ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ فرمایا تھا یہ جبریل امین علیہ السلام شدید القوی تھے جن کے توسط سے قرآن نازل ہوا مگر اصل اور اصلی معلم اللہ رحمن ہی ہے اسی نے انسان کو قرآن کے علوم سے آشناد آگاہ بنایا۔

اس موقع پر حق تعالیٰ شانہ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے تخلیق انسان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ فرما کر انسان میں نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمانے کا ذکر فرمایا، ظاہر ہے یہ دونوں عطائیں بہت ہی بڑی ہیں ایجاد یعنی وجود عطا کرنا بڑی نعمت کیا بلکہ یہ تو نعمتوں کی اساس اور جڑ ہے ان کلمات میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ایجاد اور عطاء وجود کی دو قسمیں ہیں ایک ایجاد ذات اور دوسری ایجاد صفت کہ اللہ نے آدمی کو پیدا فرمایا اور پھر اس میں بیان اور اپنی مافی الضمیر کی وضاحت کی صفت رکھی کہ بڑی ہی فصاحت و بلاغت اور حسن و خوبی سے وہ اپنا مدعا اور مافی الضمیر ظاہر کر سکے اسی صفت کے ذریعہ وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھا سکتا ہے اور اس طرح وہ خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کو پہچان سکتا ہے اور دوسروں کو بتا دیا سکتا ہے اور خیر و ہدایت کی دعوت دے سکتا ہے شر اور گمراہی سے بچا جاسکتا ہے اور یہی سب کچھ قرآنی علوم ہیں اور اسی میں انکی عافیت و عزت ہے اور یہی سب کچھ امن عالم کا باعث ہے اسی میں ہر فلاح و سعادت مضمر ہے تو یہ انسان جس کے واسطے ساری کائنات پیدا کی ہے وہ اپنی سعادت و فلاح کے حصول لئے قرآنی ہدایت کا محتاج تھا اور یہی کلام ربانی امن عالم کا باعث تھا تو کس قدر عظیم انعام الہی ہوا کہ انسان کو پیدا کر کے قرآن بھی نازل فرمایا ورنہ انسان اگر بغیر قرآن کے ہوتا تو کبھی ہدایت اور خیر کے امور عالم میں نظر نہ آ سکتے گمراہی اور شر و فساد کی زندگی ہوتی اور انسان انسان ہونے کی بجائے درندے اور بہائم و چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے اسی وجہ سے جو انسان قرآنی ہدایت سے بے رخی کریں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا ﴿وَلَيْكَ كَالِ الْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَخْلَ﴾۔

نجم و شجر کی تفسیر

ابن جریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نجم و شجر کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے مختلف اور متعدد اقوال منقول ہیں یہ بات تو تمام ائمہ لغت اور تفسیر کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ شجر بمعنی درخت ہے تو اپنے تنے پر قائم اور زمین سے بلند ہونے کے بارے میں ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ہرزہ جزمین پر پھیلا ہوا ہوا جس میں ہر طرف ہرزہ ہوا و وہ بیلین جزمین پر پھیلی ہوئی ہوں داخل ہیں۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور سدی رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے اور خود ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس معنی کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے لیکن قتادہ رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نجم آسمان کے ستارہ کو کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اور عرف کی رو سے بھی یہی معنی ظاہر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا پہلی تفسیر کے پیش نظر ان دو کا ذکر شمس و قمر کے مقابلہ میں ہونے کا یہ مفہوم ہوگا کہ جس طرح علویات میں شمس و قمر مقرر کردہ حساب کے مطابق چلتے ہیں اور اس طرح یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نکوینی طور سے وہ اللہ کے حکم کے سامنے مطیع و فرماں بردار۔

چھوٹے جہاز زمین پر پھیلی ہوئی بلیں ہوں یا قد آور درخت ہر ایک اللہ کے سامنے سرنگوں ہے جیسا کہ آیت مبارکہ ﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾۔

وضع میزان کا مفہوم

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ آسمان کی بلندی کا ذکر فرماتے ہوئے وضع میزان کو بیان فرمایا گیا آسمان اور آسمان پر نظر آنے والے شمس و قمر اور نجوم کا ذکر فرما کر اپنی قدرت عظیمہ ظاہر فرمائی جا رہی ہے ساتھ ہی مخاطب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شمس و قمر اور ستاروں کے نظام پر نظر ڈالے اور فلکیات پر غور کرے تو حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عظیمہ کا مشاہدہ ہوگا اور یہ دیکھے گا کہ کس حسن اسلوب کے ساتھ یہ سب نظام قائم ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں تو اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین والوں کے واسطے نظام عدل قائم رکھنے کے واسطے ترازو اتاری ہے جسکے ذریعے عدل و انصاف قائم کیا جاسکتا ہے اور عدل و انصاف ہے جو بذریعہ ترازو قائم ہوتا ہے اسے زمینی نظام حیات اسی حسن اسلوب سے چل سکتا ہے جس خوبی اور حسن اسلوب سے فلکیات کا نظام چل رہا ہے گویا اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق اور عدل کی بنیاد پر بہترین توازن اور تناسب کے ساتھ قائم فرمایا ہے اگر عدل اور حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے اس لئے ضروری ہے کہ بندے بھی حق اور عدل کی راہ پر قائم رہیں اور انصاف کی ترازو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں نہ کسی پر زیادتی کریں نہ کسی کا حق دبا لیں۔

حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب امانت کا ضیاع ہو جائے گا یہ اس تقدیر پر ہے کہ وضع میزان سے اقامت عدل کا مفہوم لیا جائے ممکن ہے ترازو سے حسی اور ظاہری ترازو مراد ہو اور ترازو ہی سے معاملات کی درستگی اور حقوق کی حفاظت وابستہ ہے تو ہدایت فرمادی گئی کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ ترازو میں کسی قسم کا جھکاؤ اور ابھار نہ ہونہ لیتے وقت زیادہ تولو اور نہ دیتے وقت کم تولو ترازو کے دونوں پلے یعنی لینے اور دینے کے برابر رکھو آیات سابقہ میں جس طرح دو چیزوں کے جوڑے بیان کئے گئے یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ ﴿وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ﴾ میں زمین کی پستی بیان فرمادی گئی اور یہ احکام و ہدایات بلاشبہ مخلوق کی عافیت و بقاء کا عظیم سامان ہیں تو ان چیزوں کو بھی ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ﴿فَبِآيِ الْاٰلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ﴾۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۱۰﴾ فَبِآيِ الْاٰلِ رَبِّكُمَا

جو کوئی ہے زمین پر فضا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا ﴿۱۰﴾ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جو کوئی ہے زمین پر نہڑنے والا ہے، اور رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور تعظیم والا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی فلا یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان مال و قال سے اپنی مہابت اسی خدا سے طلب کرتی ہے یہی تو ایک لمحہ کے لیے اس سے استغناء نہیں۔ اور وہ بھی =

اَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۱۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا

بھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے زری فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے پھر اس دن پوچھ نہیں پھٹ جائے آسمان، تو ہو جائے گلابی، جیسے تل کی تلچٹ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن پوچھ نہیں

يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿۱۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۸﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ

اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے پھانے پڑیں گے گناہ گار اس کے گناہ کی کسی آدمی سے نہ جن سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پھانے پڑیں گے گناہ گار

بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿۱۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۰﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ

اپنے چہرے سے فل پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے یہ دوزخ ہے اپنے چہرے سے، پھر پکڑا جائے گا ماتھے کے بال سے اور پاؤں سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یہ دوزخ ہے

الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۲۱﴾ يَطْوِفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ ﴿۲۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہ گار وہ پھریں گے سچ اس کے اور کھولتے پانی کے فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جس کو جھوٹ بتاتے گناہ گار، پھرتے ہیں سچ اس کے، اور کھولتے پانی کے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی

تُكَذِّبِينَ ﴿۲۳﴾

جھٹلاؤ گے

جھٹلاؤ گے؟

عظمت خداوند رب انام مع ذکر اہوال قیامت و ذلت و بد حالی مجرمین

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَّمْتَهَا قَانَ﴾ وَ يَنْفَعِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ... اِلٰی... تُكَذِّبِينَ ﴿۲۳﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں فرمائی تھیں جن کے ضمن میں ان گراں قدر انعامات کا ذکر فرمایا جو جن وانس پر کی گئیں اور ظاہر ہے کہ ان دلائل و انعامات کا محقق ہی ہے کہ جن وانس اسکی اطاعت و بندگی میں فل یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال تری کی طرح ہو جائے گا۔

فل یعنی کسی آدمی یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق معلوم کرنے کی غرض سے سوال نہ کیا جائے گا کیونکہ خدا کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام و توبیخ ضابطہ کا سوال کریں گے۔ کما قال ﴿قَوِّزَتْكَ لَنَسْأَلَنَّكَ عَنْهُمْ﴾ یا یہ مطلب ہو کہ قیامت کے وقت سوال نہ ہو گا بعد میں ہو گا اس کے منافی نہیں۔

فل یعنی چہروں کی سیاہی اور آنکھوں کی نیلگوئی سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے جیسے موسیٰ کی شامت سجدہ اور وضو کے آثار و آثار سے ہوئی۔
فل یعنی کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ یا ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پھیل جائیں تو ذکر بیچانی کو پاؤں سے ملا دیں گے اور زنجیر وغیرہ سے جکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔

فل یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔

فل یعنی بھی آگ کا اور بھی کھولتے پانی کا عذاب ہو گا۔ (اعاذنا اللہ منہما ومن سائر انواع العذاب)

مصرف ہو جائیں اب ان آیات میں عظمت خداوندی کا بیان ہے اور قیامت کی ہول و شدت اور اس میں مجرمین پر جو ندامت و ذلت ہوگی اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے ہولناک احوال میں مکررین و مکذبین کا کیسا عبرتناک حال ہوگا۔

ارشاد فرمایا جو بھی کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے جن دانس ہوں یا شجر و حجر ہوں ہر چیز پر یقیناً فطاری ہو کر رہے گی اور اے مخاطب بس باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی جو بزرگی اور عظمت والا ہے ہر چیز کے فنا کے بعد قیامت اور پھر حشر و نشر پر مطیعین کے واسطے انعامات اور مجرمین کے لئے عذاب و سزا کس قدر عظیم انعام ہے تو پھر اے جن دانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے اس کی شان عظمت و کبریائی کا تو یہ حال ہے کہ اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں کل کائنات اور مخلوق اسی کی محتاج ہے ہر ایک اپنی حاجت اسی سے مانگتا ہے زبان حال سے ہو یا زبان قال سے کسی کو ایک لمحہ کیلئے بھی اس سے اس استغناء و بے نیازی نہیں وہی مخلوق کی حاجت روائی اپنی حکمت سے کرتا ہے مخلوق کیا انواع و اقسام بی شمار ہیں اور ان کی حاجتیں اور تقاضے متضاد بھی ہیں اور مخلوق کے احوال بھی مختلف ہیں جن دانس میں کوئی نیک ہے کوئی بد کوئی مطیع و فرمان بردار ہے اور کوئی نافرمان کوئی ہمدرد و مخلص اور مخلوق خدا کو آرام پہنچاتا ہے تو کوئی ظلم و تعدی اور سرکشی اختیار کئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہر نوع مخلوق اور ہر حالت اور ہر طرز عمل پر اس کی شان جدا گانہ ہے اس کی حکمت بالغہ کے باعث یہ ہے کہ ہر روز اس کی ایک شان ہے کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا کسی کو عزت دینا کسی کو پست کرنا اور ذلیل کرنا کسی کو انعام و اکرام سے نوازنا کسی کو اس کے برے اعمال کی بدولت مصائب و آفات میں مبتلا کرنا کسی کو طاعت و انابت الی اللہ کی توفیق سے نوازنا کسی کو اس کی شومی قسمت سے خیر اور عمل صالح سے دور کر دینا کبھی کسی کو تندرست رکھنا اور کبھی بیمار کر دینا کسی کو مارتا کسی کو جلانا غرض جمال و جلال کے یہ شئون ہیں جو مخلوق کی صلاحیت اور انکے احوال کے تفاوت سے بدلتی رہتی ہیں یہ اختلاف شئون بھی ایک عجیب نعمت و رحمت ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر بتاؤ اے جن دانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے قیامت بہر حال آتی ہے اور یہ نظام عالم اور دنیا کے سارے دھندے عنقریب ختم ہونے والے ہیں یہ ایک دور ہے دنیوی زندگی کا جو دارالعمل ہے اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوگا سو عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے واسطے اے جن دانس۔ بس پھر یہی کام رہے گا کہ مطیعین کو جزاء اور انعامات سے نوازنا اور مجرمین و نافرمانوں کو سزا اور عذاب تو پھر اب بتاؤ اے جن دانس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے خداوند عالم کی حکومت اس کا حکم اور اسکی گرفت کائنات کو محیط ہے کوئی اس کے دائرہ حاکمیت سے نہیں نکل سکتا تو اے گروہ جن دانس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ بھاگ نکلو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو نکل کر اور بچ کر تم کہاں جا سکتے ہو اور کون سی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں تم آسمانوں اور زمین کے کناروں اور حدود سے نکل جاؤ ہرگز نہیں نکل سکتے بغیر قوت اور غلبہ کے اور یہ ممکن نہیں کہ خدا کے مقابلہ میں کسی کو کوئی غلبہ اور قدرت ہو اس کا حکم اور غلبہ ہی ہر جگہ تم کو محیط ہے تم اس کے احاطہ حکم سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے اور اگر کہیں جانا ہی چاہو تو جہاں جاؤ گے اسی کے حکم اور حکومت کے دائرہ میں رہو گے اس وقت یہ حالت ہوگی يَوْمَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوَّهِيَ أَتَيْنَ الْمَقْرَبَ بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا مگر نہ ملے گی تو پھر اے جن دانس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے یقیناً یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ایسی باتیں واضح طور پر بتادیں اور جن دانس کو ان پر آگاہ کر دیا چھوڑے جائیں گے تم پر اے جن دانس جو

بھی تم میں سے منکر و کافر اور مجرم ہوں گے دہکتی آگ کے شعلے پر جو صاف اور بغیر دھوئیں کی آمیزش کے اور دھواں ملے ہوئے شعلے جب دونوں طرح شعلے تم پر برستے ہوں گے تو پھر تم کسی طرح بدلہ نہیں لے سکو گے نہ تم میں ظاہر ہے کوئی طاقت ہوگی اور نہ تمہارا کوئی مددگار و مدد دہندہ ہوگا اے جن و انس مجرموں کو سزا کتاباً بڑا انعام ہے تو پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔

پھر جب پھٹ جائے آسمان پھر وہ ہو جائے سرخ چڑے کی طرح جب کہ پروردگار قیامت برپا فرمائے گا اور اس کا قہر و جلال اس طرح ظاہر ہو رہا ہوگا تو بلاشبہ اس کی قدرت و عظمت اور ہیبت و جلال ہر ایک کو نظر آتا ہوگا یہ کس قدر عظیم قدرت کی نشانی ہے اور اس قدرت کی نشانی میں کیسا عظیم سامان عبرت ہے جن و انس کے لئے جو یقیناً اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے تو اے جن و انس پھر تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے تو پھر اس روز نہیں پوچھا جائے گا کسی سے اس کے گناہ کے متعلق نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس لئے کہ ہر ایک کے اعمال ظاہر ہوں گے خود ہر مجرم کے ہاتھ پاؤں اس کے جرم کی گواہی دے رہے ہوں گے اور اگر سوال بھی ہوگا جیسا کہ ﴿قَوْرَبَّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾۔ تو وہ سوال تو بخ و تہدید اور تحقیر و تذلیل کیلئے ہوگا یہ نہیں کہ نفس گناہ اور جرم کو معلوم کرنے کیلئے کہ یہ گناہ یا جرم کیا نہیں ایسی حقیقتوں کا عالم دنیا میں بتا دینا اور ان باتوں سے آگاہ کر دینا کس قدر بڑا انعام ہے تو اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں سے کس کس کا انکار کرو گے بس اس وقت تو یہ عالم ہوگا کہ مجرموں کو پہچانا جاتا ہوگا انکے چہروں سے اور چہرے کی علامتوں سے جیسے ہر مجرم کا چہرہ اس کے جرائم کا آئینہ دار ہوتا ہے پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پاؤں میں سلاسل و بیڑیاں ہوں گی اور اس حالت میں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہوگا ۱۰ سن لو یہ قدرت و عظمت کی نشانیاں تو بتاؤ پھر بھی اپنے رب کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے اس حالت میں کہ کفار و مجرمین طوق و سلاسل میں جکڑے پیشانیوں کے بل بالوں سے گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور کہا جا رہا ہوگا ان سے سن لو یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرمین انکار کرتے تھے پھرتے ہوں گے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کہ جہنم کا ایک حصہ دہکتی آگ کے شعلوں کا ہوگا اور دوسرا حصہ کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا جیسے سمندر موجیں مار رہا ہو، اور یہ مجرم اس کے درمیان گشت کرتے ہوں گے اور اسی طرح عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے تو اے جن و انس پھر بھی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ تم کو مجرمین کے احوال سنا دیئے تاکہ تم اس طرح کے جرم سے بچو اور اللہ کی طاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ فِيْهَا لَا يَكْذِبُ ۖ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ فِيْهَا

اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے ہیں دریاؤں کا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے جن میں بہت سی شاخیں ۲۱ پھر اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کو ہیں دو باغ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ جن میں بہت سی ٹہنیاں۔ پھر کیا

۱۰ یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگا رہا کہ ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بھگا رہا اور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلا اس کے لیے وہاں دو عالمی شان باغ ہیں جن کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔

۲۱ یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پر میوہ اور سایہ دار ہوں گی۔

۱۲ حضرت استاد شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا یہ کہ ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پسلیاں تو ذکر پیشانی کے بالوں سے ملا دیں گے۔ ۱۲

الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ فِيهَا عِزْلُنٌ مُّجْرِمِينَ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾ فِيهَا

کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان دونوں میں دو چٹے بہتے ہیں فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان دونوں میں کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ ان میں دو چٹے بہتے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ ان میں

مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٍ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا

ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جہلاء کے عکسہ لگائے بیٹھے بچھڑوں پر جن کے
ہر میوے کی قسم قسم۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جہلاء کے ؟ لگے بیٹھے بچھڑوں پر، جن کے

مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَعَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتٌ

ستر تافتے کے **قل** اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا **قل** پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان میں عورتیں ہیں ستر تافتے کے۔ اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ ان میں عورتیں ہیں

الظُّرْفِ ۖ لَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾

بچی نکاح والیاں نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے فراموش پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلواؤ گے
بچی نکاح والیاں، نہیں بیابا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے، اور نہ کسی جن نے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلواؤ گے؟

كَاتِبُهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٠﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِ

وہ کیسی جیسے کہ لعل اور مونگ ۲۵ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی ۶۱ پھر وہ کیسی جیسے لعل اور مونگ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ؟ اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر

الْإِحْسَانُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلک گئے اور ان دو کے سوا اور دو باغ ہیں فکے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی
 نیکی۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلک گئے؟ اور ان دو باغ کے سوا اور دو باغ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی

وال یعنی جو کسی وقت قہمتے نہیں۔ نہ خفاک ہوتے ہیں۔

۲۔ جب ان کا سردبیر دیشم کاہن کا تواریخ کو اسی سے قیاس کرلو۔ کیا کچھ ہوگا۔

۳۔ جس کے سینے میں کلفت نہ ہوگی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف منتفع ہو سکیں گے۔

۴۴۔ یعنی ان کی عصمت کو کسی نے بھی چھو، خدا انہوں نے اپنے ازواج کے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔

۵۔ یعنی ایسی خوش رنگ اور پیش بہا۔

۶۔ یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی۔ گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

اللہ نے ان کو استہلالی بدلہ دیا۔ ﴿لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

۴۷۱ شام ہلے دو بارغ مغرب میں کے لئے تھے اور دونوں اصحاب یسین کے لئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

تُكَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾ مُدَّهَامَتَيْنِ ﴿۱۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۲﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ﴿۱۳﴾

جھلاؤ گے مہرے بزرگے سیاہ فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان میں دو جھٹے ہیں اہلے ہوئے جھلاؤ گے ؟ مہرے بزرگے سیاہ۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ ان میں دو جھٹے ہیں اہلے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۴﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴿۱۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ ان میں میوہ اور کھجوریں اور انار۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی

تُكَذِّبِينَ ﴿۱۶﴾ فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿۱۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۸﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي

جھلاؤ گے ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوب صورت فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے حوریں رکی رہنے والیاں جھلاؤ گے ؟ سب باغوں میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ گوریاں رکی رہتیاں

الْحَيَامِ ﴿۱۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۰﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿۲۱﴾ فَبِأَيِّ

خیموں میں فل پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے نہیں ہاتھ لایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے پھر کیا خیموں میں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ نہیں بیاہا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ پھر کیا

الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۲﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرٍ حِسَانٌ ﴿۲۳﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے تکیہ لگائے بیٹھے بزرگدوں پر اور قیمتی بچھونے لیس پر پھر کیا کیا نعمتیں کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ لگے بیٹھے بزرگدنیوں پر اور چھاپے کی خوش طرح۔ پھر کیا کیا نعمتیں

عَبَقَرٍ حِسَانٌ ﴿۲۴﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۲۵﴾

اپنے رب کی جھلاؤ گے بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کی جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے فل اپنے رب کی جھلاؤ گے ؟ بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بزرگی رکھتا ہے تعظیم والا۔

اعزاز و اکرام اہل ایمان بے عطاء نعمتہائے عظام از رب ذی الجلال والا کرام

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ... اِلَى ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

فل بزرگی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو یہی مائل ہو جاتی ہے۔

فل مگر یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے۔ ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔

فل یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوب سیرت۔

فل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی گہری رکے رہنے ہی سے ہے۔

فل یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے احسان و انعام فرمائے اور غور کر دو تمام نعمتوں میں اعلیٰ خوبی اسی کے نام پاک کی برکت سے ہے۔ اسی کا نام لینے سے یہ نعمتیں مائل ہوتی ہیں پھر کچھ لو جس کے اسم میں اس قدر برکت ہے مکنی میں کیا کچھ ہوگی۔ "وَنُشَاقِلُ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

رہا:.....گزشتہ سلسلہ آیات کفار و مجرمین کی تنبیہ اور ان کی سزاؤں کے بیان پر مشتمل تھا ان آیات میں اہل ایمان اور مطیعین کی جزاؤں اور ان پر آخرت میں عطا کردہ نعمتوں اور راحتوں کا بیان ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے:

اور جو شخص بھی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کیلئے دو باغ ہیں جنت کے عظیم الشان باغات میں سے جن کی نعمتیں اور راحتیں وہ ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے قلب و دماغ میں اس کا تصور ہوا ظاہر ہے کہ یہ استحضار و تصور اور ذکر کہ اللہ کے سامنے میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گا قدم قدم پر انسان کو ہر خطا و غلطی سے بچائے گا اور ہر مرحلہ پر وہ آخرت کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہے گا اور تقویٰ کا بلند ترین راستہ اختیار کر کے جن کے ایسے عالیشان باغات کا مستحق ہوگا پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان عالیشان باغوں کی صفت یہ ہوگی کہ بہت سی شاخوں والے ہوں گے جو مختلف و انواع و اقسام پر مشتمل ہوں گی جن پر متعدد اقسام کے پھل ہوں گے اور ان کی شادابی اور سایہ اور بھی راحت و لذت کا باعث ہوگا تو پھر کس کس نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو بہتے ہوں گے جس کی وجہ سے نہ کوئی درخت خشک ہوگا اور پھلوں اور پھولوں کی شادابی میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو پھر بتاؤ کس کس نعمت کا اپنے رب کی نعمتوں میں سے انکار کرو گے ان باغوں میں پھل اور میوے ہوں گے قسم قسم کے پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان نعمتوں اور ہر قسم کے خوشگوار پھلوں اور میووں کے علاوہ راحت اور آرام کے بھی پورے سامان عطا کئے جائیں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بستروں پر جن کے استر بھی دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان باغوں کا میوہ (پھل) جھک رہا ہوگا اہل جنت کی جانب اور ان کو اتنی بھی مشقت کی ضرورت نہ ہوگی کہ انھیں اور درختوں کے قریب جا کر درختوں پر چڑھیں اور پھل توڑیں بلکہ درختوں کی شاخیں ان پر جھکی ہوئی ان سے قریب ہوں گی جب چاہیں تازہ بہ تازہ پھل درختوں سے توڑ کر کھاتے رہیں تو اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے ان تمام نعمتوں اور اسباب راحت کے علاوہ یہ بھی انعام ہوگا کہ ان باغات میں ایسی عورتیں (حوریں) ہوں گی جو نگاہ نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ حیاء عورت کی زینت و خوبصورتی ہے تو ظاہری جملہ محاسن اور خوبصورتیوں پر ایک مزید خوبصورتی یہ ہوگی کہ وہ قاصرات الطرف اور نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی جو ان کی عفت کی نشانی ہے جن کو نہ چھوا ہوگا ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے جو خاص ان ہی اہل جنت کے واسطے پیدا کی جائیں گی تو پھر سوچو بتاؤ اے جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے وہ حوریں اپنے حسن و جمال اور طہارت و پاکیزگی میں گویا یا قوت و مرجان اور خوش رنگ و بیش بہا مونگا ہوں گی تو پھر کس کس نعمت کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ظاہر ہے کہ احسان و نیکو کاری کا بدلہ کچھ نہیں سوائے بھلائی اور خوبی کے سو اس وجہ سے اہل ایمان و احسان کو ایسی ہی بھلائیں، خوبیوں، نعمتوں اور راحتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اے جن و انس بتاؤ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور ان دو باغوں سے کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے، تو پھر کیا کیا اپنے رب کی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے نہایت بزرگبرے رنگ کے ہوں گے کہ انکی شادابی اور تروتازگی انتہاء پر پہنچی

= اَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ اٰهْلَ الْجَنَّةِ الْاَوَّلَيْنِ۔ "امین۔ تم سورۃ الرحمن و لقا الحمد والمنہ"

ہوگی تو کس کس نعمت کا اپنے رب کی نعمتوں میں سے انکار کرو گے ہر نعمت و انعام کو اے جن و انس سوچو غور کرو اور اس نعمت کا تصور کر کے سمجھو کہ خدا کا کس قدر انعام و کرم ہے اسکی ہر نعمت دعوتِ فکر دے رہی ہے اور نعمتوں سے نوازے ہوئے ہر فرد سے سوال کرتی ہے کیا تو مجھ کو جھٹلا سکتا ہے۔

ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں پانی کے ابلتے ہوئے تو پھر کس کس نعمت کا اپنے رب کی تم انکار کرو گے ان میں پھل میوے کھجوریں اور انار ہیں جو دنیا کے پھلوں کھجوروں اور انگوروں پر قیاس نہیں کیے جاسکتے جیسی وہاں کی ہر نعمت اس عالم کی شانِ بلند و بالا کے مطابق ہے اسی طرح یہ پھل اور غذائیں بھی وہی کی شان کے مطابق ہوں گی نام تو بے شک یہی ہیں جو دنیا کے پھلوں کے ہیں لیکن دنیا کے پھلوں اور جنت کے پھلوں میں زمین و آسمان سے بھی زائد فرق ہے تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ ان سب باغوں میں جو یہ دو کم درجے کے ہیں اور وہ پہلے دو جو نہایت عالی شان اور بلند مرتبہ ہیں نہایت ہی بہترین پاکیزہ خوبصورت عورتیں (یعنی حور عین) تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے وہ حوریں ہیں جو رکی رہنے والی ہیں خیموں میں یہ نہیں کہ باہر نکلی نکلی ماری ماری پھرتی ہوں عورت کی عظمت اور اس کی خوبی و خوبصورتی ستر و حجاب اور اپنے گھر کی زینت ہی بنے رہنے میں ہے اس وجہ سے اہل جنت کے واسطے جو حور عین جنت میں ہوں گی ان کی خاص صفت ”فی الخیام“ بیان فرمائی گئی پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمت تم جھٹلاؤ گے نہ چھو ا ہو گا ان حور عین کو ان سے پہلے کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے یہ اہل جنت نکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں اور نہایت قیمتی نفیس پچھونوں پر انتہائی راحت اطمینان و سکون کی یہ نشست ہوگی جو ان کی مجلسوں میں نظر آتی ہوگی یہ ہوں گے انعامات اور اعزاز و اکرام اہل ایمان اور خداوند عالم سے خشیت و تقویٰ رکھنے والے بندوں پر تم اے جن و انس بتاؤ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے اے مخاطب ان تمام تفصیلات کو سننے کے بعد بس سمجھ لے کہ بڑی ہی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی ہی عظمت اور بزرگی والا ہے یہ سب قدرت کی نشانیاں ”جنت و جہنم“ اور انکے احوال اہل جہنم پر عذاب و سزائیں اور اہل جنت پر انعام و کرم خداوند ذوالجلال کی عزت و کبریائی کی ایسی دلیل ہے کہ نہ اس میں کوئی شبہ کر سکتا ہے اور نہ کسی کو انکار کی مجال ہو سکتی ہے یہ اسی کا کرم ہے وہ اپنے وفادار بندوں پر احسان و انعام فرماتا ہے اور اسی کی یہ شان کبریائی ہے کہ مجرمین سے انتقام لیتا ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر خوبی اور نعمت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور یہ ساری نعمتیں اہل ایمان کو اس کا نام لینے اور اس کا کلمہ پڑھنے کی بدولت ہیں اس لئے جیسے اس کی ذات بالا و برتر اور بابرکت ہے معلوم ہوا کہ اس کا نام بھی بہت بڑا ہے جس کے لینے سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔

صدق الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام نستألك الله العظيم الكريم الوهاب
ذالجلال والاكرام ان يجعلنا من اهل الايمان والاخلاص وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، امين يا رب العالمين۔

قرآن کریم میں تکرار آیات و مضامین کی حکمت

سورة الرحمن میں ﴿قِيَاسِيْ اَلْاٰیَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُوْنَ﴾ کا بار بار اعادہ فرمایا گیا اسی طرح سورة القمر میں ﴿وَلَقَدْ يَكْذِبُوْنَ﴾ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّةٍ لَّکُمْ اور سورة والمرسلات میں ﴿وَنُزِّلَ الْوَحْيُ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ﴾ مکرر ہے تو تکرار مضامین و آیات کے سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے اصولی طور پر حضرات قارئین کی خدمت میں اجمالاً اتنا عرض کر دیا جائے کہ قرآن کریم کے طرز بیان میں ایک خصوصی طرز یہ بھی ہے کہ واقعات و قصص اور ان کے اجزاء کو بار بار بیان کرتا ہے اور بعض آیات معینہ بار بار دہرائی جاتی ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر کئے گئے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور فرعون کے ذکر سے تو شاید ہی کوئی حصہ قرآن کریم کا خالی ہو ان تمام واقعات کو قرآن بکثرت کہیں اجمال اور تفصیل سے کسی جگہ بعض اجزاء قصہ اور دوسری جگہ دوسرے بعض اجزاء بیان کرتا ہے اسی طرح بعض آیات مثلاً ﴿قِيَاسِيْ اَلْاٰیَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُوْنَ﴾ اور ﴿وَنُزِّلَ الْوَحْيُ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ﴾ ایک ہی سورت میں بار بار دہرائی جاری ہے تکرار مضامین و آیات کی تفصیلی حکمتیں تو متعلقہ مقامات کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ و علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

اس مقام پر ان حضرات اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے کلام سے اخذ کردہ بعض اصولی چیزیں اشارۃً بیان کرنے پر ہم اکتفاء کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ قرآن کریم جن واقعات کو بیان کرتا ہے ہر واقعہ اپنے مختلف اجزاء اور متعدد پہلوؤں کے اعتبار سے بہت سے مفید ثمرات اور اہم نتائج پر مشتمل ہوتا ہے تو ہر مقام و موضوع اور مقصد کی رعایت کرتے ہوئے ہر واقعہ کو کبھی مجموعی طور پر اور کبھی اس کے کسی ایک جز اور پہلو کو کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور متعدد مقامات پر اس ایک ہی واقعہ کو ذکر کرنے سے ہر مقام کے مناسب ایک نئے فائدہ اور نتیجہ کا اخذ کرنا مقصود ہوتا ہے انہیں مقاصد و نتائج کی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان واقعہ یا اس کے اجزاء میں تکرار اختیار کیا جاتا ہے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز مکرر ذکر کی جارہی لیکن مقصد اور غرض کے اعتبار سے وہ مکرر نہیں بلکہ نئی چیز ہوتی ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بنیادی اجزاء اور پہلو حسب ذیل ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آغوش مادر کے بجائے سمندر کی موجوں کے حوالہ ہو جانا پھر ایک حیرت انگیز طریقہ سے فرعون کے یہاں پہنچ جانا اسی کے گھر میں تربیت پانا قبلی کو قتل کر کے مدین کی طرف جانا وہاں ایک انوکھے طور پر نکاح ہو جانا اہلیہ کو ہمراہ لے جاتے ہوئے آگ کے شعلہ کو دیکھ کر پہاڑی پر جانا اور وہاں سے منصب نبوت سے سرفراز ہو کر لوٹنا اور معجزہ کا عطا ہو جانا پھر دعوت ایمان لے کر فرعون کے پاس جانا فرعون کا تردد سرکشی کے ساتھ تحقیر آمیز سوال و جواب کرنا معجزات دیکھ کر فرعون اور تمام ساحروں کا ذلیل ہونا انجام کار فرعون اور اس کی قوم کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مظہر و منصور ہو کر بنی اسرائیل کو روز روز کے عذاب سے بچالینا وغیرہ وغیرہ۔

اب قرآن کریم کبھی اس قصہ اور اس کے اجزاء کو اپنی قدرت عظیمہ اور اپنی جلالت شان کے ظاہر کرنے کے لیے

ذکر کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت و طاقت اور سطوت و جبروت کے سامنے فرعون جیسے متمرّد اور مغرور و متکبر بادشاہ کی حقیقت کچھ نہیں دم کے دم میں اللہ نے اسکی سلطنت اور طاقت و شوکت کو درہم برہم کر ڈالا اتنے بڑے ساز و سامان والا کس طرح بے گورو کفن مارا گیا کسی جگہ مقصود ان ہی بیت ناک اور تاسف انگیز واقعات کے بیان کرنے سے غافل بندوں کو عبرت دلانا ہوتا ہے کہ تم کو بھی ان معاصی اور کفریات سے باز رہنا چاہئے جن کا یہ خمیازہ پہلی قوم میں بھگت چکی ہیں ورنہ کچھ بعید نہیں کہ خدا کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو کسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انکی اتباع کرنے والوں پر احسان جتنا مقصود ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر پیغمبر خدا کی اطاعت و پیروی کی وجہ سے یہ انعام فرمائے کہ ایسے جابر و خوشخوار کے پنجہ ظلم سے نجات بخشی جس کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہ تھی پھر اسی ظالم کے تاج و تخت کا وارث بھی بنادیا۔

کسی جگہ معجزات کے ذکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے غرض اسی نوع کے اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جن کے پیش نظر واقعات اور انکے اجزاء کو ہر ایک مقصد کے اثبات کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز تکرار مطالب قرآن کے متعلق اکسیر فی اصول التفسیر • میں فرماتے ہیں:

”تکرار در مطالب قرآن کریم برائے آں است کہ آنچه خواہیم کہ سامع را افادہ نماید دو قسم می باشد یکے از آنکہ مقصود آنجا مجرد تعلیم مالا یعلم بود تا مخاطب حکم مجہول را معلوم کند و آں نادانستہ دانستہ گردد و دیگر آں کہ مقصود استحضار آں علم بدر کہ او باشد تا از آں لذت فراداں گیرد و رنگ ایں علم بر ہمہ قوی غالب آید و قرآن کریم بہ نسبت ہر یکے از علوم خمسہ کہ بیانش خواہد آمد ہر دو قسم افادہ ارادہ فرمود تعلیم مالا یعلم بہ نسبت جاہل و رنگین ساختن نفوس بداں بہ سبب تکرار بہ نسبت عالم اللہم مگر در اکثر احکام کہ تکرار آنجا حاصل نغذہ افادہ دوم آنجا مطلوب نبودہ و لہذا در شریعت بتکرار تلاوت امر فرمودہ اند نہ بجز وہم اکتفاء کردہ اند ایں قدر فرق نہادہ اند کہ در اکثر احوال آں مسائل بعبارت تازہ و اسلوب جدید اختیار فرمودہ اند تا واقع باشد در نفوس و الذی باشد در اذہان اگر تکرار بیک لفظ کنند چیزے باشد کہ بطو و طیفہ آں را تکرار نمایند در صورت اختلاف تعبیرات و تفاسیر اسالیب ذہن خوض کند و خاطر بکلی در آں فرو رود۔“

حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر تعلیم اور ہر حکم کے مخاطب دو قسم کے آدمی ہوتی ہیں اور دو ہی اعتبار و نظریوں کے ساتھ قرآن خطاب فرماتا ہے ایک وہ کہ جو اس حکم سے ناواقف ہیں ان کو تو صرف ایک نامعلوم چیز کی طرف تعلیم دینا ہے دوسرے وہ کہ محض امر غیر معلوم کی تعلیم دینا مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کیفیت کا قلب میں راسخ کر دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ قوت بدر کہ اس علم کا پورے طور پر استحضار کرے اور طبائع اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ اس کے رنگ میں رنگی جائیں۔

اور ظاہر ہے کسی کام میں ملکہ بغیر اسکی پابندی اور التزام اور بار بار کی مشق کے نہیں ہو سکتا اسی طرح اذہان و طبائع کا علوم الہیہ کے رنگ میں رنگا جانا تکرار و مداومت کا محتاج ہوگا جیسا کہ نماز و روزہ اور تمام عبادات کی پابندی اس امر کا باعث ہے کہ ہم اطاعت و انقیاد کے خوگر ہو جاتے ہیں اور بلکہ بسا اوقات اس کے ترک سے اذیت محسوس ہونے لگتی ہے اس طرح کلمہ

توحید اور ذکر اللہ کی پابندی حق تعالیٰ کے تصور اور اس کی محبت قلب میں جمادینے کی تاثیر رکھتی ہے قلب میں اس کیفیت کے رسوخ کا ذریعہ کثرت ذکر کثرت تلاوت تکرار اور مواظبت عمل ہے تو مضامین و مطالب قرآنیہ کا تکرار بھی اسی لئے ہے کہ تاکہ مخاطبین کے قلوب میں یہ مضامین و علوم پورے طور پر راسخ و متمکن ہو جائیں اور طبیعت انہی کے رنگ میں رنگی جائے ذہن انکی ملاوت و شیرینی سے لطف اندوز ہونے لگیں پھر مزید خوبی یہ کہ تکرار بعینہ ایک ہی لفظ اور عنوان کے ساتھ نہیں بلکہ ہر جگہ تازہ عبارت اور نئے اسلوب کے ساتھ ہے تو اختلاف تعبیرات کی وجہ سے ذہن کو زیادہ غور و خوض کا موقع ملتا ہے اور مدد کہ انسانی کو ہر بار اس مضمون کے سننے سے نئی لذت حاصل ہوتی ہے۔

سورۃ الرحمن میں ایک ہی ﴿قَبْأَتِ الْآلِیٰہِ رَبِّکُمْ اُنْکَلٰہِیْنَ﴾ بار بار دہرائی گئی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی مخلوق جن و انس پر بڑے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد اس آیت کو لایا گیا تقریر و تثبیت اور الزام حجت کے طور پر کہ اے جن و انس (بھلا بتاؤ) اب اپنے رب کی نعمتوں میں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے (انکی ناشکری کرو گے) مقصد یہ ہے کہ سامع ہر ہر نعمت پر متنبہ ہو کر اپنے پروردگار کی نعمتوں کو پہچانے اور ان کا شکر بجالانے کے لیے آمادہ ہو اس سورت میں انعامات کا ذکر ایک تو بصورت انعام ہے کہ ان نعمتوں کو یاد لایا گیا جو منعم حقیقی کی طرف سے بندوں پر کی گئیں اور دوسرے اخروی رنج و محن اور عذاب جہنم کے بیان میں اپنے انعام کو ذکر فرمایا تاکہ ان آلام اور کیفیات مصائب کو سن کر ان امور سے پرہیز کریں جو عذاب اخروی کا سبب ہیں ان امور کا ذکر بھی انعام ہے اگرچہ بیان تو عذاب اور شدت کا ہے مگر اس وجہ سے کہ اس سے مقصود بندوں کو ان اعمال و افعال سے بچنے کی تعلیم ہے جو اس عذاب و شدت کا باعث ہیں لہذا حالہ ان احوال کا ذکر بھی یقیناً ایک نعمت خداوندی ہی ہوا اور اس پر ﴿قَبْأَتِ الْآلِیٰہِ رَبِّکُمْ اُنْکَلٰہِیْنَ﴾ اسی طرح مربوط اور چسپاں ہوا جیسے دیگر انعامات خداوندی پر ہے زانی و بدکار اور لوٹ و غارت گری ڈالنے والوں کی سزا پاک باز و نیک طینت لوگوں کو بعنوان بشارت اور اس طرح اس کو تعبیر کیا جائے کہ یہ سزا دینے والے حاکم کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے یا جیسے تریاق کا ذکر انعام ہے تو اس کے بالمقابل کم اور مہلک زہر کا بیان بھی مخاطب کے واسطے معلم کا بہت بڑا انعام ہے تاکہ وہ اپنے مخاطب کو نافع اور مضر ہر قسم کی چیزوں سے مطلع اور باخبر کر دے۔

چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ”نہایۃ الایجاز فی ذرایۃ الاعجاز“ اور سید مرتضیٰ ”کتاب الامالی“ میں فرماتے ہیں:

ان فعل العقاب وان لم یکن نعمۃ فذکرہ و وصفہ والا نذار بہ من اکبر

النعم لان فی ذالک زجرا عما یستحق بہ العقاب۔^①

بے شک فعل عقاب اور عذاب بظاہر اگرچہ کوئی نعمت نہیں ہے لیکن اس کا ذکر اور اس کی

کیفیت کا بیان بڑی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے کیونکہ اس کے ذکر سے ان برے کاموں سے روکنا

مقصود ہے جسکے کرنے سے انسان عذاب خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

شیخ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

وقد سئل اى نعمة فى قوله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ﴾ فاجيب باجوبة
حسنها النقل من دار الهموم الى دار السرور وراحة للمؤمنين (الاتقان فى علوم
القرآن)۔

یہ سوال کیا گیا ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ﴾ میں کوئی نعمت کا بیان ہے (کہ جس کے بعد
﴿قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ فرمایا گیا جس طرح انعامات خداوندی پر اس کو اس سورت میں ذکر
کیا گیا ہے) تو اس کے متعدد جواب دیئے گئے جن میں سب سے بہتر یہ جواب ہے کہ اس آیت میں
دار الہوم (یعنی تکالیف و آلام اور رنج و غم کی زندگی) سے دار السرور کی طرف منتقل ہونے کا اور اہل
ایمان کے واسطے راحتوں کا بیان ہے (جو یقیناً ایک عظیم الشان نعمت ہے لہذا اس کے ذکر پر بھی ﴿قَبَائِلُ
آلِهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ آیت مربوط اور چسپاں بلکہ نہایت ہی لطیف ہے۔)

غرض قرآن کریم کے خصوصی طرز خطاب میں تکرار خطاب مضامین اور آیات میں جس کے بیشمار اسرار اور حکمتیں
ہیں ہم نے صرف بطور مثال یہ چند چیزیں بیان کر دیں۔

اعجاز قرآن کی بحث ہم یہ عرض کر چکے ہیں دنیا کے تمام اہل علم اور ارباب نظر و فکر اور اصحاب فہم و بصیرت بھی قرآن
کریم کے حقائق و معارف اور اس کے اسرار و لطائف کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے اس باب میں انکی مشترکہ مساعی اور
کوششیں صرف وہی نسبت رکھ سکتی ہیں جو ناپیدا کنار سمندر کے سامنے ایک قطرہ کو ہے وحی الہی اور علوم قرآن کے سامنے تمام
دنیا کے اہل علم کی علمی و فکری صلاحیتوں کے بارے میں قرآن کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے۔

﴿وَمَا أَوْتِيْتُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا﴾

اور نہیں دیا گیا ہے اے لوگو! تم کو علم میں سے مگر ایک نہایت ہی قلیل حصہ۔

اس لیے ظاہر ہے کہ یہ محدود علم کس طرح لامتناہی اور غیر محدود علوم اور حقائق کی بلندیوں تک رسائی کر سکتا ہے۔

﴿قُلِ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ﴾

تکرار آیات کی حکمت پر علامہ سید مرتضیٰ موسیٰ سیوطی رحمہ اللہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس
اللہ سرہ نے تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اکثر اوقات ایک واقعہ مختلف اجزاء کے اعتبار سے بہت سے
مسائل اور متعدد نتائج پر مشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے متکلم اس واقعہ کو کسی وقت کسی لحاظ سے ذکر کرتا ہے۔

اور کسی وقت دوسرے لحاظ سے اس کا ذکر کرتا ہے اور ہر موقع پر اس کے ایک خاص نتیجہ کا لحاظ کرتے ہوئے کلام کی
تحقیق و تثبیت یا اس کی تفصیل و توضیح ہوتی ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ سے متعلق بہت سے مسائل
و موضوعات ہیں اور اس کے متعدد اجزاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیرت انگیز طریقہ پر فرعون کے یہاں پہنچنا اور اس کے
یہاں تربیت پانا ایک قطعی کے قتل کے بعد مدین کی طرف جانا اور وہاں ایک عجیب اور انوکھے طریقے سے نکاح ہو جانا اپنے اہل

کو لے کر جاتے ہوئے راستہ میں آگ دیکھنا اور آگ دیکھنے کی بجائے منصب نبوت و رسالت سے سرفراز ہونا معجزات میں خاص معجزہ ید بیضاء اور عصا کا معجزہ دیا جانا، پھر ان معجزوں کو لے کر فرعون کے دربار میں دعوت توحید و ایمان کے ساتھ جانا جادو گروں کا مقابلہ اور ان کا ایمان لانا فرعون کی دھمکی اور جادو گروں کی ایمان پر ثابت قدمی اور پختگی وغیرہ وغیرہ اب ظاہر ہے کہ یہ متعدد موضوعات ہیں سطحی منظر سے دیکھنے والا ہر موقع پر یہ خیال کرے گا کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا واقعہ ہر ایا جا رہا ہے لیکن درحقیقت ہر جگہ موضوع اور مقصد جدا ہو گا اسی طرح دیگر انبیاء کے واقعات کا بھی اعادہ و تکرار ہے اور ہر جگہ ایک حکمت اور مفید مضمون ہے جو دوسری جگہ نہیں گویا تکرار ہی نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر ایک مستقل مضمون اور عظیم مقصد کی تحقیق و تثبیت ہے۔

علاوہ ازیں قرآن حکیم کا بیان اور واقعات کا ذکر صرف اسی حد تک نہیں ہوتا کہ ایک بات بتادی جائے یا کسی واقعہ کو بطور خبر و اطلاع بیان کر دیا جائے بلکہ ان حقائق کو ذہن اور مخاطب کی طبیعت میں رچانا ہی مقصود ہوتا ہے جو ظاہر ہے بغیر تکرار کے ممکن نہیں کسی چیز کا مجرد علم اور چیز ہے اور اس چیز سے ذہن کا مانوس و مربوط ہونا اور اس کے مطابق مزاج بن جانا یہ دوسری بات ہے تو یہ نوعیت اسکی مقتضی ہے کہ بار بار اعادہ ہو۔ تا آں کہ وہ مضمون قلب و دماغ کی گہرائیوں میں راسخ ہو جائے اور حتیٰ کہ وہ مزاج و طبیعت ہو جائے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ تکرار مطالب قرآن کے موضوع پر اکسیر فی اصول التفسیر میں فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر تعلیم اور ہر حکم کے مخاطب دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو اس کے اس حکم سے پہلے سے ناواقف ہیں اور ان کو صرف حکم سنانا اور اس سے باخبر کرنا مقصود ہوتا ہے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اس حکم کا علم یا اس بات کی خبر پہلے سے تو ہو چکی ہے لیکن انکے قلب میں اس مضمون یا اس حکم کے مطابق کیفیت راسخ نہیں ہوتی اس گروہ سے خطاب اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ تعلیم ان کے دلوں میں جگہ پکڑ لے اور ان کے قلب کی گہرائیوں میں اور رگ دپے میں سرایت کر جائے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کسی حقیقت اور علم کا راسخ ہو جانا تکرار و اعادہ کو مقتضی ہے اسی پر ہر آیت کے تکرار کو بھی محمول کر لیا جائے کہ سورۃ الرحمن میں ہر مرتبہ کسی نہ کسی نعمت کے بعد حق تعالیٰ کا یہ دریافت فرمانا کہ اے جن و انس بتاؤ اپنے رب کی نعمتوں میں سے تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تاکہ ہر نعمت کے ذکر کے بعد سامع اللہ کے انعام کو سوچے اور اس کو پہچانے اور پھر غور و فکر کی گہرائیوں میں چکر لگا کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ بے شک رب العالمین کی بیشمار نعمتوں میں انسان کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتا اور جب اس نعمت کے ذکر کے بعد یہ سنے ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ تو ہر بار دل کی گہرائیوں سے نکلے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب و لک الحمد اس قسم کا تکرار تو قدیم شعراء عرب کے کلام میں بھی پایا گیا ہے اور اس تکرار کو بڑا ہی بلیغ بلکہ لذیذ سمجھا جاتا ہے چنانچہ عرب کے ایک مشہور شاعر مہملہ بن ربیعہ نے کلیب کے مرثیہ میں ہر مصرعہ کے بعد اس مصرعہ کا اعادہ کیا علی ان لبس عد لا من کلیب۔^۱

اسی طرح لیلیٰ اخیلیہ تویتہ من الحمیر کے مرثیہ میں ہر مصرعہ پر لنعم الفتی یا توب کنت دہراتی ہے علی هذا القیاس اس قسم کے سینکڑوں نظائر کلام عرب میں بکثرت موجود ہیں۔

سورة الواقعة

سورة واقعہ کنی ہے اس کی چھانوے آیات اور تین رکوع ہیں یہ سورت خاص طور سے احوال قیامت کے مضامین پر مشتمل ہے اور یہ مضامین اپنے سیاق و سباق سے قیامت، حشر و نشر اور جزا و سزا کی عظمت و ہیبت قلوب پر قائم کرنے میں ایک عجیب تاثیر رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ (ایک دفعہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) آپ ﷺ تو بوڑھے ہو گئے (جب کہ اچانک آپ ﷺ پر ضعف کے آثار اس طرح واقع ہوئے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ ﷺ پر پوری طرح بڑھاپا آ گیا حالانکہ آپ ﷺ کے قوی توانا اور صحت مند تھے) تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھ کو سورة ہود، واقعہ مرسلات، عم یقیناً لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنادیا یعنی ان کے مضامین کی ہیبت نے مجھ کو اچانک ایسا مضحل کر ڈالا۔

حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں عمرو بن الربیع اعمری کی سند سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے اور یہ مرض انکا مرض وفات تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لئے تشریف لائے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ فرمایا میرے گناہ (بس یہی تکلیف ہے) فرمایا کسی چیز کے لئے خواہش ہے؟ جواب دیا اپنے پروردگار کی رحمت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا میں آپ کے واسطے کسی طبیب کا حکم دوں (کہ انتظام کیا جائے) کہنے لگے طبیب ہی نے تو مجھ کو بیمار کیا ہے (یعنی اصل طبیب جو شفاء کا مالک ہے اور اسی کے قبضہ میں ہر صحت و مرض اور موت و حیات ہے اسی کے حکم سے تو بیمار (ہوا ہوں) پوچھا کہ کیا میں آپ کے واسطے کسی مقدار مال اور بخشش کا حکم نہ کر دوں جواب دیا مجھے کوئی حاجت نہیں فرمایا آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا فرمایا کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق فقر کا کوئی اندیشہ ہے حالانکہ میں نے ان کو اس بات کی ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورة واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورة واقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فقر و فاقہ پیش نہیں آئے گا۔

الواقعة:..... قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس وجہ سے کہ قیامت بلاشبہ واقع ہونے والی ہے اور اس سے زائد قطعی اور یقینی کوئی چیز باعتبار وقوع نہیں ہو سکتی جیسا کہ ارشاد ہے ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ اور فرمان ہے کہ ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز فجر میں اس سورت کو بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

ابتداء سورت میں قیامت کے واقع ہونے کی خبر اس کے احوال عظمت و ہیبت کے ساتھ دیتے ہوئے انسانوں کو تین قسموں میں منقسم فرمایا اس کے بعد انکے انجام اور سعادت و شقاوت اور جزاء و سزا کا ذکر فرمایا پھر دلائل قدرت کی تفصیل فرماتے ہوئے قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کا بیان فرمایا اور یہ واضح فرمایا کہ کون لوگ سابقین بالخیرات اور اہل سعادت ہیں اور کون درمیانہ درجہ کے اور کون وہ بد نصیب ہیں جو سعادت سے محروم رہتے ہوئے اپنے کو ہلاکت و تباہی میں ڈالتے ہیں۔

۶۱ سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنشأھا ۹۶ رکوعاھا ۲

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لَوْفَعِيْهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ

جب ہو پڑے ہو پڑنے والی ایس ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ نہ ہوتی کہ پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی نہ جب لرزے زمین جب ہو پڑے ہو پڑنے والی نہیں اس کے ہو پڑنے میں جھوٹ، اتارتی ہے چڑھاتی جب لرزے زمین

رَجًّا ۝ وَبُشَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۝ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

کھپکا کر اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا نہ اور تم ہو جاؤ تین قسم بد قسم کھپکا کر، اور ٹکڑے ہوں پہاڑ ٹوٹ کر، پھر ہو جائیں گرد اڑتی اور تم ہو جاؤ تین قسم۔

فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اِمَّا اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ وَاَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اِمَّا اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے نہ اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے نہ پھر داہنے والے، کیسے داہنے والے ؟ اور بائیں والے ؟ کیسے بائیں والے ؟

وَالشَّاقِقُونَ الشَّاقِقُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ ثَلَاثَةٌ ۝

اور اکاڑی والے تو اکاڑی والے وہ لوگ ہیں مقرب باغوں میں نعمت کے نیک انہو ہے اور اکاڑی والے سو اکاڑی والے، وہ لوگ ہیں پس والے باغوں میں نعمت کے، انہو ہے

نہ یعنی قیامت جب ہو پڑے گی اس وقت کھل جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں۔ نہ اسے کوئی نال سکے گا۔ نہ واپس کر سکے گا۔ اور ۱۱۱ ہتھکڑی والے من ہتھکڑی وغیرہ کے جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں۔ کوئی شخص جھوٹی تسلیوں سے اس دن کی ہولناکیوں کو گھٹانا چاہے یہ بھی نہ ہوگا۔

۱۲ یعنی ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے اور ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو جو دنیا میں بہت معزز اور سر بلند سمجھے جاتے تھے اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دے گی اور کتنے ہی متواضعین کو جو دنیا میں پست اور حقیر نظر آتے تھے، ایمان و عمل صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرے گی۔

۱۳ یعنی زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ۱۴ یعنی وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی تین قسمیں کر دی جائیں گی۔ دوزخی، عام جنتی، اور خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ آگے تینوں کا مجملہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے احوال کی تفصیل بیان ہوگی۔

۱۵ یعنی جو لوگ عرش عظیم کی داہنی طرف ہوں گے جن کو انذ میثاق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے پہلو سے نکالا گیا تھا اور ان کا اعمال ناسمجھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو داہنی طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا، شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف نظر کر کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔

۱۶ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے۔ اعمال ناسمجھی ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے ان کی نحوست اور بد بختی کا کیا نمونہ۔

۱۷ یعنی جو لوگ کمالات علیہ و عملیہ اور مراتب تقویٰ میں دوز کر اصحاب یسین سے آگے نکل گئے۔ وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و دوامت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ("وَهُمَ الْاَكْبَرُ وَالْاَسْلُ وَالْحَصِيْدُ يَفْقُوْنَ وَالشَّهَادَةُ يَكُوْنُوْنَ يَبْدُوْنَ يَدُوْهُمُ غُرُوجُ ل" کما قال ابن کثیر)

الْاٰلِیْمِ ۝۳۳ وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ۝۳۴ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝۳۵ مُتَّكِفِیْنَ عَلَیْهَا

پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں بچھلوں میں سے فل بیٹھے ہیں جواڑ تختوں پر فل تکیہ لگائے ان پر پہلوں میں، اور تھوڑے ہیں بچھلوں میں، بیٹھے ہیں پٹنگوں پر، سونے سے ہے، تکیے دیئے ان پر

مُتَقَبِّلِیْنَ ۝۳۶ یَطُوْفُ عَلَیْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُوْنَ ۝۳۷ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِیْقٍ ۝۳۸ وَكُلَّیْسٍ مِّنْ

ایک دوسرے کے سامنے فل لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے فل آنکھوں اور گوزے اور پیالے ایک دوسرے کے سامنے، لے پھرتے ہیں ان پاس لڑکے سدا رہنے والے۔ آنکھوں اور پیالے۔ اور چا

مَعِیْنٍ ۝۳۹ لَا یُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا یُنْزِفُوْنَ ۝۴۰ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا یَتَخَيَّرُوْنَ ۝۴۱ وَلَحْمِ طَیْرِ مِّمَّا

تھری شراب کا جس سے نہ سر دکھے اور نہ بکواس لگے فل اور میوہ جونا پسند کر لیں اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس تھری شراب کا، سر نہ دکھے جس سے، اور نہ بکنا لگے، اور میوہ جونا چن لیں، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس

یَسْتَهْوُوْنَ ۝۴۲ وَحُورٌ عِیْنٌ ۝۴۳ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝۴۴ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۴۵ لَا

قسم کا بی چاہے فل اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر فل بدلہ ان کاموں کا جو کرتے تھے نہیں قسم کو جی چاہے۔ اور گوریاں بڑی آنکھوں والیاں۔ کئی برابر لپٹے موتی کے۔ بدلہ اس کا جو کرتے تھے۔ نہیں

یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَعْنًا وَلَا تَأْتِیْہَا ۝۴۶ اِلَّا قِیْلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝۴۷ وَاَصْحَابُ الْیَمِیْنِ ۝۴۸ مَا

سنیں گے وہاں بکواس اور نہ مٹاہ کی بات مگر ایک بولنا سلام سلام فل اور داہنے والے کیا سنتے وہاں بکنا اور نہ جھوٹ لگانا، مگر ایک بولنا سلام سلام۔ اور داہنے والے، کیسے

فل حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ پہلے کہا، پہلی امتوں کو، اور پچھلی یہ امت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے اسی امت کے (مراہوں) یعنی اعلیٰ درجہ کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہوتے ہیں۔

(تفسیر) اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ دونوں احتمال بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی اور روح المعانی میں

لبرانی وغیرہ سے ایک حدیث ابو بکرہ کی بلند حق نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے متعلق فرمایا "هَذَا جَمِیْعُ مَا مِنْ هَذِهِ الْاُمَةِ۔" واللہ اعلم۔ ابن کثیر نے ایک تفسیر مطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احقر کو وہ پسند ہے۔ یعنی ہر امت کے پہلے طبقہ میں نبی کی محبت یا قرب عہد کی برکت سے

اعلیٰ درجہ کے مقربین جس کثرت سے ہوتے ہیں، پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ "خَيْرُ الْقُرُوْنِ قُرْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنُہُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنُہُمْ" ہاں اگر ابو بکرہ کی حدیث صحیح ہو مگر روح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہی مطلب متعین ہوگا۔

فل جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں۔
فل یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی ٹانھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔
فل یعنی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو ہر ایک حالت پر رہیں گے۔

فل یعنی تھری اور صاف شراب جس کے قدرتی چٹھے جلدی ہوں گے اس کے پینے سے سر گرانی ہوگی نہ بکواس لگے گی نہ کھانسی میں نشہ ہوگا غاص سرور و لذت ہوگی۔
فل یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو بدون محنت و تعب کے ملے گا۔

فل یعنی صاف موتی کی طرح جس پر گرد و غبار کا ذرا بھی اثر نہ آیا ہو۔

فل یعنی انفرادی اہیات باتیں وہاں نہیں ہوں گی نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ کسی پر جھوٹی تہمت رکھے گا۔ بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ یعنی منتی =

اَصْحٰبُ الْیَمِیْنِ ﴿۱﴾ فِی سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿۲﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿۳﴾ وَظِلِّ مَمْدُوْدٍ ﴿۴﴾ وَمَا

کہنے والے والوں کے رہتے ہیں بیری کے درختوں میں جن کا کانا نہیں فل اور کیلے تہہ پر تہہ اور سایہ لہا فل اور پانی دانے والے ؟ رہتے ہیں بیری کے درختوں کا نئے جھاڑے ہوؤں میں، اور کیلے تہہ پر تہہ، اور چھاؤں لمبی اور پانی

مَسْکُوْبٍ ﴿۵﴾ وَفَاكِهَةٍ کَثِیْرَةٍ ﴿۶﴾ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿۷﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿۸﴾ اِنَّا

بہتا ہوا اور میوہ بہت نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا فل اور بچھونے اونچے فل ہم نے بھایا اور میوہ بہت، نہ ٹوٹا اور نہ روکا پھر بچھونے اونچے۔ ہم نے

اَنْشَاْنُھُمْ اِنْشَاءً ﴿۹﴾ فَجَعَلْنٰھُمْ اَبْکَارًا ﴿۱۰﴾ عُرْبًا اَتْرَابًا ﴿۱۱﴾ لَا اَصْحٰبُ الْیَمِیْنِ ﴿۱۲﴾ ثُلَّةٌ مِّنْ

اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر پھر کیا ان کو کنواریاں پیار دلانے والیاں ہم عمر واسطے دانے والوں کے فل انہ ہے وہ عورتیں اٹھائیں ایک اٹھان پر پھر کیا ان کو کنواریاں، پیار دلاتیاں ایک عمر کی واسطے دانے والوں کے۔ انہ ہے

الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ﴿۱۴﴾

پہلوں میں سے اور انہ ہے پچھلوں میں سے فل

پہلوں میں اور انہ ہے پچھلوں میں

اخبار وقوع قیامت و تقسیم انسان در گروہ ثلاثہ

كَانَ لِلّٰہِ عَالِمُ: ﴿۱۵﴾ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ... اِلٰی ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ﴿۱۶﴾

رابطہ:..... سورۃ الرحمن میں ابتدا حق تعالیٰ نے اپنی قدرت و عظمت کی نشانیاں بیان فرمائیں پھر عالم کے فنا اور قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا اس کے بعد منکرین کی بد حالی اور انکی سزاؤں کا سلسلہ بیان شروع فرمایا پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان و تقویٰ کی جزاؤں اور ان پر اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام و اکرام کی تفصیل فرمائی گئی اب اس کے بعد اس سورۃ واقعہ میں

= ایک دوسرے کو اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے۔ اور رب کریم کا سلام پہنچے گا جو بہت ہی بڑے اعزاز و اکرام کی صورت ہے اور سلام کی یہ کثرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تم تمام آفات اور مصائب سے محفوظ اور صحیح و سالم رہو گے نہ کسی طرح کا آزار پہنچے گا نہ موت آئے گی نہ فنا۔

فل جو قسم قسم کے مزید ارجحوں سے لہے ہوں گے۔

فل یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی۔ نہ اندھیرا ہوگا۔ صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے میرا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ بچھو اور لہا بچھو ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔

فل بہت قسم کا میوہ نہ پہلے اس میں سے کسی نے توڑا نہ دنیا کے کوئی میوہ کی طرح آئندہ ختم ہو نہ اس کے لینے میں کسی قسم کی روک ٹوک پیش آئے۔

فل یعنی بے حد دیز اور اونچے ظاہر میں بھی اور تہہ میں بھی۔

فل یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی وہاں ان کی پیدائش اور اٹھان خدا کی قدرت سے ایسی ہوگی کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنی رہیں گی۔ جن کی باتوں اور طرز و انداز بے ساختہ پیارا آئے گا اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا اور ان کے ازدواج کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برقرار قائم رہے گا۔

فل یعنی اصحاب یمنین پہلوں میں بھی بکثرت ہوتے ہیں اور پچھلوں میں بھی ان کی بہت کثرت ہوگی۔

احوال قیامت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور اس کے آنے پر دنیا کے انسانوں کے سامنے انکی زندگی کا انجام معلوم ہو جائے گا اور کس طرح وہاں کوئی عزیز و سر بلند ہوگا اور کوئی ذلیل و سرنگوں اور جو مقربین بارگاہ خداوندی ہوں گے ان پر کیسے کیسے انعامات ہوں گے ارشاد فرمایا:

یاد کرو جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی یعنی قیامت تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا اس وقت ہر ایک منکر اور کافر کے سامنے بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جو بات اللہ کے پیغمبر نے کہی تھی وہ بالکل حق تھی اور جب وہ واقع ہو جائے گی تو اس کو کوئی ٹلانے والا نہ ہوگا کہ کسی تدبیر اور حیلہ سے ٹلا دے وہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی بڑے بڑے منکر جو دنیا میں بڑے ہی سر بلند تھے وہ اس وقت پست اور ذلیل ہو رہے ہوں گے اور دنیا میں حقیر اور پست سمجھے جانے والے مومنین سر بلند ہوں گے یہ قیامت ایسی صورت سے برپا ہوگی کہ اس وقت زمین لرزے لگے گی بڑے ہی شدید جھکوں کے ساتھ اور بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے پہاڑ پھروہ ہو جائیں گے پراگندہ غبار اور روئی کے اڑتے ہوئے گالوں کی طرح اور اس وقت اسے انسانو! تم ہو جاؤ گے تین قسم کے گروہ جنتی جہنمی اور مقربین، سودا ہنے والے یعنی جن کے نامہ اعمال داسنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ نجات پانے والے ہیں کیا ہی خوب ہیں داسنے والے اور بائیں والے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ ہلاک ہونے والے ہیں کیا ہی بد نصیب ہیں بائیں والے اور تیسرا ۱۰ گروہ آگے بڑھنے والوں کا ہے سو وہ تو سبقت ہی لیجانے والے ہیں وہی تو مقربین ہیں بارگاہ خداوندی میں جو آسائش و آرام کی باغوں میں ہوں گے اور مقربین کا ایک بڑا گروہ اولین میں سے ہوگا اور کچھ تھوڑے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے اور بعد میں آنے والوں میں سے یہ لوگ ایسی مسندوں اور تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے جڑے ہوں گے جن پر تکیہ لگائے آسنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے اس طرح اطمینان و سکون اور سرور حاصل ہوگا اور ہر ایک دوسرے کی طرف رخ اور توجہ کرنے والا ہوگا اور سب برابر رتبہ کے نظر آتے ہوں گے یہ نہیں کہ کچھ صف اول کے ہوں اور کچھ صف ثانی کے انکے سامنے گشت کرتے ہوں گے ایسے خدمت گار لڑکے جو ہمیشہ اسی طرح معصومیت و لطافت کی شان کے ساتھ رہیں گے جو لئے پھرتے ہوں گے آنکھوں سے اور آفتابے اور جام ایسی شراب طہور کے جو صاف و شفاف چشمے سے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہو جس کے پینے سے نہ انکو درد سر ہوگا اور نہ عقل میں کوئی فتور ہوگا برخلاف اس کے کہ دنیا کی شراہیں

۱۰ اصحاب الیمین کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ عرش الہی کی دائیں طرف ان اہل ایمان کو جگہ عنایت کی جائے گی یہ دائیں ہاتھ والے وہی ہوں گے جن کو عہد الست اور اخذ میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے نکالا گیا تھا اور یہ وہی ہوں گے جن پر اثناء نور کے وقت نور پہنچا تھا اور انہوں نے پھر اپنی دنیوی زندگی میں یہ نور ہدایت حاصل کیا اور پھر یہی نور ان کا سماجی قبر میں رہا اور صراط پر بھی رہا بقول اللہ عز وجل ﴿تَسْمٰی نُورٌ هُمْ یَلْبَسُوْنَ﴾ تو اسی نسبت سے فرشتے بھی انکو دائیں طرف لیں گے اور اصحاب الیمین ہونے کا یمن اور برکت یہ ہوگی کہ انکے نامہائے اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے جس پر ان کو بڑی ہی فرحت و مسرت ہوگی اور فرط مسرت سے یہ لوگ پکار پکار کر کہتے ہوں گے مَا قَوْمٌ اقْرَءُوا کِتٰبِیْہِہٖ اَوْ یٰحٰیہِیٰ مَعْرَاجٍ میں آنحضرت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب دیکھا تھا اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے جب ان بیٹوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے اور ان کے بالمقابل اصحاب الشمال اور بائیں بازو والے وہ بد نصیب ہیں جو ہر جگہ محرومی اور بد نصیبی ہی کا شکار رہے تو جب آدم علیہ السلام کی نظر اپنی اس بد نصیب اولاد پر پڑی تو غمزدہ ہو کر روتے تو یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے نامہائے اعمال بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور اس وقت یہ اپنی بد نصیبی پر غم کریں گے اور حسرت ہوگی کہ کاش ہم ہدایت قبول کر کے اصحاب الیمین دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائے۔ ۱۲

درد سر کا باعث ہوتی ہیں اور عقل و ہوش میں فتور ڈال کر انسان کو بالکل کی طرح مدہوش کر دیتی ہیں۔

اور نیز ایسے پھل اور میوے جن کو یہ لوگ پسند کریں اور چاہیں اور پرندوں کا وہ گوشت جس کی یہ لوگ خواہش کریں اور وہ حوریں (گوری رنگت کی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں) جو سیپ میں محفوظ رکھے ہوئے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں ایسی نعمتیں، راحتیں اور لذتیں اہل جنت کو حق تعالیٰ کی طرف سے اس صبر و قناعت و تقویٰ کے بالمقابل عطا کی جائیں گی جو ایمان والوں نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں ان تمام لذتوں سے پرہیز کیا تھا تو یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے ان جملہ راحتوں، نعمتوں اور لذتوں کے علاوہ یہ بھی انکا اکرام اور اعزاز ہوگا کہ کوئی ناگوار طبع اور ناگوار خاطر چیز بھی ان کے لئے نہ ہوگی چنانچہ نہ سنیں گے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور نہ کوئی فسق و فجور کی چیز اور فحش بات بس ہر طرف سے یہی ایک آواز ہوگی۔ سلاماً، سلاماً جو سنائی دے گی ظاہر ہے کہ دارالسلام میں سلام سلام کی آوازوں کے علاوہ اور کیا سنا جاسکتا ہے وہاں نہ بک بک کی آوازیں سنیں گے اور نہ شور و شغب اور بے ہودہ گفتگو ہوگی، کیونکہ شور و شغب یا فسق و فجور کی باتیں اور بے ہودہ کلام باطن کی گندگی کے آثار و ثمرات ہیں اور جنت دارالطیبین ہے لایدخلہا الا الطیبون۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عالم میں اہل جنت کے سامنے کوئی بھی بات خست و گندگی کی ظاہر ہو۔

اور دائی طرف والے؟ سبحان اللہ کیا ہی خوب ہیں دائی طرف والے انکی سعادت اور ان پر انعامات کا یہ عالم ہوگا کہ وہ لوگ ایسے باغوں میں ہوں گے جن میں بیریاں ہوں گی بغیر کانٹوں کے اور ایسے درخت کے بیر نہایت ہی عمدہ اور لذیذ ہوں گے جنت کا کوئی پھل اور درخت محض تفہیم اور تعارف کے طور دنیا کے درختوں اور پھلوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ان درختوں اور پھلوں کو دنیا کے درخت اور پھل کے مشابہہ اور ہم رتبہ سمجھا جائے وہاں کی تو ہر نعمت پر دراز فکر اور حد قیاس سے بالا در تر ہے اور ان باغوں میں تہہ بہ تہہ کیلے ہوں گے اور ایسا سایہ جو پھیلا ہوا ہوگا اور وہ پانی جو جاری اور بہتا ہوگا اور وہ پھل جو بڑی ہی کثرت سے ہوں گے نہ بھی منقطع ہونے والے ہوں گے، فصل ختم ہو جانے کی وجہ سے اور نہ انکورو کا گیا ہوگا۔ کہ کسی طرح کی پابندی عائد ہو بلکہ ہر پھل بلا روک ٹوک نہایت کثرت کے ساتھ ہر وقت ان اہل یمین کے پاس پہنچتا ہوگا اور بچھونے ہوں گے نہایت ہی بلند جو حسی بلندی کے ساتھ معنوی عظمت و بلندی بھی رکھتے ہوں گے وہاں کی عورتیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا ہے ایک خاص طور سے بنانا پھر ہم نے ان کو بنایا باکرہ خاوندوں کی محبوبہ برابر عمروں والی داہنے ہاتھ والوں کے لیے تاکہ یہ اہل جنت دیگر نعمتوں اور راحتوں کے ساتھ رفیق حیات کی مرافقت اور اس مرافقت سے کامل راحت و سکون حاصل کر لیں اور انسانی طبائع کے لئے جس قسم کی بھی راحت و لذت کا طبعاً تصور ہو سکتا ہے ان سب کی جنت میں تکمیل کر دی جائے ان اصحاب یمین کا ایک بہت بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بہت بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بہت بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا اس طرح اصحاب الیمین اولین اور آخرین دونوں طبقوں میں بڑی تعداد میں ہوں گے۔

اہل ایمان و تقویٰ کا ہر دور میں بکثرت ہونا امت محمدیہ ﷺ پر خصوصی انعام

اللہ رب العزت کا امت محمدیہ ﷺ پر خصوصی انعام ہے کہ انہیں اہل ایمان و تقویٰ ہر دور اور قرن میں بکثرت ہوں

گئے کوئی دور اور قرن مومنین اور مخلصین سے خالی نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اسی طرح قیامت قائم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ اس امت کے نامی تعداد میں اکثر ہوں گے بخلاف دوسری امتوں کے کہ ان میں تباہ و برباد ہونے والوں کا عدد زیادہ ہوگا یہی وہ چیز تھی جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج میں جب کہ آنحضرت ﷺ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے پوچھا گیا اے موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہو عرض کیا اے پروردگار یہ نوعمری ہیں جو میرے بعد مبعوث ہوئے لیکن انکی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر حسرت کرتے ہوئے گریہ فرمانے لگے امت کا تعلق فطری ہے اور ظاہر ہے کسی پیغمبر کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی امت کی زائد تعداد جہنم کا ایندھن بنے اور نجات پانے والے کم ہوں تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا اور آپ ﷺ کی امت کو یہ شرف بخشا کہ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! کیا تم اس پر راضی ہو کہ جنت میں تم چوتھائی ہو جاؤ لوگوں نے عرض کیا ضرور ہم اس پر راضی ہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا اس پر راضی ہو کہ تم تہائی اہل جنت ہو اس پر بھی عرض کیا بے شک یا رسول اللہ آپ ﷺ نے گویا قصد اعداد کی اس نسبت پر ہم سے رضامندی کی وضاحت لے لی تو پھر فرمایا اور ایسی بشارت دی کہ وہ توقع بلکہ تصور سے بھی بڑھ کر تھی فرمایا:

والذی نفسی بیذی انی لا رجوان تکونوا نصف اهل الجنة وما انتم الا
كالشعرة البيضاء فی جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء فی جلد الثور
الابيض۔ (رواہ مسلم)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری زندگی ہے میں تو امید کرتا ہوں کہ تم نصف جنتی ہو گے حالاں کہ تمہاری نسبت تمام امتوں کے مقابلہ میں بس ایسی ہی ہے جیسے چند سفید بال سیاہ بچھڑے کی کھال میں یا چند سیاہ بال سفید بچھڑے کی کھال میں۔

بلکہ جامع ترمذی کی ایک حدیث سے تو عددی تناسب اس سے بھی زائد معلوم ہوا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ”اهل الجنة مائة وعشرون صفا۔ ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامة“۔ کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی صفیں اس امت کی ہوں گی اور چالیس صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی پہلے اس سورت میں ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ فرمایا پھر دوبارہ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ فرمایا بعض مفسرین نے بعض روایات و آثار کے پیش نظر یہ رائے قائم کی کہ اولین سے مراد پہلی قومیں ہیں اور آخرین سے مراد آنحضرت ﷺ کی امت ہے اور آپ ﷺ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق ہے ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر کو اختیار کیا حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بطور قرینہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا ذکر کیا جس کا مضمون یہ ہے کہ جب پہلی آیت ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ﷺ کیا پہلی امتوں میں سابق زیادہ ہوں گے اور ہم میں کم تو اس کے کچھ عرصہ یا ایک

سال بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا دیا ہے ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ وان من ادم الى ثلثة وامتی ثلثة۔ کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک ثلثہ ہے اور میری امت دوسرا ثلثہ (گروہ) ہے۔

لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ مآثر طبری رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بالمقابل یہ تفسیر کی ہے کہ یہ دونوں طبقے اسی امت کے مراد ہیں اولین امت اور آخرین امت اولین امت خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کے پیش نظر صحابہ تابعین اور تبع تابعین علیہم الرضوان ہیں اور آخرین ان کے بعد ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث مرفوعہ جس باعث اولین سے مراد قبل از آنحضرت ﷺ امتیں ہیں محدثین کے اصول سے اس کی اسناد صحیح نہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے فی اسنادہ نظر۔

روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کی تائید میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے جس میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد واضح موجود ہے کہ آپ ﷺ نے ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ کی تفسیر میں فرمایا، ہما من امتی، کہ یہ دونوں گروہ میری امت میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بعض سندوں سے بھی تفسیر منقول ہے۔

اور خود اس جگہ الفاظ قرآن اور آیات کا سیاق بھی اس معنی کو متعین کر رہا ہے کیونکہ ارشاد فرمایا ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ اور یہ خطاب ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہے جس سے یہی مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ تین گروہ امت ہی کے ذکر فرمائے جا رہے ہیں ایک گروہ اصحاب الیمینہ دوسرا اصحاب المشئمہ تیسرا السابقون السابقون یعنی مقررین بارگاہ تو پہلی آیت ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ سابقون کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مقررین و سابقین اولین امت میں تو ایک گروہ کثیر ہوگا اور یہ سابقین و مقررین آخرین امت میں قلیل ہوں گے لیکن دوسری دفعہ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ میں اولین و آخرین میں گروہ کثیر ہونا اصحاب الیمین کا بیان فرمایا جا رہا ہے اور اصحاب الیمین وہ مطلق جملہ اہل ایمان ہیں جو نجات کے مستحق ہوں گے اور جنت کی وہ نعمتیں ان کو عطا ہوں گی جن کا ذکر کیا گیا تو ایسے اہل ایمان و تقویٰ جو خواص مقررین سے کم درجے کے ہوں گے ان کے گروہ کثرت سے اولین امت میں ہوں گے اور ان کے گروہ کثرت سے آخر امت میں بھی ہوں گے الغرض امت محمدیہ کے تین گروہ کی تفصیل فرمادی گئی جس کا ابتداء ذکر ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ میں ہوا تھا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ إِنَّمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ۖ

اور بائیں والے کیسے بائیں والے تیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں اور سایہ میں دھوئیں کے اور بائیں والے۔ کیسے بائیں والے؟ آج کی بھاپ میں، جلتے پانی میں، اور چھاؤں میں دھوئیں کی،

لَا تَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنِثِ

نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا فل وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوش حال اور ضد کرتے تھے اس بڑے نہ ٹھنڈی اور نہ عزت کی۔ وہ لوگ تھے اس سے پہلے آسودہ اور ضد کرتے اس بڑے

فل یعنی دوزخ کے آگے سے کلا دھواں اٹھے گا اس کے سامنے میں رکھے جائیں گے جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے گا نہ ٹھنڈک پہنچے گی نہ =

الْعَظِيمِ ۝ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَا آيِدَا مِثْنًا وَكُنَّا كُرَابًا وَعِظَامًا ۚ إِنْكَارُ الْمَبْعُوثُونَ ۝

گناہ پر۔ فل اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہونچے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ گناہ پر، اور تھے کہتے کہ کیا جب ہم مر گئے اور ہونچے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے؟

أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ إِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ ۚ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ

اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی فل تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک دن مقرر کے کیا ہمارے باپ دادا کو بھی اگلے؟ تو کہہ، اگلے اور پچھلے سب اکٹھے ہونے ہیں ایک دن مقرر کے

مَعْلُومٍ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَھَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ۝

وقت پر۔ فل پھر تم جو ہو اسے پہلے ہوؤ جھٹلانے والو البتہ کھاؤ گے ایک درخت سیٹھ کے سے وقت پر پھر تم جو چاہو، اسے بہکو جھٹلانے والو! البتہ کھاؤ گے ایک درخت سیٹھ کے سے،

فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ ۝

پھر بھرو گے اس سے پیٹ فل پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی پھر پیو گے جیسے پئیں اونٹ تون سے ہوئے فل پھر بھرو گے اس سے پیٹ، پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی، پھر پیو گے جیسے پئیں اونٹ تون سے۔

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدِّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝

یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن فل ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے فل بھلا دیکھو تو جو پانی تم نکالتے ہو یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن۔ ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے۔ بھلا دیکھو جو پانی نکالتے ہو،

أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ

اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے فل ہم ٹھہرا چکے تم میں مرنا فل اور ہم اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ ہم نے ٹھہرا دیا تم میں مرنا، اور ہم

= وہ عزت کا سایہ ہو گا۔ ذلیل و خوار اس کی قہر میں جھٹتے رہیں گے۔ یہ ان کی دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوا جس کے غرور میں اللہ و رسول سے ضد باغی تھی۔
فل دوزخ اگناہ کفر و شرک ہے اور تکذیب انبیاء یا جھوٹی فیس کھا کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندگی نہیں۔ کما قال تعالیٰ هُوَ أَفْسَسُوا بِاللُّو جَهَنَّمَ

الْمُتَابِعَةُ لَا يَرْتَعَفُ اللَّهُ مِنْ مَمْنُونٍ ۝
فل جو ہم سے بھی پہلے مر چکے۔ یعنی یہ بات کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔
فل یعنی قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔

فل یعنی جب بھوک سے مضطرب ہوں گے تو یہ درخت کھانے کو ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔
فل یعنی گرمی میں تو نہا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی چڑھا تا چلا جاتا ہے۔ یہی حال دوزخیوں کا ہو گا لیکن وہ گرم پانی جب منہ کے قریب پہنچائیں گے تو منہ کو بھون ڈالے گا اور پیٹ میں پہنچے گا تو آتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ (العیاذ باللہ)

فل یعنی انصاف کا مستحق نہ یہی تھا کہ ان کی مہمانی اس شان سے کی جائے۔
=

يَمَسُّوْنَ ۖ عَلٰۤی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْۡۡۤاَلَكُمْ وَاَنْ تُنۡشِئَکُمْ فِیۡ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ

عاجز نہیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے تھے اور ہار نہیں رہے، اس سے کہ بدل لائیں تمہاری طرح کے اور اٹھا کھڑا کریں تم کو، جہاں تم نہیں جانتے۔ اور

عَلِمْتُمْ النَّشَاةَ الْاُولٰۤی فَلَوْلَا تَذٰکُرُوْنَ ۝ اَفَرۡءَیْتُمْ مَا تَحۡرُثُوْنَ ۝ اَنْتُمْ تَزۡرَعُوْنَہٗ

تم جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے؟ ۱۱ بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے؟ ۱۲ بھلا دیکھو تو! جو بوتے ہو؟ کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی

اَمْ نَحْنُ الزُّرَّعُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰہُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفٰکُهُونَ ۝ اِنَّا لَمُغۡرَمُونَ ۝

یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے؟ ۱۳ اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندنا ہوا گھاس پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے ہو تو قرض دار رہ گئے یا ہم ہیں کھیتی کرنے والے۔ اگر ہم چاہیں کہ کر ڈالیں اس کو روندن پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے، ہم قرض دار رہ گئے

بَلۡ نَحْنُ مُحۡرِمُونَ ۝ اَفَرۡءَیْتُمُ الْمَآءَ الَّذِیۡ تَشۡرَبُوْنَ ۝ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہٗ مِنَ الْمُنۡزِلِ

بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ۱۴ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے، بھلا دیکھو تو! پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے

اَمْ نَحْنُ الْمُنۡزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰہُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشۡکُرُوْنَ ۝ اَفَرۡءَیْتُمُ النَّارَ الَّتِیۡ

یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ۱۵ اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے؟ ۱۶ بھلا دیکھو تو آگ جس کو یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں اس کو کر دیں کھارا، پھر کیوں نہیں حق مانتے بھلا دیکھو تو! آگ جو

= ۱۷ یعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔

۱۸ یعنی رحم مادر میں لفظ سے انسان کون بناتا ہے؟ وہاں تو تمہارا کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں پلتا۔ پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرہ پر ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا اور اس میں جان ڈالتا ہے۔

۱۹ یعنی بلا نامہاداسب ہمارے قبضے میں ہے۔ جب وجود عدم کی باگ ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو مرنے کے بعد اٹھا دینا کیا مشکل ہوگا۔

۲۰ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی تم کو اور جہان میں لے جائیں۔ تمہاری جگہ یہاں اور خلقت برادیں۔“

۲۱ یعنی ہڈی پیدا کرنا یا کھاد کر کے دوسری کو بھی سمجھو۔

۲۲ یعنی بظاہر بیج زمین میں تم ڈالتے ہو لیکن زمین کے اندر اس کی پردہ نش کرنا پھر باہر نکال کر ایک لہہاتی کھیتی بنا دینا کس کا کام ہے اس کے متعلق تو ظاہری اور کئی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہماری تیار کی ہوئی ہے۔

۲۳ یعنی کھیتی پیدا کرنے کے بعد اس کا محفوظ اور باقی رکھنا بھی ہماری کام ہے۔ ہم چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تھیں نہیں ہو کر رہ جائے پھر تم سر پہلو کر دو اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنائے لو کہ میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہو گیا۔ بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔

۲۴ یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمین کے فرائض میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے ہیں۔ تم کو کیا قدرت تھی کہ پانی بنا لیتے یا غوثاورد اور برکتی کر کے بادل سے چھین لیتے۔

۲۵ یعنی ہم چاہیں تو مٹھے پانی کو بدل کر کھاری کڑا بنا دیں جو نہ پی سکو نہ کھیتی کے کام آئے۔ پھر احسان نہیں مانتے کہ ہم نے مٹھے پانی کے کتنے فرائض =

تُؤْرُونَ ۝ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً

تم سلاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا اس کو درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے یا ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانے کو
سلاتے ہو کیا تم نے اٹھایا اس کا درخت یا ہم ہیں اٹھانے والے، ہم نے وہ بنائے یاد دلانے کو۔

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

اور برتنے کو جنگل والوں کے ۳ سو بول یا کی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ۴

اور برتنے کو جنگل والوں کے۔ سو بول یا کی اپنے رب کے نام کی، جو سب سے بڑا۔

ذلت و خواری محرومین از ایمان و ہدایت و شدائد روز قیامت، و دلائل بعث بعد الموت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اَمَّا اَصْحَابُ الشِّمَالِ... اَلِی... بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

رابطہ:..... اس سے قبل اصحاب الیمین کی عزت و کرامت کا بیان تھا اور یہ کہ ان کو جنت میں کیسی عظیم الشان نعمتیں عطا کی جائیں گی تو اس کے بعد اصحاب الشمال اور ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو ایمان و ہدایت سے محروم رہے ارشاد فرمایا:

اور بائیں والے کیسے بد نصیب ہیں یہ بائیں والے ان پر قیامت کے روز شدائد اور مصائب کی کوئی حد نہ ہوگی یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے اور ایسے سایہ میں جو سیاہ دھوئیں کا ہوگا جو نہ ہی ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی نفع بخش ہوگا اور بائیں جانب والوں کو ایسے شدید اور سخت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا کیا جائے گا کہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے ہی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اللہ کی نعمتوں سے بجائے اللہ کو پہچاننے کے اور زائد خدا سے بغاوت و سرکشی کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اور بہت سخت نافرمانی پر اصرار کرتے تھے اور شرک جیسی عظیم معصیت کا ارتکاب کرتے تھے اور اسی کے ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب کہ ہم مرجائیں گے اور مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ ان کے استعجاب اور حیرت و انکار کا جواب دیتے ہوئے آپ ﷺ کہہ دیجئے یقیناً تم سب اگلے اور پچھلے بلاشبہ جمع کئے

تمہارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر فرماتے تھے۔ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَفْهَمَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِمِثْلِهِ حَاجًا بِذُنُوبِنَا۔" (ابن کثیر)

۱۔ عرب میں کئی درخت بڑے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورۃ "نہل" میں اس کا بیان ہو چکا۔ یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے۔ تم نے یا ہم نے۔

۲۔ یعنی یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کریں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ اور ادنیٰ نمونہ ہے اور سوچنے والے کو یہ بات بھی یاد آ سکتی ہے کہ جو خدا بزر درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔

۳۔ جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے۔ خصوصاً باڑے کے موسم میں۔ اور یوں تو سب ہی کا کام اس سے چلتا ہے۔

(تفسیر) بعض روایات کی بناء پر علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کو کلمات کرنے کے بعد کہے "بل انت یارب"

۴۔ جس نے ایسی مختلف اور کارآمد چیزیں پیدا کیں اور خالص اپنے نفس و احسان سے ہم کو مستفیع کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سکرین کی گھڑی ہوئی خرافات سے اس کی اور اس کے نام مبارک کی پائی بیان کرنا چاہیے۔ تعجب ہے کہ لوگ ایسی آیات باہر دیکھنے کے بعد بھی اس کی قدرت و وحدانیت کو کما حقہ نہیں سمجھتے۔

جاؤ گے ایک مقرر کردہ وقت پر اور اس وقت تم خود مشاہدہ کر لو گے کہ تمہیں کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا گیا اس وقت تمہارا یہ سب تعجب دور ہو جائے گا پھر اے گمراہو! خدا اور اس کے رسول کی باتیں جھٹلانے والو! تم کھانے والے ہو گے درخت زقوم جس کے سوا تمہارے واسطے کوئی غذا نہ ہوگی پس اسی سے تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوؤ گے پھر اس کے بعد تم اس پر پینے والے ہوؤ گے کھولتا ہوا پانی جس کو تم اس طرح پیتے ہو گے جیسا کہ پیاسے اونٹوں کا پینا ہو جو استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہوں بدحواسی اور بے قراری کی کیفیت سے تم اس پر گر رہے ہو گے حالانکہ وہ پانی اس قدر کھولتا ہوگا کہ اس سے استزیاں بھی کٹ کٹ کر در کے راستہ سے نکل آئیں گی اے مخاطبوا! سن لو یہ ہے ان مکذبین ضالین کی مہمانی قیامت کے دن جو انکے واسطے مہیا کی جائے گی یہ ہے انجام ان منکرین کا جو خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں حشر و نشر اور قیامت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صاحب عقل کے لیے اس امر کی گنجائش نہیں کہ وہ حشر اور بعثت بعد الموت کا انکار کرے۔

ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اور کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے اگر بالفرض تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر بتاؤ یہ جو مٹی تم عورتوں کے رحم میں ڈکاتے ہو پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں ایک قطرہ آب کو رحم مادر میں مختلف احوال میں متغیر کرنا کہ نطفہ سے علقہ (دم بستہ) علقہ سے مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) پھر اسکی ساخت اور ڈھال یہاں تک کہ ہڈیوں اور جوڑوں کو مرتب کرنا پھر اس میں حیات ڈالنا یہ سب کچھ ہماری ہی قدرت ہے جس کا ہر مرحلہ اور ہر صورت اپنی زبان حال سے اقرار کرتی ہے ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ تو جس طرح ہم انسانی تخلیق کے ان جملہ مرحلوں کو اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں تو زندگی اور موت کے بھی ہم ہی مالک ہیں ہم نے ہی مقرر کر رکھا ہے تمہارے درمیان موت کو جس کے لیے زمان و مکان سب کچھ طے کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم

تمہارے بدلہ اور کوئی قوم لے آئیں جو تم جیسی ہو اور تم کو پیدا کریں ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کیا صورت ہوگی یا کون سی جگہ ہوگی بلاشبہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تم کو ہلاک کر کے اور دوسری قوم پیدا کر دیں جیسے کہ یہ بات دن رات تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ مرتے ہیں اور دوسرے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک نمونہ بعث بعد الموت کا ہے اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیدا ہونے کو تو جب ایک مرتبہ کی پیدائش تم جانتے ہو اور اس پر تمہارا یقین و مشاہدہ ہے تو پھر تم کو دوبارہ زندہ اور پیدا ہونے میں کیا تردد و تامل ہے تو پھر بھی کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ دلائل و مشاہدات قبول حق اور خدا کی باتوں پر ایمان لانے کے لئے بہت کافی ہیں ان ہزار ہا تاریخی شواہد کو دنیا میں کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کہ کئی قومیں قرون اولیٰ میں ہلاک کر دی گئیں اور پھر دوسری قوم جو ان ہی جیسی نسل انسانی کی ایک قوم تھی پیدا کر دی گئی یہی وہ ارشاد ہے جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّمَا يُدِثُّ لَكُمْ فِيهَا النَّاسَ وَيَأْتِ الْآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيرًا اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا پھر بتاؤ یہ جو تم کھتی کرتے ہو اور زمین میں بیج ڈالتے ہو تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کے اگانے والے ظاہر ہے کہ زمین کی تہوں میں سے اس قسم کو پھاڑ کر نکالنا اور پھر ایک گھاس کے تنکے کا نشوونما کرنا یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے شاداب ہو اس پر غلہ کے دانے لگیں پھر پکیں پھر ان کو کاٹا جائے یہ سب کچھ اللہ رب

الغزت ہی کی شان خالقیت ہے جو ہر مرحلہ اور تغیر پر نظر آ رہی اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو سوکھا ہوا گھاس بنادیں جو یزید یزہ ہو خواہ اگتے ہی اس کو گھاس بنادیں یا بڑھنے کے بعد اور قبل اس کے کہ اس پر دانے لگیں اور وہ یکمیں پھرم اس پر حیرت کے ساتھ نادم و شرمندہ ① ہونے لگو اور شدت غم میں کہنے لگو کہ بے شک ہم تو بڑے ہی خسارہ میں ڈال دیئے گئے بلکہ ہم تو محروم ہی ہو چکے ہیں اور بڑے ہی بد نصیب ہیں اچھا ذرا تم یہ بتاؤ یہ پانی جو کہ تم پیتے ہو کیا تم نے اس پانی کو اتارا ہے بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے یہ کس قدر عظیم انعام ہے اور ہماری قدرت کی کیسی واضح دلیل ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو کھار ا بنادیں اور ایک گھونٹ بھی تو تم پینے پر قادر نہ رہو پھر آخر کیوں نہیں تم ہمارے شکر گزار ہوئے کہ کس قدر عظیم ذخیرے میٹھے پانی کے تمہارے قبضہ میں دے دیتے جس کا ایک ایک گھونٹ مستحق شکر ہے چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ پانی پی کر یہ کلمات فرماتے الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا (کہ شکر ہے اور ہر تعریف اس پر درودگار کی جس نے یہ شیریں پانی پلایا ہے اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے شور اور تلخ نہیں بنایا) پھر ذرا یہ بھی دیکھو اور بتاؤ کہ یہ آگ کہ جس کو تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے یقیناً یہ درخت کہ جس سے آگ سلگتی ہے صرف اللہ ہی کی قدرت سے پیدا ہوا۔

ہم نے بنادیا ہے اس درخت کو جب کہ اس کی آگ کو دہکتے ہوئے دیکھا جائے یا ددلانے کا سامان آخرت کی آگ کے لیے کہ اس کو دیکھ کر سمجھ لیا جائے کہ آخرت کی آگ کس طرح دہکتی ہوگی اور اس آگ کی سوزش کیسی اذیت پہنچانے والی ہوگی اور برتنے کا سامان ہے جنگل والوں اور مسافروں کے لئے ② کس طرح جنگل میں رہنے والے اور جنگل میں سفر کرنے والے اس درخت کی آگ سے نفع اٹھاتے ہیں کھانا پکانا روشنی حاصل کرنا سردی کی شدت میں اس سے آرام حاصل کرنا لوہے تانبے جیسی چیزوں کو تپا کر سامان زندگی تیار کرنا غرض ایسی ہی ہزار ہا نعمتیں ہیں جو صرف آگ جیسی واحد نعمت سے ③ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے لفظ ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ کی یہی تفسیر منقول ہے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے غلگین ہونے کے معنی مراد لیے ہیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ کے معنی معذبوں ہیں، عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملامت سے تفسیر کی ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حریت کے معنی مراد ہیں کہ اس خرچ اور محنت پر تم حریت کرنے جو تم نے اس کھیتی پر کیا الغرض لفظ ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾ کی یہ تفسیر ان ائمہ سے قدر مشترک ایک ہی جامع حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ ۱۲ روح البانی ۲۶ تفسیر ابن کثیر ج ۴۔

④ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والا ہر جملہ استغفار میں پر پہنچے تو یہ کہے، بل انت یارب، نہیں نہیں اے پروردگار مگر تو ہی اس کا خالق ہے۔

⑤ المقوین کے ترجمہ میں لفظ جنگل والوں کے ساتھ اور مسافروں کا لفظ اضافہ کر کے ان اقوال متعددہ کی طرف اشارہ ہے جو اسکی تفسیر میں منقول ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے مقوین کے معنی مسافرین کے بیان کئے ہیں اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے دوسرے بعض ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مقوین القی اور القواء سے مشتق ہے جس کے معنی جنگل و بیابان جو آبادی سے دور ہو یہ دونوں تفسیریں معروف ہیں اور اکثر حضرات مفسرین نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مقوین کے معنی محتاج اور فقراء بیان کئے ہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے معنی مستمعین یعنی کان لگانے اور توجہ سے سننے والے بھی کیا ہے یہ جملہ معانی بلا تکلف اس جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آگ جیسی نعمت کا ہر شخص محتاج ہے اور اس کو پیدا کرنا حق تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کیلئے انعام عظیم ہے خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر جنگل و بیابان ہو یا آبادی اور شہر میں وہ محتاج ہو یا غیر محتاج فنی ہو یا تنگ دست ہر ایک اس نعمت کا محتاج ہے اور اس سے منتفع ہوتا ہے اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہو تمام مسلمان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں آگ سبزہ اور پانی کیونکہ یہ تینوں چیزیں مدار حیات ہیں۔ ۱۲

متعلق ہیں جن کو دنیا میں ہر خاص عام جانتا ہے جو ایک طرف اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف انعام عظیم بھی ہے جس پر بندہ کو ہر لمحہ اس کی پاکی اور عظمت کا اقرار اعتراف کرتے رہنا چاہئے۔

سوائے مخاطب تو پاکی بیان کر اپنے رب عظیم کے نام کی اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کر جس نے مخلوق کی حیات اور راحت کے یہ جملہ اسباب پیدا کئے اور اپنی قدرت عظیم سے پانی اور آگ جیسی متضاد چیزوں کو پیدا کیا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۖ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ

سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی قیامت اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم بے شک یہ قرآن ہے عزت والا
سو میں قسم کھاتا ہوں تارے ڈوبنے کی، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا،

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۖ لَا يَمْسُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۖ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَفَبِهَذَا

لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں قیامت اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے قیامت اب کیا
لکھا چھپی کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنے ہیں، اتارا ہے جہان کے صاحب سے۔ اب کیا

الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۖ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ۖ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ

اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو قیامت پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے
اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ اور اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو، پھر کیوں نہ جس وقت جان پہنچے
قیامت اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قسم کھاتا ہوں آسمان کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں (موضح) یا آیات قرآن کے اترنے کی آسمان سے زمین پر،
آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی۔

قیامت حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کتاب یہی قرآن لکھا ہوا ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں یا لوح محفوظ
میں۔“ اور بعض نے ”لا یتسشہ“ کی تفسیر قرآن کی طرف راجع کی ہے یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے
ہیں۔ وہی اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں۔ یا اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، یعنی بدون وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں جیسا کہ امامیہ
سے ثابت ہے۔ اس وقت ”لا یتسشہ“ کی نفی نہیں کے لیے ہوگی۔

قیامت یعنی یہ کوئی جادو ٹکا نہیں نہ لکھنوں کی زمیں اور بے سرو پاہاتیں ہیں نہ شاعرانہ یک بندیاں بلکہ بڑی مقدس و معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم کی
ہدایت و تربیت کے لیے اتاری، جس خدا نے چاند سورج اور تمام تاروں کا نہایت حکم اور عجیب و غریب نظام قائم کیا، یہ تارے ایک اہل قانون کے ماتحت
اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت و وحدانیت اور قہر ان تصرف و اقتدار کا عظیم اعلان مظاہرہ کرتے ہیں (کما احتج بہ ابراہیم علی قومه) اور
زبان مال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ و برتر مہستی اور سلطہ غیبیہ کے ہاتھ میں ہماری باگ ہے وہی اکیلا زمین، ہادل، پانی، آگ، ہوائی اور کائنات
کے ذرے ذرے کا مالک و خالق ہوگا۔ جیسا ایسے روشن آسمانی نشانات کو دیکھ کر ان مضامین کی صداقت میں کوئی شبہ نہ رکھتا ہے جو پہلے دعوے میں بیان ہوئے
ہیں۔ اور جیسا ایک مائل اس عظیم الشان نظام فکی پر نظر ڈال کر اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ ایک دوسرا مہی نظام شمسی بھی جو قرآن کریم اور اس کی آیات یا تمام سبب و محنت
سموایہ سے عبارت ہے، اسی پروردگار عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنی قدرت و رحمت کا سد سے یہ ظاہری نظام قائم فرمایا۔ وہی پاک خدا ہے جس نے روحانی
تاروں کے غروب ہونے کے بعد آفتاب قرآن کو چمکایا۔ اور اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ آج تک یہ آفتاب برابر چمک رہا ہے جس کی مجال ہے
جو اس کو بدل سکے یا غائب کر دے۔ اس کے انوار اور شعاعیں ان ہی دلوں میں پوری طرح منعکس ہوتی ہیں جو سمجھ کر پاک و صاف کر لیے جائیں۔

قیامت یعنی جیسا یہ ایسی دولت ہے جس سے مستمع ہونے میں تم سستی اور کالی کرو۔ اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ ان کو اور اس کے بتاتے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے
ہو، جیسے بارش کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آگیا تھا اس سے بارش ہوگئی تو یا خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اسی طرح اس بادل رحمت کی =

الْخُلُقَوْمَ ۝۵۰ وَ أَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝۵۱ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا

طلق کو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ بہ تم نہیں
طلق کو، اور تم اس وقت دیکھتے ہو، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ، پر تم نہیں

تُبْصِرُونَ ۝۵۲ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝۵۳ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۵۴ فَأَمَّا

دیکھتے پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھر لیتے اس روح کو، اگر ہو تم بچے فل سو جو
دیکھتے۔ پھر کیوں اگر تم نہیں کسی کے حکم میں، کیوں نہیں پھر لیتے اس کو اگر ہو تم بچے۔ سو جو

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۵۵ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ ۝۵۶ وَ جَنَّاتُ نَعِيمٍ ۝۵۷ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا اور جو اگر وہ ہوا
اگر وہ ہوا یاس والوں میں، تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ اور جو اگر وہ ہوا

أَصْطَبِ الْيَمِينِ ۝۵۸ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْطَبِ الْيَمِينِ ۝۵۹ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ

داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے فل اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں
داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے۔ اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں

الضَّالِّينَ ۝۶۰ فَزُلْ مِنْ حَمِيمٍ ۝۶۱ وَ تَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ۝۶۲ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝۶۳

بھٹکنے والوں میں سے تو مہمانی ہے جلتا پانی اور ڈالنا آگ میں فل بے شک یہ بات ہے لائق یقین کے فل
بھٹکوں میں، تو مہمانی ہے جلتا پانی، اور پیٹھنا آگ میں۔ بے شک یہ باتیں یہی ہے لائق یقین کے۔

= قدر نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں، سخت بدگفتی اور حراماں نصیبی ہے۔ یہاں ایک نعمت کی شکر گزاری یہی
ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے۔

فل یعنی ایسی بے فکری اور بے خونی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو جو یا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار میں نہیں، یا کبھی مرنا اور خدا کے ہاں جاننا ہی نہیں۔
اچھا جس وقت تمہارے کسی عزیز و محبوب کی جان نکلنے والی ہو، سانس طلق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزریں ہوں اور تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی اور
درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف خدا یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں
تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں بادل خواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے
والی سزا سے کیوں بچا نہیں لیتے۔ اگر اپنے دعووں میں بچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔

فل یعنی تم ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکتے۔ اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہو گا تو اعلیٰ درجہ کی روحانی و جسمانی راحت و
عیش کے سامانوں میں پہنچ جائے گا۔ اور "اصحاب یمین" میں سے ہو تب بھی کچھ کھٹکا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی خاطر جمع رکھ ان کی طرف
سے۔" یہ مطلب ہے کہ اصحاب یمین کی طرف سے اس کو سلام پہنچنے لگا۔ یا اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے آئندہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور تو "اصحاب یمین"
میں شامل ہے۔ بعض امادیث میں ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے والے کو یہ بشارتیں مل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح عجزوں کو ان کی بد حالی کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔
فل یعنی اس کا انجام یہ ہو گا کہ مرنے سے پہلے خبر نادی جائے گی۔

فل یعنی تمہاری تکذیب سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ اس صورت میں سوسن اور عجزین کی خبر دی گئی ہے بالکل یقینی ہے، اسی طرح جو کر رہے گا۔ خواہ خواہ شبہ پیدا کر =

ع

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑥

سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا

سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا۔

حقانیت قرآن کریم و اثبات وقوع یوم عظیم

قَالَ تَحْمِلُهَا إِلَى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ...﴾ ۱۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ربط: ..... اس سے قبل حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت و خالقیت کے عظیم دلائل و شواہد ذکر فرماتے اور ان انعامات عظیمہ کو ظاہر فرمایا جو اس نے دنیا کی انسانوں پر فائز فرماتے اور ان عظیم نعمتوں کو انکی زندگی کا مدار بنایا اب اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوتے یہ ذکر فرمایا کہ روز قیامت کیسا عظیم دن ہے اور قیامت کے احوال کیسے ہولناک ہوں گے اور یہ کہ قیامت کے روز کس طرح جزاء و سزا سے انسانوں کی قسمیں اور طبقات نظر آتے ہوں گے اور کون اپنی سعادت سے کامیابی حاصل کریں گے اور کون وہ بد نصیب ہوں گے جنکے حصہ میں محرومی اور عتاب خداوندی آئے گا ارشاد فرمایا:

پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور بے شک یہ بہت ہی بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو کہ ستاروں کا نظام رفتار کیسا عجیب اور محکم ہے اور انکا طلوع و غروب بغیر کسی خلل اور فرق کے جاری ہے تو ایسی مخلوق کی عظمت اور اس کے محیر العقول نظام محکم کو کائنات کے سامنے رکھتے ہوئے قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً یہ کتاب جو محمد رسول اللہ ﷺ پر اتاری گئی قرآن کریم ہے جو بڑی ہی قدر و منزلت والی کتاب ہے جس کی عزت و کرامت کی کوئی انتہاء نہیں جو ایک چھپی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں پہلے ہی سے محفوظ و موجود ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام قدیم ہے جو ہمیشہ ہی سے لوح محفوظ میں محفوظ و مستور رہا اور ازل ہی سے یہ طے کر دیا گیا تھا کہ یہ قرآن کریم صرف نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا جائیگا اس کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ۲ اتارا ہوا ہے یہ کلام پروردگار عالم کی طرف سے اور جو کلام رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہو بلاشبہ وہ متکلم کی عظمتوں، اس کے کمالات اور حکمتوں کا مظہر اتم ہوگا جو حکمتیں اور عظمتیں اس کی مخلوقات سے ظاہر = کے اپنے نفس کو دھوکا نہ دو۔ بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔

۱۔ یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہو کہ یہی وہاں کی بڑی تیاری ہے اس نیک مشغلہ میں لگ کر مکذبین کی دل آزاری یہود و مجوس سے بھی یکسوئی رہتی ہے اور ان کے باطل خیالات کا رد بھی ہوتا ہے۔ یہاں سورت کے خاتمہ پر جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث نقل کر دی جائے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے۔

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان خفیفتان علی اللسان۔ ثقیلتان فی البیتان خبیبتان الی

الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم" تم سورۃ الواقعه و للہ الحمد والمنہ۔

۲۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطہرون سے مراد فرشتے ہیں کہ اس لوح کو سوائے فرشتوں کے اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا اس سے یہ ظاہر فرماتا مقصود ہے کہ لوح محفوظ تک جب کسی کی رسائی ممکن نہیں تو بلاشبہ یہ کلام الہی لوح محفوظ سے بخفاست تا نہ نازل ہوا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں یا ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے اور مراد یہی ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو انے میں فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا اور چھونا ہاتھ سے بھی ہوتا ہے تو بغیر وضو اور طہارت کے قرآن کریم کے چھونے کی حرمت ثابت ہوگئی اور چھونا بمعنی تعلق اور مناسبت کا حاصل کرنا بھی ہے تو یہ معنی مفہوم ہو گئے کہ قرآن کریم کے علوم و حقائق سے صرف انہی لوگوں کو تعلق اور مناسبت ہو سکتی ہے جو اپنے اپنے اخلاق سے پاک باز ہیں، اور جن کے قلب نفاق و سوء خلق کی گندگی سے آلودہ =

ہیں بلاشبہ وہی عظمتیں اس کے کلام میں بھی جلوہ گر ہونگی اور جیسے اس کی کائنات میں کسی بھی جگہ کوئی نقص اور عیب نہیں اس طرح اس کے کلام میں بھی کسی عیب اور نقص کا گزر نہیں ہو سکتا ایسے کلام پر تو کسی بھی صاحب عقل کو ہرگز کوئی تامل نہ کرنا چاہئے لیکن افسوس ایسا نہیں تو کیا اب بھی اس بات میں اس کے ماننے میں تم سستی کر رہے ہو اور تم نے اپنی روزی یہی بنالی ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو ● کبھی کہتے ہو کہ جادو ہے کبھی کہتے ہو کہ کہانت ہے یا شاعر کا کلام ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ جس وقت جان حلقوم تک پہنچ جائے اور سکرات موت واقع ہونے لگیں اور اس وقت تم دیکھ رہے کہ کس قدر طرح روح کا نزع ہو رہا ہے اور ہم تو اس کے پاس زیادہ قریب ہیں بہ نسبت تمہارے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ ہم کس قدر قریب ہیں تو اگر اے منکرو، تم خدا کی باتوں کو جھٹلاتے ہو اور تم کسی کے قابو میں نہیں ہو تو کیوں نہیں تم اس روح کو پھیر لیتے اگر تم سچے ہو کہ موت و حیات کا مالک اللہ نہیں اگر تمہارا یہ گمان درست ہے تو پھر تم کو چاہئے کہ یہ روح جو بدن سے پرواز کر رہی ہے اس کو واپس بدن کی طرف لوٹا دو اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جان نکلنے کے بعد روح کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتی تو جس طرح یہ روح اور جان خدا کے قبضہ میں ہے اسی طرح ہر انسان کی جزاء و سزا بھی اسی کے قبضہ میں ہے اور اس کو کوئی لوٹانے پر قادر نہیں چنانچہ یہ ہو کر رہیگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا پس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تو اس کے واسطے راحت ہے اور روزی ہے یا ہوا کے جھونکے اور خوشبوئیں اور نعمتوں کے باغات اور اگر وہ داسنے والوں میں سے ہے تو پھر سلامتی ہے تیرے واسطے داسنے والوں سے اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں گمراہوں سے تو پھر مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی کی اور جن ہم کی دھکتی آگ میں جھونکے جانے کی کہ کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی کا آغاز ہوگا اور ٹھکانا جہنم ہوگا جس میں اس کو جھونک دیا جائے گا۔

بے شک یہ بات پختہ یقین کی ہے جو اللہ رب العزت کی قدرت و عظمت اور اس کی شان ربوبیت سے بلاشبہ ہیں ان کو علوم قرآنیہ سے کوئی تعلق و مناسبت نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مؤطا میں باسناد عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد عمرو بن حزم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو فرمان لکھوا کر ان کے نام بھیجا تھا اس میں یہ تھا ان لایس القرآن الا طاهر اس وجہ سے فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بغیر وضو قرآن کریم چھونا ممنوع ہے اور اس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اسی حکمت کے پیش نظر وہ بات ہے جو حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کریم دشمن کی سرزمین میں لے کر سفر کیا جائے اسی اندیشہ کے باعث کہ وہ مصحف قرآن کی توہین و بے حرمتی نہ کریں اور بغیر پاکی ممکن ہے قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا تو بہن نے وہ اوراق چھپائے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ لکھا دیکھا تو مجھے تم کیا پڑھ رہے ہو تو کہا تم مشرک ہو اور جس آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا ان کو پہلے نسل کے لیے کہا پھر ان کے ہاتھ میں وہ اوراق دیئے۔ ۱۲

● (وَيَجْعَلُونَ رِزْقَهُمْ) کی تفسیر میں ابن جریر رحمہ اللہ نے بشم بن عدی رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ بیان کیا ہے کہ بعض قبائل عرب مثلاً ازہرہ و قریظہ میں لفظ رزق بمعنی شکر بولا جاتا تھا کہا جاتا تھا مار زق فلاں یعنی وہ شخص شکر سے محروم رہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مرفوعاً یہ معنی ذکر کئے ہیں شکر کم انکم تکذبون کہ تم نے اپنا شکر بس یہی بنایا ہے کہ تکذیب کرتے ہو یہ کہہ کر کہ فلاں فلاں ستارہ کے طلوع و غروب کی وجہ سے بارش برسی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک روز مقام حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش برسی تھی آپ ﷺ نے سلام پھیر کر لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا: میرے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی ہے اس طرح کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور کچھ میرا کفر کرنے والے ہیں جس نے یہ کہا کہ میں بارش برسی ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش برسی تو وہ میرا کفر کر رہا ہے اور کوکب (ستارہ) پر ایمان لا رہا ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

واضح اور ثابت ہے تو اس پر اے مخاطب یقین کر اور اس کی عظمت و کبریائی پر ایمان لاتے ہوئے پس اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرتا رہ مکتد بین کی مکتدیب اور ان کے جھٹلانے کی نہ کوئی پروا کرنی چاہیے اور نہ اس سے دل پر رنج و غم کا اثر لینا چاہئے بلکہ تسبیح و تحمید میں مصروف رہنا ہی مومن کا کام ہے مکررین کی دل آزار بے ہودگیاں انھی پر وبال جان بن کر ظاہر ہوں گی • تسبیح و تحمید کی برکت سے قلب اوہام اور دساوس سے بھی پاک رہتا ہے اور اثابت الی اللہ کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔

موت کے وقت انسانوں کے طبقات

﴿قُلْ لَا إِذَا بَلَغَ الْخُلُقُومَ﴾ میں سکرات موت اور نزاع روح کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اسی وقت حق تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے طبقات متعین کر دیئے جاتے ہیں اور جس طبقہ کا وہ مرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ملائکہ رحمت اہل ایمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں ایتھا الروح الطیبة فی الجسد الطیب کنت تعمربہ اخر جی الی روح وریحان و رب غیر غضبان۔ یعنی اے پاکیزہ روح جو تو پاکیزہ بدن کی تعمیر اور نشوونما کر رہی تھی نکل راحتوں اور نعمتوں کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو راضی اور خوش ہے اس کے بالقابل منکر و فاجر کو کہا جاتا ہے، اے روح نکل خدا کے غضب اور عذاب کی طرف اور جہنم کی اذیتوں اور مصیبتوں کی طرف اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ میت کے دفن کے وقت بار بار یہ آیت تلاوت فرماتے ﴿يُفَقِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ اور لوگوں سے فرمایا کرتے اے لوگو! دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے قول ثابت اور کلمہ ایمان کے ساتھ تو اس آیت میں تین طبقات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ﴾ کہ یا تو وہ شخص مقررین میں سے ہوگا مقررین کا ملین کا گروہ وہو جن کے انعامات اور ان پر رحمتوں کی کوئی حد و انتہاء نہ ہوگی دوسرا گروہ اصحاب الیمین یعنی عام اہل ایمان کا ہوگا ان پر بھی رحمتوں کی کوئی حد و انتہاء نہ ہوگی انعامات ہوں گے لیکن ان کا درجہ مقررین سے بہر حال کم ہوگا۔ تیسرا طبقہ مکذبین و منکرین کا ہوگا جن کے اوپر مرتے ہی عذاب کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے بشارت کا پیغام اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے نازل فرمادیا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ نحن أولیو کف فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُی اَنفُسُکُمْ

• حضرات عارفین فرماتے ہیں تعویذ قلب اور اطمینان باطن کے لئے سبحان اللہ و الحمد للہ جیسے کلمات اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں تسبیح و تحمید سے قلب کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے صدموں اور تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، حدیث شریف میں ہے:

کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٥٠﴾ تَزَالُ مِنْ عَنْفُوْرٍ رَّجِيْمًا ﴿٥١﴾ کہ جن لوگوں نے (اپنے اعتقاد اور عمل سے) یہ کہہ لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر مضبوطی کے ساتھ جے رہے تو ان پر فرشتے یہ پیغام بشارت لے کر اترتے ہیں کہ اے ایمان والو! نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور بشارت سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست اور ولی ہیں۔

دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہے تو تم چاہو اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو جو ضیافت و مہمانی ہے رب غفور رحیم کی طرف سے۔

تو مقررین انعامات سے نوازے جائیں گے اصحاب الیمین نجات پائیں گے اور راحت و سکون سے جنت میں داخل ہوں گے لیکن منکرین و مکذبین خدا کی لعنت غضب اور عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَاَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ بَكْرَمِهِ وَفَضْلِهِ مِنَ الْاَبْرَارِ اَمِيْن يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔
تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الواقعة

سورة الحديد

یہ سورت بھی ان مدنی سورتوں میں ہے جو شریعت کے بنیادی احکام اور عقائد توحید کی تحقیق و تفصیل پر مشتمل ہیں مکارم اخلاق اور محاسن اعمال پر بھی کلام فرمایا گیا اور یہ کہ انسان کو دین و دنیا کی سعادت کیلئے ضرورت ہے کہ اپنے باطن کو اخلاقِ رذیلہ کی گندگیوں سے پاک رکھتے ہوئے احسان اور انفاق فی سبیل اللہ کی روش اختیار کرے۔
اس سورۃ مبارکہ میں بالخصوص تین اہم موضوع ذکر فرمائے گئے ہیں۔

اولاً: یہ کہ جملہ کائنات و موجودات اللہ کی مخلوق ہے اور خدا ہی اس کا مالک اور خالق ہے اور صرف اسی کا تصرف اور حکم جاری ہے اس کی خالقیت اور حاکمیت میں کوئی شریک نہیں۔

ثانیاً: یہ کہ دین خداوندی کی سر بلندی کے لیے انسان کو کسی قسم کی جانی اور مالی قربانیوں سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔
ثالثاً: دنیا اور دنیا کے ساز و سامان اس کے عیش اور لذتوں کی حقیقت واضح فرمائی گئی کہ یہ زیب و زینت اور مال و متاع محض ایک دھوکہ اور فریب ہے ان چیزوں سے انسان کو چاہئے کہ دھوکہ میں نہ پڑے بلکہ یہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ اور یہاں کا قیام آخرت کی تیاری کے واسطے ہے۔

ان مضامین کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اور اسکی پاکیزہ صفات کے بیان سے فرمائی گئی اور یہ کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح و پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اسکی قدرت و عظمت اور وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے پھر یہ کہ وہ ایسا اول ہے کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اسکی کوئی نہایت نہیں وہ ظاہر ہے کہ اسکی قدرت کا جلوہ ہر موجودہ مخلوق میں ظاہر ہے اور باطن ہے ایسا کہ نگاہوں اور افکار و عقول کی پرواز سے بالا ہے اس کے بعد اہل ایمان کو انفاق و ایثار کی دعوت دی گئی ساتھ ہی ایمان کا وہ اکرام و اعزاز بھی بیان کیا گیا جو میدانِ حشر میں انکو نصیب ہوگا کہ ﴿تَنُورُهُمْ يَسْنُوْنَ بَنُوْنَ اٰیِدِيْهِمْ﴾ الخ۔

يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے **فِی** اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اترتا ہے آسمان سے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ اور تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اور اللہ! جو کرتے ہو

بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يُوَسِّجُ اللَّيْلَ فِي

اس کو دیکھتا ہے **فِی** اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام **فِی** داخل کرتا ہے رات کو دن دیکھتا ہے۔ اسی کو ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ داخل کرتا ہے رات کو دن

النَّهَارِ وَيُوَسِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں **فِی** اور اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی **فِی** میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اور اس کو خبر ہے جیوں کی بات کی۔

اللہ تعالیٰ کی چند اہم صفات کا ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... أَلِ... وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے زبان حال سے یا قال سے یادوں سے وہی بڑی عزت حکمت والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسکی عزت و کبریائی اور اسکی شان حکیمی کی گواہی دے رہی ہے اسی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی وہی ان سب کا نظام چلا رہا ہے اور اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں اسی کی یہ شان ہے کہ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا ہی قادر ہے آسمانوں اور زمین پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے اور کوئی طاقت اس کے حکم کو روک نہیں سکتی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے ایسا اول کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں اور ایسا آخر کہ اس کی کوئی انتہاء نہیں اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔

ہر شے کا وجود اس کا ظہور اس کی بقاء اور اس کے زمانہ بقاء کے تغیرات اور جملہ احوال اسی کے علم میں ہیں وہ ازلی ہے کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں وہ ذات ابدی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ باقی رہے گا۔ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَسْأَلُ وَجْهَ رَبِّكَ خُلُوعًا ۖ وَالْأَكْوَامُ ۖ عَرْشٌ مِنْ لَدُنْكَ فَتُلْقَاهُ رُخًا ۖ وَهُوَ قَائِمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً ۚ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ﴾

فِی آسمان کی طرف سے اترتے ہیں فرشتے، احکام، قضاء و قدر کے فیصلے، اور بارش وغیرہ اور چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اور ملائکہ اللہ۔

فِی یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں۔ بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے اور تمام کلمے تجھے اعمال کو دیکھتا ہے۔

فِی یعنی اسکی قبر و سے نکل کر کہیں نہیں جاسکتے۔ تمام آسمان و زمین میں اسی اکیلے کی حکومت ہے اور آخر کار سب کاموں کا فیصلہ وہی سے ہوگا۔

فِی یعنی کبھی دن کو گھٹنا کر رات بڑی کر دیتا ہے اور کبھی اس کے برعکس رات کو گھٹنا کر دن بڑا کر دیتا ہے۔

فِی یعنی دلوں میں جو خبیث اور ارادے پیدا ہوں یا خطرات و ماسواں آئیں، وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔

ایسا لطیف اور خفی ہے کہ نہ نگاہیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور ہی اسکی ذات و صفات کا احاطہ انسانی عقل کر سکتی ہیں ایسا عظیم کہ اس کی نظر اور علم سے ایک ذرہ بھی اوچھل نہیں ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر قائم اور متمکن ہوا عرش پر جہاں سے کائنات پر اسکی حکمرانی جاری ہے وہ جانتا ہے ہر چیز کو جو زمین کے اندر جاتی ہے جیسے وہ دانے اور تخم جو زمین میں بوئے جاتے ہیں یا وہ خزان و معاون جو زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو جو زمین سے باہر نکلتی ہے جیسے کہ سبزے اور نباتات اور جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے بارش کا پانی اسکی مقدار اس کا زمانہ اور اسکی جگہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے اس طرح وہ فرشتے جو آسمانوں سے احکام اور نکوینی امور لے کر اترتے ہیں اور آسمانی فیصلے بھی اور قضاء و قدر کے امور سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے اور اسی کے علم اور حکم کے مطابق ان سب چیزوں کا آسمان سے نزول ہوتا ہے اور جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں چڑھتی ہے انسانوں کے اعمال اور احوال سے اور وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں غرض ہر نازل ہونے والی چیز اور اوپر چڑھنے والی چیز خدا کے علم میں ہے اسی کے حکم کے مطابق اور اسی کے فیصلہ سے ہے وہ پروردگار تمہارے ہی ساتھ ہے جہاں بھی کہیں تم ہو اور اللہ خوب دیکھتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو اور کسی وقت اور کسی حال میں تم سے غائب نہیں اور اس سے کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکتا خواہ کوئی عمل ظاہر ہو یا چھپ کر کیا جائے جب کہ وہ پروردگار دلوں کے حال و احوال پر مطلع ہے تو ظاہری اور حسی اعمال و احوال اس سے کیونکر پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔

اسی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی اس کی حدود سلطنت سے نہیں نکل سکتا جہاں بھی جائے گا اسی کی حکومت اور سلطنت میں گھرا ہوگا۔ اور اسی کی طرف تمام امور اور کام لوٹتے ہیں وہی ہر کام کا فیصلہ کرتا ہے اور وہی ہر عمل کی جزاء و سزا دیتا ہے کیونکہ ہر عمل اس کی بارگاہ میں اسی لئے پہنچا یا جاتا ہے کہ وہ اسکی جزاء یا سزا دے رہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں دن و رات کا گھٹنا بڑھانا اور دن کی روشنی کو مٹا کر رات کی تاریکی پھیلا دینا اور رات کی تاریکی کو دن کے نور سے زائل کر دینا یہ سب کچھ اسی کی قدرت ہے ورنہ دنیا کی طاقت اگر تمام مادی وسائل بھی صرف کر دے تو ایک لمحہ کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی اور وہی خوب جانتے والا ہے دلوں کی چیزوں کو کہ کس کے دل میں کیا خیالات ہیں کیسے عقائد ہیں کس قسم کے ارادے اور عزائم ہیں وہ کیا سوچتا ہے اور کس چیز کی آرزو کر رہا ہے اس کی نیت کس عمل میں کیسی ہے غرض یہ سب کچھ اللہ ہی کو معلوم ہے اور اس میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔

اسماء حسنیٰ کی توحیح و تشریح آیت ﴿وَلِلّٰهِ الْاَلَمَنَاءُ الْحُسْنٰی﴾ میں گزر چکی حضرات قارئین وہاں مراجعت فرمائیں۔
عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہزار آیتوں سے بڑھ کر افضل ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ قلبیہ کے محسوس ہونے پر اگر کوئی شخص آیت ﴿وَالتَّائِبِينَ﴾ پڑھ لے تو اس کے دل سے ہر قسم کے وسوسہ و خطرات زائل ہو جائیں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ کلمات دعائیہ پڑھتے اللہم ان مضامین کی تصلیحات پہلے گزر چکیں۔

رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجيل والفرقان
فالق الحب والنوى لا اله الا انت اعوذ من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك
شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك
شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر۔ (صحیح مسلم)

ان کلمات دعائیہ میں مناجات و دعا کے ساتھ حق تعالیٰ کی معرفت اسکی شان ربوبیت اور عظمت و قدرت کے
اوصاف بھی واضح ہیں اور ان کلمات کا تلفظ ایمان و یقین اور معرفت خداوندی کی قوت و برکت کا باعث ہے۔

اے اللہ ان کلمات مبارکہ کی معرفت و حقیقت ہماری زندگیوں میں رچا دے اسی پر زندہ رکھ اسی پر اے اللہ ہمیں
موت سے توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزاوا و لاندامی مفتونین امین یا رب العلمین۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کر۔ سو جو لوگ تم پر یقین لائے ہیں
یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا اپنا نائب کر کر۔ سو جو لوگ تم میں یقین لائے

وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۷ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ

اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے ۷ اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر اور رسول بلاتا ہے تم کو
اور خرچ کرتے ہیں ان کو نیک بڑا ہے۔ اور تم کو کیا ہوا؟ کہ یقین نہ لاؤ گے اللہ پر، اور رسول بلاتا ہے تم کو

لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۸ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰی

کہ یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے عہد پکا اگر ہو تم ماننے والے ۸ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے
یقین لاؤ اپنے رب پر اور لے چکا ہے تم سے تمہارا اقرار، اگر ہو تم مانتے۔ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے

۸ یعنی جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا مالک اللہ ہے تم صرف امین اور خزانچی ہو۔ لہذا جہاں وہ مالک بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت سے
خرچ کرو۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھو کہ پہلے یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں تھا ان کے ہاتھ میں تم بنے۔ ظاہر ہے تمہارا جانشین کوئی نہ کوئی اور بنایا جائے گا۔ پھر جب معلوم
ہے کہ یہ چیز نہ پیلوں کے پاس رہی نہ تمہارے پاس رہے گی، تو ایسی زائل و فانی چیز سے اتادل لگا نامناسب نہیں کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آدمی
خرچ کرنے سے کترائے۔

۹ لہذا یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفت و خصلت موجود نہیں، اپنے اندر پیدا کریں اور جن میں موجود ہے اس پر ہمیشہ مستقیم رہیں اور ایمان کے متقاضی
معمول کریں۔

۹ یعنی اللہ پر ایمان لانے یا یقین و معرفت کے راستوں پر چلنے والے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ اور اس معاملہ میں سستی یا تقاعد کیوں ہو جبکہ خدا کا رسول تم کو
کسی انہی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تمہارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کا اعتقاد تمہاری اصل فطرت میں ودیعت کر دیا گیا
اور جس کی ربوبیت کا اقرار تم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہو۔ چنانچہ آج تک اس اقرار کا کچھ نہ کچھ اثر بھی قلوب بنی آدم میں پایا جاتا ہے۔ پھر دلائل و براہین اور
ارسل رسل کے ذریعہ سے اس ازلی عہد و پیمان کی یاد دہانی اور تجدید بھی کی گئی۔ اور انبیائے سابقین نے اپنی امتوں سے یہ عہد بھی لیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا
اتباع کریں گے۔ اور تم میں بہت سے وہ بھی ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سماع و اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ امور ایمانیہ پر کار بند
رہنے کا پکا عہد کر چکے ہیں۔ پس ان مبادی کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ جو ماننے کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ مانے اور جو مان چکا ہو وہ اس سے انحراف کرنے لگے۔

عَبْدِۢہٗ اٰیۃٌ بَیِّنٰتٍ لِّیُخْرِجَکُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ط وَاِنَّ اللّٰہَ بِکُمْ لَرَّءُوْفٌ

بندے پر آیتیں صاف کہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے میں اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے

رَّحِیْمٌ ① وَمَا لَکُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلِلّٰہِ مِیْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

مہربان فلا اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو بیچ رہتی ہے ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں فلا

لَا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ ط اُولٰٓئِکَ اَعْظَمُ کَرَجَۃً مِّنْ

برابر نہیں تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے قتل اور لڑائی کی، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے

الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقَتْلَہُمْ ط وَکُلًّا وَّعَدَ اللّٰہُ الْحُسْنٰی ط وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ②

جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا قیل اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو فلا

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا فِیْضِعْفَہٗ لَہٗ وَلَہٗ اَجْرٌ کَرِیْمٌ ③

کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح، پھر وہ اس کو دونا کر دے اس کے واسطے اور اس کو ملے ثواب عزت کا فلا

فلا یعنی قرآن اتارا اور صداقت کے نشان دیے تاکہ ان کے ذریعہ سے تم کو کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و علم کے اجالے میں لے آئے۔ یہ اللہ کی بہت سی بڑی شفقت اور مہربانی ہے، اگر کتنی کرتا تو ان ہی اندھیروں میں بڑا چھوڑ کر تم کو ہلاک کر دیتا۔ یا ایمان ماننے کے بعد بھی کچھ خطاؤں کو معاف نہ کرنا۔

قلا یعنی مالک فدا ہو جاتا ہے اور ملک اللہ کا بیچ رہتا ہے اور ایسے تو ہمیشہ اسی کامال تھا۔ پھر اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرچ کرنا بھاری کیوں معصوم ہو، خوشی اور اختیار سے مدد کے تو بے اختیار اسی کے پاس پہنچے گا۔ بندگی کا اقتضاء یہ ہے کہ خوش دلی سے جیش کرے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر افلاس سے نہ ڈرے۔ کیونکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ کیا اس کے راستہ میں خوشدلی سے خرچ کرنے والا بھوکا رہے گا؟ "وَلَا

تُخْشِ مِنْ ذِی الْعَرْشِ اِغْلَآلًا"

قلا اور بعض نے فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اور بعض روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

قلا یعنی یوں تو اللہ کے راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور بہاد کیا جائے وہ اچھا ہے خدا اس کا بہترین بدلہ دیتا یا آخرت میں دے گا، لیکن جن مقدروالوں نے فتح مکہ "یا حدیبیہ" سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے لے اڑے، بعد ازلے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس پر لڑنے والے اقل قلیل تھے۔ اور دنیا کافروں اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ

تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم وغیرہ کی توقعات بہت کم۔ ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لٹا دینا بڑے اولوالعزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضنا اللہ اتباعہم وجمعہم۔ آمین۔

قلا یعنی اللہ کو سب خبر ہے کہ کس کا عمل کس درجہ کا ہے اور اس میں اندس کا وزن کتنا ہے۔ اپنے اسی علم کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔

قلا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "قرض کے معنی یہ کہ اس وقت جہاد میں خرچ کرو۔ پھر تم ہی دو تیس برتو گے (اور آخرت میں بڑے مرتبے پاؤ گے) یہی =

دعوت ایمان بر رب کون و مکان و حکم اطاعت رسول کریم ﷺ
و ترغیب بذل مال عزیز برائے رضائے خداوند ذوالجلال

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... إِلَى... وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

رابطہ: ..... ابتداء سورت سے خداوند عالم نے اپنی صفات قدرت و عظمت کا بیان فرمایا ان صفات اور خوبیوں کو سن کر ہر مخاطب کو چاہئے کہ ایسی ذات سراپا عظمت و کبریائی پر ایمان لانے کے واسطے تیار ہو جائے اور اسکی اطاعت و فرمانبرداری جو اس کے رسول ہی کی ذریعے ہو سکتی ہے تیار ہو جائے اور کائنات کے خالق و مالک کی خوشنودی کے لئے اپنی جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کرے اور جو مال صرف اللہ ہی نے اس کو عطا کیا ہے اس مال کو اس کی فرماں برداری اور حقوق کے ادا کرنے میں صرف کرنے سے قطعاً بخل نہ کرے ارشاد فرمایا:

ایمان لاؤ اے لوگو! اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین و معرفت کے راستوں پر چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ خدا اور اس کا رسول تم کو کسی ایسی بات کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے جو اجنبی اور پہچانی ہوئی نہ ہو خدا کی معرفت اسکی ربوبیت کا اعتقاد تو تمہاری فطرت میں رچا ہوا ہے اسی کی ربوبیت و بندگی کی طرف اس کا رسول دعوت دے رہا ہے پھر آخر کس وجہ سے سستی بے رخی اور اعراض ہے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں حائل نہ ہونی چاہئے بلکہ ہر طرح جان و مال سے اسکی اطاعت کے لئے تیار ہو جاؤ اور خرچ کرو اس کی رضا و خوشنودی کے لئے اس مال میں سے جو اس پروردگار نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے تم کو اپنا ناسب بنا کر اللہ کے مال کو خرچ کرنے میں مالک وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے تم کو وہ مال عطا کیا اور تم صرف اس کے نائب اور اس کا مال خرچ کرنے میں امین اور خزانچی ہی ہو سو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا انکے واسطے بہت ہی بڑا ثواب ہے لہذا جو لوگ اس سعادت سے ابھی تک محروم ہیں انکو چاہیئے کہ وہ بھی اس کی طرف رغبت کریں اور اس کے حاصل کرنے کے لئے دوڑیں اگر اے لوگو! ان تمام حقائق کے علم کے بعد بھی اس کی طرف رغبت اور سبقت نہیں کرتے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔

اور کیا ہو گیا تم کو کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر حالانکہ کہ اس کا رسول ﷺ تم کو دعوت دے رہا ہے اور بلارہا ہے اس بات کے لئے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور حال یہ ہے کہ تمہارے رب نے تم سے اس بات کا عہد لے لیا ہے عہد الست میں جب کہ تم کو تمہارے باپ آدم کی پشت سے نکال کر تم سے خطاب فرمایا تھا ﴿الْأَسْتِ بِرَبِّكُمْ﴾ اور تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور اسی وقت خدا نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے رسول تمہارے پاس اس عہد و میثاق کو یاد لانے کے لیے آئیں گے تم انکی بات ماننا اور ان پر ایمان لانا تو اس عہد کو پورا کرو اگر تم یقین رکھتے ہو اور ظاہر ہے کہ اس کے رد کرنے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس اقرار کا کچھ نہ کچھ اثر بنی آدم پر آج تک ظاہر ہے خواہ وہ زبان سے خدا کی الوہیت کا اقرار کرے یا نہ کرے لیکن اسکی فطرت کے تقاضے اور مظاہر اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت اس کی الوہیت

= معنی میں دینے کے۔ ورنہ مارک میں اور غلام میں سود بیاج نہیں۔ جو دیا سو اس کا جو نہ دیا سو اس کا۔

اور توحید اس کی فطرت میں موجود ہے۔

وہی ہے پروردگار جو اتارتا ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ ﷺ پر کھلی کھلی نشانیاں اور واضح احکام تاکہ تم کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئے اور بے شک اللہ رب العزت تم پر بہت ہی نرمی کرنے والا مہربان ہے کہ تم کو تمہارے انکار و کفر اور نافرمانی پر سزا دیکر ہلاک نہیں کرتا بلکہ تم کو مہلت دے رہا ہے اور اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے آیات بینات نازل کیں جن کے ذریعے تم گمراہیوں سے، نجات پا کر فلاح و سعادت کی زندگی اختیار کر لو ایسے مہربان و رحیم پروردگار کے حکم پر تم کو ہر طرح کے ایثار پر تیار ہو جانا چاہئے اور مال و دولت کی محبت میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو تمہیں چاہیے کہ دنیا اور دنیا کے مال و منال کی حقیقت کو سمجھو اور کیا ہو گیا کہ تم نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں حالانکہ اللہ ہی کے واسطے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی سب کچھ فنا ہو جائے گا اور بس اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَاَنٌ وَّيَصِلُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْاِکْرَامِ﴾ اس لیے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی حیات اور زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے واسطے ذخیرہ ہو سکے اس کے برعکس اگر تم نے کچھ خرچ نہ کیا تو ظاہر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مرنے والے اور ایسی صورت میں آخرت میں بھی کوئی ذخیرہ تمہارے کام آنے والا نہ ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ کی قدر و منزلت ضرورت اور حالت کے لحاظ سے ہے جب اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام و مسلمین کمزور و محتاج ہیں تو یقیناً اس وقت اس کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوگا اس کے برعکس یہ وقت اگر نکل گیا اور اسلام مستغنی ہو گیا اس طرح کی ظاہری امداد اعانت سے تو پھر یقیناً یہ درجہ نصیب نہ ہوگا اس لیے معلوم ہو جانا چاہئے کہ برابر نہیں تم میں سے وہ شخص جس نے فسخ مکہ سے قبل خرچ کیا اور فسخ مکہ سے قبل جہاد کیا بے شک یہ لوگ بڑے درجہ والے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جو بعد فسخ مکہ کے خرچ کریں اور قتال کریں دونوں گروہوں میں ایثار و قربانی اور اسلام کی اعانت و مدد کے لحاظ سے بڑا فرق ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہی سے نیک بدلہ کا وعدہ کیا ہے کہ ہر شخص کو ① بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفسرین فتح سے مراد صلح حدیبیہ لینے تھے لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہی مراد ہے اسٹاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ کے راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہی ہے خدا اس کا بہترین بدلہ دیتا اور آخرت میں دے گا لیکن جن مقدروالوں نے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اور بڑے درجے والے اڑے بعد والے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس پر لڑنے والے اقل قلیل تھے اور دنیا کا فرد اور بطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم کی توقع ت بہت کم ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لانا بڑے اولوالعزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام ہے۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رزقنا اللہ تعالیٰ اتباعہم وحبہم امین یا رب العالمین ۱۲ فوائد عثمانی۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک روز میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا جو سینہ پر کئی جگہ سے پھٹا ہوا اور ہونڈ لگا ہوا تھا انہوں نے اپنا جو کچھ مال تھا وہ قتل الفح (اور قتل از جہرت) اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور انہوں نے پوچھا کہ کی وجہ ہے کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے قبل مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کا ان کو پیغام سلام ہے اور یہ کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو اس فقر کی حالت میں یا ناراض ہو؟ آنحضرت ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام سنایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہوں (آپ ﷺ گواہ ہوں) میں اپنے رب سے راضی ہوں ۱۲۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱)

نیکی کا بدلہ جزاء حسن و نیکی کی صورت میں ملے گا اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو ہر ایک کو اس کے اخلاص اور جذبہ اور عمل کی قدر و قیمت کے مناسب جزاء عطا فرمائے گا ایسی صورت میں تو ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی سے دریغ اور تاخیر نہ کرنی چاہئے لہذا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کون ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض دینا جس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا خوب بڑھانا اس کے واسطے دنیا میں بھی اسکی برکت کی حد و انتہاء نہ ہوگی اور آخرت میں اس کے واسطے اجر و ثواب ہوگا عزت و کرامت والا وہ جنت کی بیشمار نعمتوں اور راحتوں میں ہوں گے جن کا نہ کسی انسان نے تصور کیا ہو گا نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔

صدق اللہ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی اسناد سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے لوگو! اللہ فرما رہا ہے ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ صحابہ رحمہ اللہ کی جماعت میں حاضر ایک صحابی ابو الدرداء رحمہ اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ خدا تعالیٰ ہم سے قرض کا ارادہ فرما رہا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! یہ سن کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ اپنا دست مبارک بڑھائیے آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا ابو الدرداء رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے دست مبارک پر رکھتے ہوئے گویا بصورت بیعت کہا یا رسول اللہ ﷺ بس میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا انکا بہت بڑا باغ تھا جس میں چھ سو درخت کھجور کے تھے باغ میں رہائشی جگہ بھی بنی ہوئی تھی جس میں انکی بیوی ام الدرداء رحمہ اللہ اور انکے بچے تھے فوراً باغ پر پہنچے اور باغ کے باہر ہی سے بیوی کو پکارا یا ام الدرداء رحمہ اللہ اس نے جواب دیا لبیک کہا باغ سے باہر نکل آ میں نے یہ باغ اپنے پروردگار کو قرض دے دیا ہے (اور اپنے رب کو دیتے ہوئے اس کے رسول ﷺ کے حوالہ کر دیا ہے) ایک روایت میں ہے کہ ام الدرداء رحمہ اللہ فوراً ہی انتہائی انبساط و مسرت سے بول اٹھیں سبحان اللہ اے ابو الدرداء رحمہ اللہ تمہارا یہ معاملہ نہایت ہی نفع بخش ہے یہ کہہ کر اسی وقت اپنے بچوں اور سامان سمیت باغ سے باہر نکل آئیں اسی پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کس قدر خوشے ہیں ابو الدرداء رحمہ اللہ کے واسطے جو میں جنت میں لٹکے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک روایت میں ہے کہ یہ خوشے یا قوت اور موتیوں کے ہیں۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے قبلہ خوشخبری ہے جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو دوڑتی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے قبلہ خوشخبری ہے قبلہ میدان حشر میں جس وقت بل صراط پہ جائیں گے سخت اندھیرا ہو گا تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی۔ شاید ایمان کی روشنی میں جس کا عمل قلم ہے آگے ہو اور عمل صالح کی داہنے چونکہ نیک عمل داہنی طرف جمع ہوتے ہیں۔ جس درجہ کمالی ایمان و عمل ہو گا اسی درجہ کی روشنی ملے گی۔ اور غالباً اس امت کی روشنی اپنے نبی کے افضل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا معلوم ہوا ہے۔ اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ روشنی کا اثر ہر طرف پھیلے گا۔ واللہ اعلم۔

الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾

تم کو آج کے دن باغ ہیں کہ نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں سدا رہیں ان میں یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ جس دن تم کو آج کے دن باغ ہیں نیچے بہتیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ جس دن

يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۚ قِيلَ

کہیں گے دغا باز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو راہ دیکھو ہماری ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے نور سے کوئی کہے گا کہیں گے دغا باز مرد اور عورتیں، ایمان والوں کو ہماری راہ دیکھو ہم بھی سٹکا لیں تمہاری روشنی سے، کسی نے کہا

ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۚ فَضَرَبَ بَيْنَهُم بِسُورَةٍ لَّهُ بَابٌ ۚ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ

لوٹ جاؤ پیچھے پھر ڈھونڈ لو روشنی پھر کھڑی کر دی جائے ان کے پیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی اٹے جاؤ پیچھے، پھر ڈھونڈ لو روشنی۔ پھر کھڑی کر دی ان کے پیچ میں ایک دیوار جس کو ایک دروازہ۔ اس کے اندر میں مہر ہے

وظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٢﴾ يُنَادُونَ لَهُمُ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ

اور باہر کی طرف عذاب ۱۲ یہ ان کو پکاریں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ ۱۳ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان کو پکارتے ہیں، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، وہ بولے کیوں نہ تھے؟ لیکن تم نے

فَتَنَّاكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

بھلا دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ آپہنچا حکم اللہ کا بھلا دیا آپ کو اور راہ دیکھتے رہے، اور دھوکے میں پڑے اور بہکے خیالوں پر، جب تک آپہنچا حکم اللہ کا،

وَعَزَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورِ ﴿١٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے ۱۳ سو آج تم سے قبول نہ ہوگا فدیہ دینا اور نہ مکروں سے اور تم کو بہکایا اللہ کے نام سے اس دغا باز نے۔ سو آج تم سے نہیں قبول چھڑوائی دینی، اور نہ مکروں سے۔

۱۱۔ کیونکہ جنت اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے۔ جو وہاں پہنچ جیسا کہ مرادیں مل گئیں۔

۱۲۔ یعنی مومنین اور منافقین کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا۔ اس دروازے سے مومن جنت کی طرف جا کر منافقوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے۔ دروازہ کے اندر پہنچ کر جنت کا سماں ہوگا اور اندر دروازہ سے باہر عذاب الہی کا منظر دکھائی دے گا

۱۳۔ قصہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافر مل مراد پر نہیں چلیں گے پیسے کی دوزخ میں اس کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے ہاں جو کسی نبی کی امت میں ہیں سچے یا کپے انہیں مل مراد سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اس پر چڑھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں کو گھیر لے گی۔ اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی۔

منافق بھی ان کی روشنی میں پیچھے پیچھے پلٹا جائیں گے لیکن مومن جلد آگے بڑھ جائیں گے اس لیے ان کی روشنی منافقین سے دور ہوئی جائے گی تب وہ پکاریں گے کہ میاں ذرا ٹھہرو، ہم کو اندھیرے میں پیچھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ قصور، انتظار کرو کہ ہم بھی تم سے مل جائیں اور تمہاری روشنی سے استفادہ کریں۔ آخر ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے اور ہمارا شمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو کیا رفاقت کا حق یہی ہے۔ جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ کر روشنی تلاش کرو اگر مل سکے تو وہاں سے آؤ۔ یہ سن کر پیچھے نہیں گئے اسنے میں دیوار دونوں فریق کے درمیان مائل ہو جائے۔

مَا أُولَٰئِكَ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۰

تم سب کا گھر دوزخ ہے وہی ہے رفیق تمہاری، اور بری جگہ ہانپنے والا

تم سب کا گھر دوزخ ہے۔ وہی ہے رفیق تمہاری اور بری جگہ ہانپنے۔

احوال آخرت و میدان حشر مع ذکر انعام و اکرام، مومنین و ذلت و ناکامی منکرین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدَ الْعَمَلِ ۚ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۰﴾

رہطہ:..... ابتداء سورت سے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و پاکی بیان کی گئی اور یہ کہ ساری کائنات اس کی ربوبیت والوہیت کا اقرار کرتی ہے اور وہی اول و آخر ہے اور وہی ظاہر و باطن اور ہر چیز کا عالم اور ہر شے پر قادر ہے تو اس کے بعد یہ بیان فرمایا جا رہا ہے اس ذات رب العزت پر ایمان لانے والوں کا آخرت میں کیسا اعزاز ہوگا اور کیسے عظیم انعامات سے نوازے جائیں گے اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان سے محروم رہے ان کی بد نصیبی اور بد حالی کا کیسا عالم ہوگا ارشاد فرمایا:

وہ دن بھی بڑا عظیم الشان دن ہوگا جب کہ آپ ﷺ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نور انکے آگے اور ان کے داہنی طرف ^۱ جب کہ وہ میدان حشر میں ہوں گے اور پل صراط سے گزرتے ہوں گے اس وقت ان کو بشارت دی جا رہی ہوگی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو! بشارت ہو تم کو آج کے دن کہ تم پر انعامات خداوندی کی کوئی حد نہیں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں کہ دنیوی نعمتوں اور راحتوں کی طرح دوام و خلوونہ ہو بلکہ نہ اہل جنت فنا ہوں گے اور نہ ہی انکی نعمتیں ختم ہوں گی یہی ہے بڑی کامیابی یہ انعام و اکرام تو اہل ایمان کا ہوگا لیکن اس کے بالمقابل یہ وہ دن ہوگا کہ اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں کہتے ہوں گے اہل ایمان سے جب کہ اہل ایمان ان سے آگے نکلے جا رہے ہیں ہوں گے انتظار کرو ذرا ہمارا تاکہ ہم کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے کیونکہ اہل ایمان پر خود انکے ایمان کا نور ہوگا اور ایمان و عمل صالح کا نور ان سے آگے بھی ہوگا اور دائیں طرف بھی کہا جائیگا تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف پھر تلاش کرو روشنی اسی حالت میں پھر قائم کر دی جائے گی انکے درمیان

= گی۔ یعنی روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے، یا پیچھے سے وہ جگہ مراد ہو جہاں مل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور تقسیم کیا گیا تھا۔

یعنی جینک دنیا میں بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے اور زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے۔ لیکن اندرونی حال یہ تھا کہ لذات و شہوات میں بڑے کرم نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکا دے کر ملاکت میں ڈالا۔ پھر توبہ نہ کی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افلاک پڑتی ہے اور دین کے متعلق شک و شبہات کی دلدل میں گھسنے رہے۔ یہی دھوکا ہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا کچھ نمونہ دیکھنا نہیں۔ بلکہ یہ خیالات اور امیدیں نکالیں کہ چند روز میں اسلام اور مسلمانوں کا یہ سب قصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ سوہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹی جائیں گے۔ ان ہی خیالات میں مت تھے کہ اللہ کا حکم آ پھنچا اور موت نے آدبا یا اور اس بڑے دغا باز (شیطان) نے تم کو ہکا کرایا کھو دیا کہ اب سبیل رستگاری کی نہیں رہی۔

فلا یعنی بالفرض اگر آج تم (منافق) اور جو کلمے بندوں کا فر تھے کچھ معاوضہ وغیرہ دے کر سراسے بچنا چاہو تو اس کے منظور کیے جانے کی کوئی صورت نہیں۔ بس تم سب کو اب اسی گھر میں رہنا ہے۔ یہی دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے اور یہی رفیق ہے کسی دوسرے سے رفاقت کی توقع مت رکھو۔

● اگرچہ بعض ضعیف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نور اہل ایمان کے بائیں جانب بھی ہوگا لیکن قرآن کریم کے الفاظ نے صرف داہنی طرف کے نور کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے جس کی وجہ سے بظاہر یہ ہوگی کہ تمام اعمال بھی انکا انکے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔

ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف اس کے آگے عذاب ہوگا کہ اس دروازہ کے اندر مومنین کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس طرح اس میں داخل ہو کر منافقین کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اس دروازہ کے اندر جنت کا سامان ہوگا اور ادھر دروازہ سے باہر جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب الہی کا منظر ہوگا جو منافقین کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہوگا۔

منافقین، یہ سوچ کر کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ملے چلے رہا کرتے تھے انکو پکاریں گے کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ اہل ایمان جواب دیں گے بے شک ظاہر میں تو تم ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنوں میں ڈال دیا تھا اور تم راہ دیکھتے تھے اور انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب مسلمانوں کو نقصان و ذلت اور ناکامی ہوتی ہے اور تم دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے اور تم کو دھوکہ میں ڈال رکھا تھا تمہاری امیدوں اور آرزوؤں نے یہاں تک کہ خدا کا حکم آپہنچا اور تمہاری وہ امیدیں کہ جو تم نے باندھ رکھی تھیں کہ دین اسلام (العیاذ باللہ) ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ذلت و ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا سب ختم ہو گئیں اور اس کے برعکس تم ہی کو ذلیل و ناکام ہونا پڑا یہاں تک کہ تم اسی کفر و ففاق پر مرے اور اب قیامت کا عذاب اور جہنم کا مزہ چکھو اور تم کو دھوکہ میں ڈالا اللہ کے بارے میں ایک دغا باز نے اور اس دغا باز شیطان نے تم کو ایسا بہکا یا اور ایسا بھٹکایا کہ اب کوئی راستہ ہی راستگاری کا باقی نہ رہا سو آج کا دن ایسا ہے تم سے اے منافقو! کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا کہ تم فدیہ دیکر ہی چھٹکارا حاصل کرو اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے یہی دوزخ تمہاری رفیق ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے نہ کسی اور کی رفاقت کی توقع رکھو اور نہ ہی یہ تصور کرو کہ تم کسی اور جگہ لوٹ کر جا سکو گے بس جہنم ہی تجاودادی ہے اور اس کا عذاب رفیق و ساتھی ہے جس سے کبھی بھی مفارقت نہ ہوگی۔

میدان حشر میں منافقین کی مومنین سے التجاء

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنِفِقَاتُ﴾ میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کی اہل ایمان سے ایک درخواست والتجاء کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس تاریکی میں جو ان پر مسلط ہوگی اور میدان حشر میں بدحواسی کا عالم ہوگا تو کس طرح وہ اہل ایمان سے التجاء کریں گے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسی ظلمت واقع فرمائے گا (ابتداء) کہ کوئی چیز بھی نظر نہ آتی ہوگی حتیٰ کہ کسی مومن کو اور نہ کسی کافر کو اپنی ہتھیلی بھی نظر نہ آتی ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العزت مومنین کی طرف ایک نور بھیجے گا (جو انکے اعمال کے مناسب ہوگا اور ایمان اور تقویٰ کے درجہ کے مطابق) کسی کا پہاڑ کے برابر ہوگا اور کسی کا کھجور کے بقدر تو اس روشنی کو دیکھ کر منافقین اہل ایمان کے پیچھے دوڑیں گے لیکن جب دیکھیں گے کہ ان تک رسائی نہیں ہو رہی ہے تو کہیں گے ﴿انظروا کانتفیس من نور کھ﴾۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر جب تمام مخلوق ظلمت و تاریکی میں گھری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک نور بھیجے گا جو اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے جنت کی راہنمائی کر رہا ہوگا منافقین کو جب اس طرح کا نور محسوس ہوگا تو وہ مومنین کے

پیچھے چلے لگیں گے مگر اللہ تعالیٰ ان پر تار کی مسلط فرما دے گا اس وقت منافقین اہل ایمان سے التجاء کریں گے اور یہ بات یاد دلائیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ لگے رہا کرتے تھے۔

ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے فرمایا کہ یہی وہ نور ہوگا جس تکمیل اور زیادتی کی اہل ایمان اللہ سے دعا کرنے لگیں گے ﴿وَبَيْنَا أَمْخَمُ لَنَأْتِيَنَّكَ﴾ اور یہ وقت ایسا ہوگا کوئی کسی کو یاد کرتا نہ ہوگا بلکہ ہر ایک اپنی ہی فکر میں ہوگا اہل ایمان شوق جنت میں ہر ماسوا سے بے تعلق ہوں گے اور کافروں منافق آثار عذاب کے مشاہد سے بدحواس ہوں گے اور اس وقت مومنین کے نور سے منافقوں کو کچھ نظر نہ آ سکے گا جیسے کہ تاپینا انسان کو پینا کی آنکھ کی روشنی سے کچھ نظر نہیں آ سکتا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بروایت ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ باب دمشق پر ایک جنازہ کی تجہیز و تدفین میں شریک تھے جب نماز ہو چکی اور لوگ جنازہ دفن کرنے لگے تو فرمایا اے لوگو! ابھی تم صبح و شام کر رہے ہو ایسی جگہ جہاں تم نیکی اور بدی کی تقسیم کر سکتے ہو اور کر رہے ہو لیکن عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم یہاں سے ایک دوسری منزل کی طرف کوچ کرو گے اور وہ یہ قبر کی منزل ہے اور ہاتھ سے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ تنہائی کا گھر ہے یہ تاریکی کی جگہ ہے یہ کیڑوں کا مقام ہے جو انسان کے جسم کو کھائیں گے یہ تنگی کی جگہ ہے بجز اس کے کہ اس پر اللہ کشادہ کر دے پھر تم اس قبر سے میدان حشر کی منزلوں کی طرف منتقل ہو گے یہاں کے مراحل میں ایک مرحلہ پر تو یہ ہوگا تمام انسانوں کو خدا کا ایک امر ڈھانکے گا جس سے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے پھر اس مرحلہ سے تم ایک دوسرے مرحلہ کی طرف منتقل ہو گے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی جو سب پر مسلط ہوگی اس وقت ایک نور ظاہر ہوگا جو مومن کو عطا کیا جائے گا لیکن کافروں منافق اس سے محروم رہیں گے ان کو اس نور سے ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ﴿أَوْ كُظِّلَتْ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرِبَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمِتَالُهُ مِنَ نُورٍ﴾ تو اس وقت کافروں منافق مومن کے نور سے کسی طرح بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا جیسے کہ کوئی نابینا شخص پینا انسان کی آنکھ اور اس کی روشنی سے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ ❶

روایات تفسیر سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جو کھلے کافر ہیں انکو ابتداء ہی سے نور سے محروم رکھا جائے گا اور انکے لیے ہل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی شروع ہی سے انکے واسطے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے جن میں انکو دھکے دیکر کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا البتہ جو کسی نبی کی امت میں ہیں خواہ وہ سچے ہیں یا کچھ انہیں ہل صراط پر سے گزرنے کا حکم ہوگا اور اس پر چڑھنے کے وقت سخت اندھیرا ہوگا اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی منافق بھی کوشش کریں گے اسی روشنی میں اہل ایمان کے پیچھے پیچھے چلیں گے مگر اہل ایمان جلد ہی آگے بڑھ جائیں گے اس وقت منافق ان کو پکاریں گے ﴿انظرونا نقتبس من نورك﴾ کہ ذرا ہمارا انتظار کرو تا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر چلیں، آخر دنیا میں بھی تو ہم تمہارے

ساتھ تھے اس پر مومنین کہیں گے ﴿اَزْجَعُوا وِزَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ کہ پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو جیسے ہی لوٹیں گے فوراً ہی ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس کے اس طرف رحمت ہوگی جس طرف مومنین ہوں گے اور دوسری طرف عذاب ہوگا جس میں منافقین کو جھونک دیا جائے گا الغرض نفاق کا جب اصل سبب ظلمت و تاریکی کا ہوا تو ان اعمال اور خصلتوں کو قیامت کے روز نور کا ذریعہ فرمایا گیا جو ایمان و اخلاص کی دلیل ہوتے ہیں مثلاً رات کی تاریکیوں میں نمازوں اور جماعت کے لیے باہر نکلنا جیسا کہ ارشاد ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام يوم القيامة (ابوداؤد و ترمذی) یعنی بشارت سنا دو ان لوگوں کو جو کثرت سے رات کی تاریکیوں میں جماعت کی پابندی اور مسجد کی حاضری ایمان و اخلاص والوں ہی کا کام ہے تو اس پر نور کی بشارت بیان فرمائی جارہی ہے اسی طرح جماعتوں کی پابندی بھی ایمان کی علامت ہے تو اس پر بھی بشارت ہے قیامت کے روز نور کی اور نجات و کامیابی کی۔

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُوْنُوْا

کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑگڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اترا ہے سچا دین فل اور نہ ہوں کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو؟ کہ گڑگڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، اور جو اترا سچا دین، اور نہ ہوں

كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۖ وَكَثِيْرٌ

ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے پھر دراز گزری ان پر مدت پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت جیسے جن کو کتاب ملی اس سے پہلے، پھر لمبی گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل۔ اور بہت

مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِغْلَبُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰیٰتِ

ان میں نافرمان ہیں فل جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد ہم نے کھول کر نادینے تم کو پتے ان میں بے شکم ہیں۔ جان رکھو کہ! کہ اللہ جلاتا ہے زمین کو اس کے مرے پیچھے۔ ہم نے کھول ستائے تم کو پتے

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ الْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ

اگر تم کو کچھ ہے فل تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد اور عورتیں اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح ان کو ملتا ہے اگر تم کو بوجھ ہے۔ تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور قرض دیتے ہیں اللہ کو اچھی طرح قرض، ان کو ملتی ہے

فل یعنی وقت آ گیا ہے کہ مومنین کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ اور نرم ہو کر گڑگڑانے لگیں۔

فل یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو۔ نصیحت اور خدا کی یاد کا اثر بلند قبول کرے۔ شروع میں اہل کتاب یہ باتیں پیغمبروں کی صحبت میں پاتے تھے۔ مدت کے بعد غفلت چھائی گئی۔ دل سخت ہو گئے وہ بات نہ رہی، اکثروں نے سخت سرکشی اور نافرمانیاں شروع کر دیں۔ اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر نرم دلی، انقیاد کامل اور خضوع لہ کر اللہ کی صفات سے مستفیع ہوں اور اس مقام بلند پر پہنچیں جہاں کوئی امت نہ پہنچی تھی۔

فل یعنی عرب لوگ جاہلی اور گمراہ تھے جیسے مردہ زمین۔ اب اللہ نے ان کو ایمان اور علم کی روح سے زندہ کیا۔ اور ان میں سب کمال پیدا کر دیے۔ غرض کسی مردہ سے مردہ انسان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہی توبہ کر لے تو انہیں پھر اس کے قالب میں روح حیات پھونک دے گا۔

لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ۝

دونا اور ان کو ثواب ہے عزت کا فی اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے
دونی، اور ان کو نیک ہے عزت کا۔ اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور سب اس کے رسولوں پر، وہی ہیں سچے ایمان والے۔

وَالشّٰهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور لوگوں کا احوال بتانے والے اپنے رب کے پاس ان کے واسطے ہے ان کا ثواب اور ان کی روشنی ۲ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتوں کو
اور احوال بتانے والے اپنے رب کے پاس۔ ان کو ہے ان کا نیک اور ان کی روشنی۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتیں

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

سج۱۸

وہ ہیں دوزخ کے لوگ ۳

وہ ہیں دوزخ کے لوگ۔

شکوہ خداوندی از غفلت اہل اسلام و انہماک در نعماء دنیا

كَانَ لِلّٰهِ عِلْمٌ ۝ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ۝ اِلَىٰ... اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

ربط: ..... گزشتہ آیات میں میدان حشر کے کچھ مناظر بیان کئے گئے اور یہ کہ منافق اس وقت کیسی بے چینی اور کرب میں مبتلا
ہوں گے اور اس وقت ایسی بے سرو سامانی کا عالم ہوگا کہ اہل ایمان سے کچھ روشنی لینا چاہیں گے تو وہ بھی نہ مل سکے گی اور
ہولناک تاریکیوں میں بدحواس ہی رہیں گے اب ان آیات میں مسلمانوں کو ایسی غفلت و لا پرواہی سے باز رہنے کی ہدایت و
تاکید فرمائی جا رہی ہے اور یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی مادی نعمتیں غفلت کا باعث بنتی ہیں اور اہل کتاب اسی طرح عیش و
عشرت میں پڑ کر خدا سے غافل ہو گئے تھے اور جب ان پر اسی حالت میں ایک طویل مدت گزر گئی تو ایمان و تقویٰ اور تعلق مع
اللہ کی تمام صلاحیتوں کو انہوں نے گنوا دیا اور انجام یہ کہ خدا کی اطاعت سے خارج ہو گئے تو عبرت کیلئے اہل کتاب کی ایک
تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے اس امر پر متنبہ کر دیا گیا کہ غفلت اور نفاق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور نفاق کا انجام
روز محشر میں کیا ہوگا وہ بیان کر دیا گیا ارشاد فرمایا:

۱۔ یعنی جو اللہ کے راستہ میں خالص نیت سے اس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں اور غیر اللہ سے کسی بدلہ یا شکر یہ کے طلبگار نہ ہوں گو یادہ اللہ کو قرض دیتے ہیں۔
سوا یمنان رکھیں کہ ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔ بلکہ کئی مٹا کر کے لوٹایا جائے گا۔

۲۔ مترجم محقق رحمہ اللہ نے بظاہر "الشّٰهَدَاءُ" کا معنی "الصّٰدِقُونَ" پر مانا ہے یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر پوری طرح یقین لائے
(اور اس یقین کا اثر ان کے اعمال و احوال میں ظاہر ہونا چاہیے) تو سچے اور پکے ایماندار یہ ہی ہیں۔ اور اللہ کے ہاں یہ ہی حضرات بطور گواہ کے دوسرے لوگوں
کا مال بنائیں گے۔ کما قال ۛ ۛ تَمْلِكُ عَلَیْکَ اُمَّةٌ وَتَسْطٰرُ عَلَیْکَ اُمَّةٌ ۛ وَتَكُوْنُ الرُّسُوْلُ عَلَیْکَ شَہَدًا ۛ آخرت میں ان
سچے ایمان داروں کو اپنے محل اور درجہ ایمان کے موافق ثواب اور روشنی عطا ہوگی (آیت کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے مگر رعایت اختصار ان کے
نقل کی اجازت نہیں دیتی۔)

۳۔ یعنی دوزخ اہل میں ان ہی کے لیے بنی ہے۔

کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لئے اس بات کا کہ ان کے دل گڑگڑائیں اللہ کی یاد سے اور اس کے لیے جو دین حق اتر رہا ہے یعنی قرآن اور احکام دین کہ اس کی اطاعت کے لئے ان کے دل نرم جائیں اور خشیت و تقویٰ کے آثار ان میں پیدا ہوں اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک مدت دراز گزری کہ وہ دنیوی لذتوں اور عیش و عشرت میں پڑ کر خدا سے غافل ہو گئے پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس وجہ سے ان کو اس کا احساس بھی نہ رہا کہ یہ غفلت و نافرمانی ان کو کس منزل پر پہنچائے گی چنانچہ باغی و نافرمان ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں تو مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اہل کتاب کی سی روش اور عادت اختیار کریں اے مسلمانو! جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے بعد جیسے کہ مشاہدہ ہے کہ بجز زمین پر رحمت کی بارشیں برسی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے اے اہل عرب تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے کہ بے آب و گیاہ بجز زمین مگر اللہ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا اور روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلوب کی دنیا زندہ تر و تازہ اور شاداب بنا دی اب ایسا نہ ہونا چاہئے کہ اس سرسبز و شاداب باغ کو اپنی غفلت اور قلبی قسادت سے پھر ویران و بجزر بنا دو۔

بے شک ہم نے تمہارے واسطے بہت سی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ اگر کوئی شخص اس قسم کی غفلت کا مرتکب ہو چکا ہے تو اس کے واسطے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ تائب ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت اس کے ایمان و تقویٰ کے باغ کو شاداب بنا سکتی ہے ایمان اور اخلاص اگرچہ قلب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی صفت کا نام ہے لیکن ہر صفت کی ظاہری علامت اور نشانیاں ہوتی ہیں ان علامات میں سے ایثار و صدقہ بہترین علامت اور اخلاص کا ثبوت ہے اس بناء پر بات سمجھ لینی چاہئے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسن دیں دو گنا کیا جائے گا ان کے واسطے انکا دیا ہوا صدقہ، دنیا میں کم از کم دو گنا ورنہ زائد سات سو گنا تک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے واسطے بہت ہی عزت کا ثواب ہوگا آخرت میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اپنا مال ایسے اخلاص اور صدق نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اس کے مستحق ہیں کہ دنیا میں بھی انکو بدلہ ملے اور آخرت میں بھی اجر عظیم اور ثواب کریم کے مستحق ہوں گے اور جو لوگ پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر بے شک یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں اور گواہ ہیں اپنے رب کے یہاں جب کہ قیامت کے روز ساری امتیں پیش ہوں گی اور ان کے انبیاء ﷺ سے کہا جائے گا کہ تمہارے واسطے کون اس بات کا گواہ ہے کہ تم نے اپنے رب کا پیغام اور اس کے احکام اپنی اپنی قوموں کو پہنچا دیئے تھے تو امت محمدیہ لائی جائے گی اور یہ گواہ ہوں گے کہ بے شک اے اللہ ان پیغمبروں نے تیرے پیغام اور احکام پہنچا دیئے، کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^۱ ان سچے ایمان والوں کے لیے ان کا ثواب ہوگا ایمان و تقویٰ اور اخلاص کا اور روشنی ہوگی جو میدان حشر میں

● بعض حضرات نے یہاں شہید کا ترجمہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہی کیا ہے اور اس کا قرینہ یہ سمجھا کہ آیت کریمہ ﴿وَأُولَٰئِكَ مَعَ الْبَاقِیَةِ﴾^۲ ان شہیدوں کے بعد شہید کا ذکر کیا گیا ہے اور صدیق کے بعد صدیق کے مقام کے بعد مقام =

انکے آگے اور ان کے دائیں ہوگی اور وہ اعزاز و اکرام اور سکون و اطمینان کے ساتھ اس روشنی میں اپنی جنت کی طرف جاتے ہوں گے اور اس کے بالمقابل وہ بد نصیب جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جہنم والے ہیں اور اصل جہنم تو ان ہی کے واسطے تیار کی گئی ہے ان کے علاوہ اگر اہل توحید کے کچھ مجرمین سزا کے لیے عذاب جہنم میں جائیں گے بھی تو سزا کے بعد یا شفاعت یا رحمت خداوندی سے آزاد کر دیئے جائیں گے مگر یہ کافر تو ہمیشہ ہی ہمیشہ اس میں رہیں گے اس لئے اصل اصحاب الجحیم کفار و مشرکین ہی ہیں۔

دنیوی نعمتوں اور راحتوں کی فراخی طبعاً انسان کو غافل بناتی ہے

انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور بہت ہی کم سعادت مند اس سے مستثنیٰ ہوا کرتے ہیں کہ دنیوی انعامات اور راحتوں کی کثرت سے اس میں غفلت و لاپرواہی کے آثار پیدا ہو جائے ہیں اسی وجہ سے ارشاد فرمایا گیا ہے ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت خداوندی کی طرف سے دو آزمائشوں میں آزمایا گیا، ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ ایک امتحان مصائب اور مشقتوں کا ہوا جس پر ہم نے صبر کیا اور کامیاب ہوئے پھر راحتوں اور نعمتوں کے ساتھ امتحان ہوا تو اس میں ہم صبر نہ کر سکے اور اس امتحان میں ہم کامیاب نہ ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا اللہ تعالیٰ بہذہ الایہ ﴿اَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ﴾ الا ربیع سنین (صحیح مسلم) کہ ہماری اسلام لانے اور اس آیت کے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عتاب فرمایا یعنی ﴿اَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ کے نازل ہونے میں چار سال سے زائد مدت نہیں گزری یعنی فتح مکہ کے چار ہی سال بعد یہ صورت حال ہوئی کہ اس طرح کی آیت کے نازل ہونے سے ہماری غفلت و لاپرواہی پر عتاب فرمایا گیا۔

اہل کتاب کی قسوت کی تفصیل پہلے گزر چکی سورۃ بقرہ سے لے کر آخر قرآن کریم تک متعدد حصوں میں ان پر = شہادت ہے تو اس لحاظ سے ﴿وَالشَّہْدَاءُ عِنْدَ رَبِّہُمْ﴾ کا مفہوم خدا کیلئے اپنی جان قربان کرنا اور اپنے رب کے یہاں شہید ہونا بیان کیا ہے۔ عوفی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ﴿اَوَلَیْکَ ہُمُ الصِّدِّیْقُوْنَ﴾ یہ ما بعد سے مفصول اور جدا ہے اور آگے لفظ ﴿وَالشَّہْدَاءُ عِنْدَ رَبِّہُمْ﴾ کلام مستقل اور متانف ہے یعنی اہل ایمان کے لیے تو وصف صدیقوں ذکر فرمایا یا اب اس کے بعد ﴿وَالشَّہْدَاءُ عِنْدَ رَبِّہُمْ﴾ جملہ مسئلہ میں شہداء کا عند اللہ ہونا بیان فرمایا۔ سروق رحمہ اللہ اور ضحاک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے فرمایا یہ تین قسمیں ہیں جن کا حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

مصدقین۔ صدیقین، اور شہداء اور یہ وہی تین گروہ ہیں جن کو آیت مبارکہ ﴿وَمَنْ یُّطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ قَاوَلِیْکَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّعَمَدَ اللّٰهُ عَلَیْہُمْ مِنْ النَّبِیِّیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشَّہْدَاءِ وَالطَّیِّبِیْنَ﴾ میں ذکر کیا گیا۔

حضرات مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صدیقین و شہداء ایک ہی گروہ ہے اور شہداء صدیقین ہی کا وصف ہے اور معنی یہ ہیں کہ یہ گواہ ہوں گے اپنے رب کے یہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بروایت براء بن عازب رضی اللہ عنہما عرفو عابجی تفسیر کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مومنوا امنی شہداء اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اسی روایت کے پیش نظر ترجمہ میں الفاظ کا اضافہ اور وضاحت کی گئی ۱۲ واللہ اعلم بالصواب

انعامات خداوندی اور انکی غفلت کا ذکر کیا گیا اور یہ کہ انکی قساوت قلبی نے نوبت یہاں تک پہنچائی کہ خدا کے اصل احکام کی صریح نافرمانی کرنے لگے اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا اصل پیشوا بنالیا حتیٰ کہ جو حکم خداوندی بھی انکی خواہش کے خلاف ہو اس میں تحریف شروع کی اور ایسے حیلے اختیار کئے کہ گویا خدا کو یہ بتادیں کہ ہم تیرے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں اور درحقیقت کر رہے ہوں نافرمانی جیسے کہ سنچر کے دن مچھلیوں کے شکار کے معاملہ میں کیا جس کی تفصیل سورۃ اعراف میں گزر چکی۔

اور بنی اسرائیل کے قلوب کی قساوت کی نوعیت سورۃ بقرہ میں ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِبَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً. وَاِنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لَبَايِتَ فَجَزَّ مِنْهُ الْاِنَّهَرُ﴾ میں ذکر فرمادی گئی، قساوت کے آثار میں سے سب سے پہلا اثر اور نتیجہ احکام خداوندی سے بغاوت اور نافرمانی ہے جس کو ارشاد فرمایا گیا ﴿وَكَيْفَ يُقْنِئُهُمْ فَيَسْقُون﴾۔

اعْلَمُوا اَنَّما الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزْنٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ جان رکھو کہ دنیا کہ زندگانی یہی ہے کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں اور بہتات ڈھونڈنی مال کی جان رکھو! کہ دنیا کا یہی ہے کھیل اور تماشا، اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں، اور بہتات ڈھونڈنی مال کی

وَالْاَوْلَادُ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَخْبَثَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ اور اولاد کی جیسے حالت ایک مینہ کی جو خوش لگا کسانوں کو اس کا سبزہ پھر زرد پڑ آتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہو گیا پھر ہوجاتا ہے اور اولاد کی۔ جیسے کہادت ایک مینہ کی جو خوش لگا کسانوں کو، ان کا سبزہ اگتا پھر زرد پڑ آتا ہے پھر تو دیکھے زرد ہو گیا پھر ہوجاتا ہے

حُطَمَاءٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۝ وَمَا الْحَيٰوةُ رونا ہوا گھاس اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی اور دنیا کی روندن۔ اور پچھلے گھر میں سخت مار ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔ اور دنیا کا

الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ سَابِقُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

زندگانی تو یہی ہے مال دغا کا فال دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بہشت کو فال جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ جیتا تو یہی ہے جس دغا کی۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کو اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ فال آدمی کو اول عمر میں کھیل چاہیے، پھر تماشا، پھر بناؤ نگہار (اور فیشن) پھر سارے بڑھانا، اور نام و نمودہ صل کرنا، پھر موت کے دن قریب آئیں تو مال و اولاد کی فکر کہہ چکے میرا گھر بار بنا رہے اور اولاد آسودگی سے بسر کرے۔ مگر یہ سب ٹھانڈے سامان فانی اور زائل ہیں۔ جیسے کھیتی کی روٹی وہاں چند روزہ ہوتی ہے اور پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آدمی اور جانور اس کو روند کر چورا کر دیتے ہیں۔ اس شادابی اور خوبصورتی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہی حال دنیا کی زندگانی اور اس کے ساز و سامان کا گھمبھور وہی الحقیقت ایک دغا کی پونجی اور دھوکے کی ٹٹی ہے۔ آدمی اس کی مانی بہار سے فریب کھا کر اپنا انجام تباہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں۔ وہاں کچھ اور سی کام آئے گا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح۔ جو شخص دنیا سے یہ چیز کمالے گا۔ گھمبھور ہوا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے مالک کی خوشنودی و رضامندی اور جو دولت ایمان سے تھی دست رہا اور کفر و عصیان کا بوجھ ہے کہ پہنچا اس کے لیے سخت عذاب اور جس نے ایمان کے باوجود =

تمثیل بے ثباتی دنیا و عظمت خداوند خالق کائنات و تعلیم مبر و قناعت و تاکید فکر آخرت

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُلْغَا... هُوَ الْغَايَةُ الْحَقِيقَةُ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں انسان کا دنیوی نعمتوں اور راحتوں میں لگ کر یاد خدا اور فکر آخرت سے غفلت و لاپرواہی برتنے پر تنبیہ فرمائی گئی تھی اور یہ کہ یہ طریقہ اہل کتاب کا تھا اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اب ان آیات میں دنیا اور دنیا کی لذتوں کی ناپائیداری بیان فرمائی جا رہی ہے اور اسکی بے ثباتی کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی حقیقت بھی جاسکے، فرمایا:

جان لو اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل اور تماشہ اور بناؤ سنگھار اور تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا برائیاں مارنا اور مال و اولاد میں زیادتی کی کوشش کرنا بس ان ہی میں مصروف و منہمک رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے بچپن میں کھیل تماشہ ہے جوانی آئی تو بناؤ سنگھار میں پڑ گیا پھر کچھ عمر بچتے ہوئی تو عزت و جاہ اور نام و نمود اور اپنی ساکھ جمانے کی فکر میں لگ گیا، مال و اولاد کے غم میں لگے ہوئے ہے کہ مال خوب جمع کر لوں اولاد کے کام آئے گا عزت بڑھے گی قوم میں مقام بلند ہوگا تو از اول تا آخر یہی منزلیں جن کو انسان طے کرتا چلا جاتا ہے اور اس بات کو سوچتا بھی نہیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے نہ اس کی ناپائیداری کا خیال ہے اور نہ کبھی یہ تصور کہ ان تمام لذتوں نعمتوں اور راحتوں کا انجام کیا ہے دنیوی زندگی کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے بادشہ کہ جب برسی تو بہت ہی اچھا لگا اس کا سبزہ اور شادابی، کھیتی کر نیوالوں کو پھر یہ سبزہ زور پکڑتا ہے لہہا نے لگتا ہے تو اے مخاطب دیکھے گا تو اس کو کہ وہ زرد ہونے لگا ہے جب پکتے کا وقت قریب آتا ہے پھر جب وہ خشک ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اور جانور اس کو روند روند کر چورا چورا کر دیتے ہیں اور شادابی و خوبصورتی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا جو اس کھیتی کے ابھرنے اور اس کے سرسبز و شاداب ہونے پر پہلے نظروں کو بھار ہی تھی اب جب کہ وہ کھیتی گھانس پھونس کے تنکے اور ریزے ہو چکی تو اس کی طرف کسی قسم کا میلان ہی باقی نہ رہا یہی حال بالکل دنیا کی زندگی کا ہے اور اس کے ساز و سامان کا ہے میرے استاد حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس یہی حال دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کا سمجھو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی پونجی اور دھوکے کی ٹٹی ہے آدمی اسکی عارضی بہار سے فریب کھا کر اپنا انجام تباہ کر لیتا ہے حالانکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے = سامان پیش و طرب میں بڑا آدمی کو آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ آیت ہذا میں متنبہ فرمادیا کہ یہاں کی تکالیف و مصائب میں گھر کر پائے کہ اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔

فلا تسخر ماله اولاد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بڑائی اور شہرت تو بہت ماریں گے مگر خرچ کرنے کے نام پر جب سے نہ نکلے گا کسی اچھے کام میں خود پسندی تو نہیں رہے گی اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی یہی سبق بڑھائیں گے۔ موقع پر بڑھ کر خرچ کرنا متوکلوں اور بہت والوں کا کام ہے جو پیر سے محبت نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ کتنی اور نرمی سب اسی مالک علی الاطلاق کی طرف سے ہے۔

ذکے یعنی تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ تو بے نیاز اور بے پروا ذات ہے۔ تمام خواہیاں علی وجہ الکمال اس کی ذات میں جمع ہیں۔ تمہارے کسی فعل سے اس کی کسی خوبی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ نقصان ہے تمہارا ہے۔ خرچ کرو گے خود قاعدہ اٹھاؤ گے، نہ کرو گے گھانے میں رہو گے۔

والی نہیں وہاں کچھ اور ہی کام آئے گا یعنی ایمان اور عمل صالح جو شخص دنیا سے یہ چیز کما کر لے گیا سمجھو بیڑا پار ہے آخرت میں اس کے لئے مالک کی خوشنودی و رضامندی ہے اور جو دولت ایمان سے قہمی دست رہا اور کفر و عصیان کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لئے سخت عذاب ہے اور جس نے ایمان کے باوجود اعمال میں کوتاہی کی اس کے لئے جہل یا بدیر دھکے کھائے کھا کر معافی ہے دنیا کا خلاصہ وہ تھا اور آخرت میں معاملہ یہ ہوگا کہ عذاب شدید مقدر ہوگا جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں بجز اللہ کی رحمت اور مغفرت کے جو ایمان و عمل صالح ہی کی بدولت نصیب ہو سکتی ہے۔

اور مغفرت و معافی بھی ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی صاحب ایمان شخص اپنی غفلت و لاپرواہی سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور نادام و شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں تائب ہو اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہے ایمان و عمل صالح والوں کے لیے نیز ان لوگوں کے واسطے بھی جو گناہ اور خطا کے بعد تائب ہو جائیں تو خداوند عالم انکی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکہ ہی کا سامان ہے الغرض جب دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں فانی اور ناپائیدار ہیں اور دنیا کا سامان اور متاع زندگی درحقیقت دھوکہ ہی کا سامان ہے تو انسان کو چاہئے کہ موت سے غافل نہ ہو آخرت کی فکر میں لگا رہے اور دنیا کے دھوکہ میں مبتلا نہ ہو اس لئے بجائے دنیوی زندگی میں انہماک اور اس کے ساز و سامان کی فکر و تیاری کے اے لوگو! دوڑو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی اللہ کا فضل و انعام ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششیں اور دوڑ آخرت اور جنت کی نعمتوں کی طرف پھیر دے اور یہ کمال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کے واسطے چاہے اسی کو علم محیط ہے وہ جانتا ہے کہ کس میں اس نعمت کی صلاحیت ہے اور کون اس صلاحیت اور سعادت سے محروم رہنے کے قابل ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے جو اپنے انعامات سے بندوں کو نوازتا ہے اور یہ نواز جانا اور جنت کے انعامات اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ محض اللہ کا فضل و انعام ہے اور حقیقت کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھلائی اللہ نے کسی کے واسطے مقدر فرمادی وہ اس کو ضرور حاصل ہو کر رہے گی اور جو چیز کسی کے مقدر میں نہیں ہو کبھی بھی ہاتھ نہیں آ سکتی لہذا اگر کوئی خیر یا نفع کی چیز حاصل نہ ہو سکے تو اس پر غمگین و مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں اور نعمتوں کے حصول پر غرور و تکبر نہ کرنا چاہئے اور مصائب و آفات سے مضطرب و بے چین ہونا بھی غلط ہے بلکہ یہ اعتقاد قلب کی گہرائیوں میں راسخ کر لینا چاہئے کہ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو زمین میں واقع ہو اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ جو تمہاری جانوں میں ہو مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں اور ظاہر کریں اس وجہ سے دنیا میں ہر آفت و تکلیف اور راحت و نعمت خدا کے لکھے ہوئے فیصلے ہی کے مطابق واقع ہوتی ہے بے شک یہ چیز اللہ پر بہت ہی آسان ہے اے لوگو! یہ سب کچھ تم کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ تم غم نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو جائیں اور نہ شغنی جتایا کرو ان چیزوں پر جو اللہ نے تم کو عطا کیں بلکہ اللہ کے انعامات پر شکر کیا کرو اور آفات و مصائب کے آنے پر صبر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر اس شخص کو جو شغنی جتانے والا بڑائی مارنے والا ہو ایسے لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی آمادہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بخل کریں یقیناً ایسا رویہ اللہ سے اور اس کے احکام سے روگردانی کرنا ہے جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی

اطاعت سے منہ موڑے گا تو اس کو اپنے انجام سے آگاہ ہونا چاہئے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہر خوبی کے ساتھ موصوف ہے اس کو کسی کی نافرمانی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی اس کو کسی کی فرماں برداری کی کوئی حاجت ہے اس لیے کسی بھی انسان کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں مال و دولت پر مغرور و متکبر نہ ہونا چاہئے اور نہ شئی اور بڑائی جتنا چاہئے اور جو کچھ اللہ نے مال عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے نہ یہ کہ بخل کرے بلکہ اور ظلم یہ کہ دوسروں کو بھی بخل پر آمادہ کرے تو اس سے بڑھ کر انسان کے واسطے کوئی برائی نہیں ہو سکتی ساتھ ہی اس کو یہ بھی عقیدہ قلب کی گہرائیوں میں راسخ کر لینا چاہئے کہ ہر راحت اللہ کا انعام ہے اس وجہ سے اس پر شکر گزار ہو اور ہر تکلیف و مصیبت خدا ہی کے فیصلہ سے ہے اس لیے اس پر صبر و استقامت چاہئے اور خدا ہی سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے رجوع کرنا چاہئے کہ اس کی بارگاہ میں تضرع و زاری اور دعا و التجاء میں مشغول ہونہ یہ کہ بے صبری اور بے قراری اختیار کر لے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں

بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

انصاف پر قل اور ہم نے اتارا لوہا قل اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں قل اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے، اور لوگوں کے کام چلتے ہیں، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ

مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے قل بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔ قل اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے ! بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ اور ہم نے بھیجے نوح اور ابراہیم،

قل کتاب اور ترازو۔ شاید اسی تو نے ہی ترازو کو کہا کہ اس کے ذریعہ سے بھی حقوق ادا کرنے اور لین دین میں انصاف ہوتا ہے۔ یعنی کتاب اللہ اس لیے اتاری کہ لوگ عقائد اور اخلاق و اعمال میں سیدھے انصاف کی راہ چلیں۔ افراد و تفریق کے راستہ بد قدم نہ ڈالیں اور ترازو اس لیے پیدا کی کہ بیع و شراء وغیرہ معاملات میں انصاف کا پل کسی طرف انصاف یا جھکاؤ نہ رہے۔ اور ممکن ہے "ترازو" شریعت کو فرمایا ہو۔ جو تمام اعمال ظہیر و باطنیہ کے حسن و قبح کو ٹھیک جانچ تول کر بتاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

قل یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا اور زمین میں اس کی کائناتیں رکھ دیں۔

قل یعنی لوہے سے لڑائی کے سامان (اسلحہ وغیرہ) تیار ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے بہت سے کام پتے ہیں۔

قل یعنی جو آسمانی کتاب سے راہ راست پر نہ آئیں اور انصاف کی ترازو کو دنیا میں سیدھا نہ رکھیں ضرورت پڑے گی کہ ان کی کوشمائی کی جائے اور ظالم و جبار معاندین پر اللہ و رسول کے احکام کا قیام و اقتدار قائم رکھا جائے۔ اس وقت شیر کے قبضہ پر ہاتھ ڈالنا اور ایک خالص دینی جہاد میں اسی لوہے سے کام لینا ہوگا۔ اس وقت کھل جائے گا کہ کون سے وفادار بندے ہیں جو بن دیکھے خدا کی محبت میں آخرت کے غائبانہ اجر و ثواب پر یقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔

قل یعنی جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھ تہاری امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ بلکہ اس زور آور اور زبردست ہستی کو کمزور مخلوق کی کیا حاجت ہو سکتی تھی۔ ہاں تہاری وفاداری کا امتحان مقصود ہے تاکہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کو انکی مقامات پر پہنچایا جائے۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهُتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾ ثُمَّ

اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ فل پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہیں فل پھر اور رکھی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے، اور بہت ان میں بے علم ہیں۔ پھر

قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا

پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر اپنے رسول فل اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل فل اور رکھ دی پیچھے پیچھے ان کی بچھاڑی پر اپنے رسول اور پیچھے بھیجا عیسیٰ مریم کا بیٹا اور اس کو دی انجیل، اور رکھی

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی فل اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا یہ مگر اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہر۔ اور ایک چھوڑنا انہوں نے نیا نکالا ہم نے ان پر نہ لکھا تھا مگر

الْبَتَّاءِ رِضْوَانٍ لِّلّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ؕ

ان پر کیا چاہئے کہ اللہ کی رضامندی پھر نہ بنا اس کو جیسا چاہیے تھا بنا ہوا فل پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایمان دار تھے ان کا بدلہ چاہئے کہ رضامندی اللہ کی، پھر نہ بنا اس کو جیسا چاہئے بنا ہوا، پھر دیا ہم نے ان کو جو ان میں ایمان دار تھے، ان کا نیک

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۱۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ

اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔ فکے اسے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر دے گا تم کو اور بہت ان میں بے حکم ہیں۔ اسے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دیوے تم کو

فل یعنی پیغمبر اور کتاب کے لیے ان دونوں کی نسل کو جن لیا کہ ان کے بعد یہ دولت ان کی ذریت سے باہر نہ جائے گی۔

فل جن لوگوں کی طرف وہ پیچھے تھے یا یوں کہہ کہ ان دونوں کی اولاد میں سے بعضے راہ پر ہے اور اکثر نافرمان ثابت ہوئے۔

فل یعنی پہلے رسول ان ہی پہلوں کے نقش قدم پر تھے اصولی حیثیت سے سب کی تعلیم ایک تھی۔

فل یعنی آخر میں انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا۔

فل یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو واقعی ان کے طریقہ پر چلنے والے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی رکھی تھی۔ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کا

برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے۔

فل یعنی آگے بل کر حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین نے بے دین بادشاہوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے غمخواروں سے گھبرا کر ایک بدعت رہبانیت کی نکالی، جس کو حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ مگر نیت ان کی یہ تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ پھر اس کو پوری طرح نباہ نہ سکے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ

لکھتے ہیں۔ "یہ فطری اور تبارک الدنیا بنانا نصاریٰ نے رسم نکالی، جس میں حکم بنا کر بیٹھے۔ نہ جو در رکھتے نہ بیٹا نہ کھاتے نہ جوڑتے، محض عبادت میں لگے رہتے، خلق سے نہ ملتے، اللہ نے بندوں کو یہ حکم نہیں دیا (کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھ رہیں) مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھا، پھر اس پر دے میں دنیا چاہنا بڑا وبال

ہے۔" شریعت خدا اسلامیہ نے اس اعتدال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ ہاں بعض امادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس امت کی رہبانیت

بہادری پہلی اللہ ہے۔ "یہ کہ مجاہد اپنے سب مخلوق و تعلقات سے دائمی الگ ہو کر اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے۔

(حقیقہ) "بدعت" کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرآن مشہود لہا باخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔

كَفَلْنِي مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾

دو حصے اپنی رحمت سے اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے پھر دو اور تم کو معاف کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان اور دو حصے اپنی رحمت سے اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے پھر دو اور تم کو معاف کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔

لَقَدْ يَعْلمُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْقِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

تاکہ نہ ہائیں کتاب والے کہ یا نہیں سمجھتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے تاکہ نہ جانیں کتاب والے کہ یا نہیں سمجھتے کچھ اللہ کا فضل اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے۔

ج

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۹﴾

دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے

دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

بعثت انبیاء علیہ السلام ہدایت عالم و عطاء اسباب رشد و فلاح

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... إِلَى... وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

ربط: ..... سابقہ آیات میں دنیا اور دنیا کی ہر راحت و نعمت کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا ذکر تھا اور یہ کہ انسان کو چاہئے کہ آخرت کی فکر کرے دنیا سراسر دھوکہ ہے اس سے غرور و تکبر اور غفلت میں پڑ جانا سب سے بڑی اور مہلک غلطی ہے تو اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ ہی تخلیق عالم کے بعد سے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کیں اور بینات و دلائل بھی دیئے تاکہ انسان کو رشد و فلاح کی منزل حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آ سکے تو ارشاد فرمایا۔

= فکے یعنی ان میں اکثر فرمان ہیں اسی لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے۔

۱۔ یعنی اس رسول کے تابع رہو کہ یہ نعمتیں پاؤ۔ گزشتہ خطاؤں کی معافی اور ہر عمل کا دامن ثواب اور روشنی لیے پھرو۔ یعنی تمہارا وجود ایمان و تقویٰ سے نورانی ہو جائے۔ اور آخرت میں یہی تمہارے آگے اور دائیں طرف پئے۔

(تنبیہ) (۱) آخر کے خیال میں یہ خطاب ان اہل کتاب کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس تقدیر پر "وامنوا برسولہ" سے ایمان پر ثابت و مستقیم رہنا مراد ہوگا۔ باقی اہل کتاب کو دونا ثواب مننے کا کچھ بیان سورۃ "قصص" میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

۲۔ یعنی اہل کتاب پہلے پیغمبروں کے احوال سن کر چھتاتے کہ افسوس ہم ان سے دور ہو گئے۔ ہم کو وہ درجے سننے محال ہیں جو نبیوں کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ سو یہ رسول اللہ نے کھوا کیا اس کی محبت میں پہلے سے دونا کمال اور بزرگی مل سکتی ہے۔ اور اللہ کا فضل بند نہیں ہو سکتا۔

(تنبیہ) حضرت ثناء صاحب نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین سے یہ منقول ہے کہ یہاں "لَقَدْ يَعْلمُ" بمعنی "لیکن یفہم" کے ہے۔ یعنی تاکہ جان لیں اہل کتاب (جو ایمان نہیں لاتے) کہ وہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر۔ اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے جس پر چاہے کہ دے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو خاتم الانبیاء پر ایمان لاتے ان پر یہ فضل کر دیا کہ ان کو دونا جزا ملتا ہے اور گزشتہ خطاؤں کی معافی اور روشنی مرحمت ہوتی ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے وہ ان انعامات سے محروم ہیں۔

تم سورة الحديد فله الحمد والمنة۔

بے شک ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو نشانیاں دیکھ اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں کتاب ہدایت سے ہدایت کی باتیں سیکھیں اور اس پر عمل کر کے سیدھی راہ اختیار کریں جس سے نجات و کامیابی حاصل ہو اور ترازو بھی اتاری اس کے ذریعہ ہر عمل اور قول عقیدہ و اخلاق اور معاملہ تولد جاسکے اور معلوم ہو سکے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل اور کون سا طریقہ معتدل اور افراط و تفریط کے درمیان ہے اور کون سا طریقہ انصاف اور حق کے معیار سے گرا ہوا ہے جس طرح کہ حسی ترازو سے اشیاء کی برابری معلوم ہوتی ہے اور کمی و زیادتی کا علم اس کے پلڑے کے جھکاؤ اور ابھار سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اس نازل کردہ میزان ہدایت سے ہر قول و عمل کا درست اور ہر چیز کا صراط مستقیم پر ہونا معلوم ہو سکتا ہے اور شریعت کی یہ ترازو قلب و قالب کے جملہ اعمال کے حسن و قبح کو ٹھیک ٹھیک جانچ تول کر بتاتی ہے اور ہم نے اتار لوہا کہ زمین میں اس کی کانیں پیدا کیں جس میں بہت سختی ہے اور منافع بھی ہیں لوگوں کے واسطے کہ لوہے سے اسلحہ اور سامان حرب تیار کیا جاسکتا ہے جس سے جہاد و قتال ہوتا ہے اور کافروں پر اس کے ذریعہ سختی و شدت واقع کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ذریعہ لوگوں کی معیشت کے بہت سے مادی فوائد و منفعتیں بھی وابستہ ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ اس کی خالقیت و قدرت پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر اللہ کو دیکھے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی قوت والا غالب و عزیز ہے اس کی قوت و عزت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اور کافروں کی مجال نہیں کہ اللہ کو اور اس کے رسولوں کو مغلوب کر سکیں پیغمبری اور کتب ہدایت نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ہی حکمت سے اپنے رسولوں کو منتخب کیا۔

اور اس طرح ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اور رکھ دیا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کہ ان دونوں کو اس طرح نبوت و رسالت اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لئے چن لیا کہ ان ہی کی اولاد میں رسالت اور سلسلہ نبوت رہا اور ان کے بعد یہ دولت ان دونوں کی اولاد سے باہر نہ جائے اب اس کے بعد جب یہ رسول آئے تو انکی امتوں میں سے بہت سے راہ راست پر آ گئے اور بہت سے ان میں سے نافرمان رہے۔

پھر ہم نے کے بعد بھیجے ان ہی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے رسول اور ان سب کے بعد بھیجا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اور ان کو ہم نے انجیل دی جن پر انبیاء بنی اسرائیل کو ختم فرما دیا اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی جنہوں نے انکی اتباع کی اور رہبانیت ترک علائق دنیویہ کو بھی انہوں نے اختیار کر لیا جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کی تھی جس کو ہم نے ان پر مقرر نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر دنیوی تعلقات سے علیحدگی اور جنگلوں اور غاروں میں زندگی گزارنے کا طرز اختیار کیا ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقرر کیا تھا لیکن وہ اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا پھر ہم نے ان لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کو اجر دیا جو ایمان پر قائم رہے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے رہے اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ختم ہو جانے کے بعد اللہ نے اولاد اس عیل علیہ السلام میں خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما دیا اور حکم ہوا۔

اے وہ لوگو! جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول آخر الانبیاء ﷺ پر ایمان لاؤ تو وہ تم کو اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا اور تم کو وہ نور دے گا جس کو تم لئے پھر دے کہ دنیا میں بھی وہ نور تمہارے ساتھ ہوگا اور نور ہدایت سے تمہاری زندگی منور اور مزین ہوگی اور آخرت میں یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔

یہ سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا تاکہ جان لیں ● اہل کتاب اس بات کو کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہیں اور اس امر سے انکو لاعلمی اور غفلت نہ ہو کہ وہ اللہ کے فضل پر قادر نہیں بلکہ اللہ کا فضل بے شک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو چاہے وہ عطا کرے اس لئے اگر اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت کو ختم کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں نبوت رکھ دی تو اہل کتاب کو اس پر کسی درجہ میں بھی تذبذب نہ کرنا چاہئے نبوت و رسالت کا فضل اور ہر قسم کی بزرگی اللہ کے قبضہ میں ہے جہاں چاہے وہ بزرگی رکھ دے اور جس کو چاہے عطا کر دے اور اسی طرح اہل کتاب میں سے آنحضرت ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے والوں کو دو گنا اجر و ثواب دینا بھی اللہ کا فضل و انعام ہے وہ جس کو چاہے اپنے انعام سے نوازے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے انعام کو روک لے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل و انعام والا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ثلثہ یؤتون اجرہم مرتین رجل من اهل الكتاب امن بينيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورجل مملوك ادى حق الله تعالى وحق مواليه ورجل كانت وعنده امة ادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها الحديث (صحيح بخاری)

(ترجمہ) کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو دو گنا اجر دیا جائے گا ایک شخص کتابی جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا تھا پھر وہ آنحضرت ﷺ پر بھی ایمان لایا، دوسرا مملوک غلام جو اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے اور خدا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ جس کے پاس باندی تھی جس کو اس نے اچھی تعلیم دی ادب سکھایا پھر اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کر کے اس کو اپنی منکوحہ بنایا تو تینوں کو دو گنا اجر و ثواب ملے گا۔

الغرض اہل کتاب کا اپنی شریعت اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد آنحضرت ﷺ کی نبوت کو ماننا اور آپ کے دین پر عمل کرنا بہت ہی قابل قدر چیز ہے تو اس پر دو گنے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔

● بالعموم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ﴿وَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور مقصد یہ کہ جان لیں اس لئے کہ اس غرض کا اہل کتاب کے لیے جاننا مقصود ہے نہ کہ نہ جانیں تو اکثر حضرات مفسرین سلف یہاں ﴿وَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کا ترجمہ يعلم سے کرتے ہیں یعنی تاکہ جان لیں اہل کتاب اس لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس جگہ لفظ لا کو اپنے معنی پر برقرار رکھتے ہوئے ”نہ جانیں“ سے ترجمہ کیا ہے تو اس صورت میں کلام کی تقدیر اس طرح ہوگی، لَعَلَّا يَكُونُ هَذَا الْإِيمَانُ الْإِلَهِيًّا اور نفی کی نفی اثبات کو مفید ہے اور ترجمہ کی تقدیر یہ ہوگی تاکہ یہ بات نہ رہے کہ نہ جانیں اہل کتاب اس حقیقت کو بلکہ وہ جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں کہ اس کو روک لیں یا جس کو چاہیں نہ دیں چنانچہ ترجمہ کے بعد اضافہ کردہ الفاظ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۲

لوہے کی سختی اور اس کے منافع

اس مقام پر حق تعالیٰ نے ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ سے اپنے رسولوں کی بعثت کا ذکر فرمایا اور اس امر کو ثابت فرمایا کہ رسولوں کی بعثت عالم کی ہدایت اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ نے مقدر فرمائی۔ وہ دلائل و بینات کے ذریعے عالم کو ہدایت اور رشد و فلاح کی دعوت دیتے رہے اب اس کے بعد ارسال رسل کی نعمت کے ساتھ ایک اور انعام کا ذکر فرمادیا گیا کہ لوہے کو اتارا جس میں سختی ہے اور لوگوں کے واسطے منافع ہیں یعنی عالم کی ہدایت جس رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ ہے اسی کے ساتھ ہدایت کا دوسرا ذریعہ جہاد ہے کہ جو لوگ اپنی طبعی کج روی سے باز نہ آئیں نہ اللہ کے احکام کو مانیں اور نہ انصاف کی ترازو کو سیدھا رکھیں جس سے نظام عالم اور اسکا امن و راحت اور رشد و فلاح وابستہ ہے تو پھر ان سے جہاد و قتال ہوگا اور اس وقت ان باغیوں کے مقابلہ کے لیے تلوار اٹھانا پڑے گی اور ظاہر ہے کہ اس خالص دینی جہاد میں لوہے سے ہی کام لینا ہوگا پھر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ کون اللہ کا مخلص و فرمانبردار ہے اور کون نافرمان و باغی۔

الغرض لوہے کی سختی سے مخصوص ظاہری اور مادی سختی ہی مراد نہیں بلکہ ارسال رسل اور نزول کتب کے ساتھ لوہے کی یہ سختی جہاد میں اسلحہ کا استعمال ہے دلائل و بینات سے بھی کافروں اور کفر کا جہاد و مقابلہ ہے چنانچہ اس نوع کا جہاد کی زندگی میں تیرہ سال تک جاری رہا اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دلائل کے بجائے بصورت جہاد، مقابلہ شروع ہو گیا۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له الخ میں مبعوث کیا گیا ہوں تلوار دیکر جہاد مع الکفار کے لئے قیامت سے پہلے اور اس کا مامور ہوں کہ جہاد کرتا رہوں تا آنکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و بندگی کی جانے لگے اور میرا رزق میرے تیروں کے سایہ میں بنایا گیا ہے اور ذلت و ناکامی ان لوگوں کے حق میں طے کر دی گئی ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کریں۔

اس آیت مبارکہ میں بعثت رسل اور انزال کتب کے ساتھ میزان اتارنے کا ذکر فرما کر یہ اشارہ کر دیا گیا کہ دنیا میں عدل و انصاف کا قیام دو چیزوں کے ذریعہ سے ہے ایک کتب سماویہ اور وحی الہی اور دوسرے میزان جس سے ہر ایک کو اس کا حق ناپ تول کو پہنچا دیا جائے نہ کسی کی حق تلفی ہو اور نہ عدل و انصاف سے ذرہ برابر انحراف ہو یہی چیز ہدایت کی روح اور نظام عالم کو صحیح خطوط پر چلانے والی ہے اور عدل و انصاف جن ہدایات و اصول کے ماتحت ہو سکتا ہے وہ آسمانی ہدایات اور پیغمبروں کے ذریعہ ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

اہل کتاب و نصاریٰ کی رہبانیت

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافَةً وَرَحْمَةً﴾ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور انجیل کی پیروی کرنے والوں کا ذکر فرمایا گیا کہ انکے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی کی صفت رکھ دی تھی یہ وصف رکھ دی تھی یہ وصف پسندیدہ تھا اور

ایمان کے آثار میں سے ایک پاکیزہ اثر تھا لیکن اصل ایمان اور اس کی روح، پیغمبر خدا کی اتباع ہے اور جو ہدایات اللہ نے نازل کیں انکی پیروی کرنا ہے اپنے جذبات سے خلاف شرع کسی چیز کو ثواب سمجھ کر اختیار کر لینا کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ تو بدعت ہے جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے اور نہ اس کے رسول کی تعلیم ہوتی ہے۔

چنانچہ نصاریٰ میں سے بعض نیک طبیعت لوگوں نے رہبانیت اور دنیوی علاقہ کا ترک اختیار کر لیا جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا پھر وہ اس کو نہانہ سکے جس کا انجام یہ ہوا کہ اصل اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو گئے اور دین صحیح کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہو گئے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت تخریج کی ہے جس کا مضمون ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے پکارا میں نے عرض کیا بلیک یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے بھی ہو کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں متفرق ہوئے جن میں سے صرف تین گروہ نجات پانے والے ہیں باقی سب ہلاک و برباد ہوئے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد اپنے جبار و مغرور بادشاہوں کے مقابل اللہ کے دین پر قائم رہے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جبکہ وہ گمراہ اور بے دین ہو چکے تھے اور ان بادشاہوں نے اپنی کتاب میں اپنی خواہشات و مرضی کے مطابق تحریف کر لی تھی تو ان میں سے ایک جماعت نے جباروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہید کر دیئے گئے اور اس جماعت نے صبر کیا اللہ کے فضل سے نجات پائی پھر ایک دوسری جماعت اٹھی جن میں جہاد اور مقابلہ کی قوت نہ تھی لیکن اپنے بادشاہوں اور جباروں کے سامنے پہنچ کر ان کو دین کی دعوت دی جس کے باعث ان لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے حتیٰ کہ ان کو شہید کیا گیا آروں سے انکے بدن چیرے گئے اس گروہ نے بھی صبر کیا اور نجات پائی پھر ایک تیسری جماعت آئی اس میں بھی مقابلہ اور قتال کی طاقت نہ تھی اور نہ وہ اپنی زندگی اور اعمال میں عدل و اعتدال کو قائم رکھ سکے جس کے واسطے ترازو اتاری گئی تھی تو یہ لوگ آبادیاں چھوڑ کر پہاڑوں بیابانوں میں نکل گئے اگرچہ ان کا جذبہ نیک تھا لیکن وہ اس رہبانیت کو نباہ نہ سکے (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

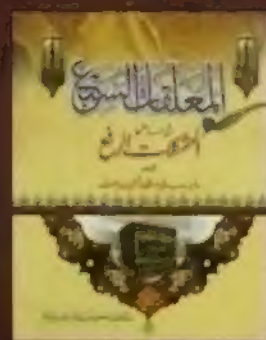
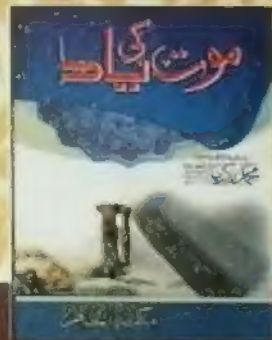
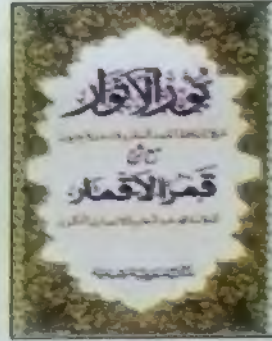
چاہتے تو یہ تھے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کریں یا حکم تو ان کو اللہ کی رضامندی ہی حاصل کرنے کا کیا گیا تھا مگر اس کے برعکس انہوں نے از خود رہبانیت اختیار کر لی اور پھر اس کا حق ادا نہ کر سکے اصل رہبانیت اور علاقہ دنیویہ سے تعلق قطع کر لینا تو اللہ کی فرماں برداری کا نام ہے اور اپنے طبعی تقاضوں کو اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دینا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے تورات و انجیل میں تحریف کی اور اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کیا تو ان میں کچھ لوگ ایمان والے تھے اور وہ اس تحریف و تبدیل سے اختلاف کرتے اور اصل اللہ کے ہی پیروی کرتے اور ان ہی کو بیان کرتے تو ان بادشاہوں سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کے لوگ آپ کی بہت ہی سخت توہین کرتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے اور **وَمَنْ لَّهُمْ** تحکمہمنا انزل اللہ فاولیک ہم الکفرؤن ﴿﴾ پڑھ کر آپ کو گمراہ و کافر کہتے ہیں اور آپ کے اعمال و افعال پر طعن بھی کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کہیں کہ اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ایمان اسی طرح کالائیں یعنی اسی چیز کو

مكتبة حبيبية رشيدية

29LG حاد حبيبية رشيدية في شريف أوبلاز

042-37242117 0332-4377621

maktabah.hr@gmail.com

Maktabah Habibiyah Rashedeyah MHR

مكتبة المظاهرة

شارع الامير معاوية بن ابي سفيان في حي المظاهرة

0332-4377501

Maktabah almazaher